佛藏

44

大明太宗皇帝御製藏經贊
朕惟如來為一大事出現演三藏十二部之玄言所以指教垂義者尚矣自其言流于中土翻譯其義以化導群類非上根圓智之士鮮能以通之而得其要者或寡矣夫治心[illegible]道心也者虛靈明[illegible]該貫萬理而無所[illegible]多聞必由於藏海[illegible]於一心以是修證超乎圓妙常住不動無有所蔽此誠末世之津梁迷途之明炬也朕撫臨大統仰承鴻基念皇考皇妣生育之恩垂緒之德劬勞莫報乃遣使往西土取藏經之文刊梓印施以資為薦揚之典下界一切生靈均沾無窮之福如是功德有不可名言若夫世之由迷惑真交纏故業茫然而莫之所歸者不究竟於斯亦莫能得其體而返其真也推是心以濟拔流轉[illegible]來慈悲之願[illegible]于卷首且贊以[illegible]

如來演義諦　法音遍克周
世界恆河沙　一一皆具足
化導於群類　咸得成正觀
有漏諸微塵　悉超於覺海
歷阿僧祇劫　廣開方便門
迷妄執空華　一切了明徹
有一非微者　誓不成佛陀
我今念眾生　是故廣演說
深心奉塵剎　俱願澄菩提
上報二重恩　下濟諸途苦
昔登無上覺　欲漏盡消除
成就勝妙心　以拯諸末劫
廣此密因義　布施於竺乾
伽大梵音　[illegible]不思議
如十方擊鼓　[illegible]於音聲
有耳皆獲聞　聞者即成覺
堅固無動轉　永不墮輪回
世尊為證明　作如是贊嘆
功德不可說　永被於生靈
永樂八年三月初九日

世纪出版

上海世纪出版股份有限公司
上海书店

ARTTIME
时代出版

时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黄山書社

第四四册目録

舍利弗阿毗曇論　二十二卷　姚秦曇摩耶舍共曇摩崛多譯　（驚一——寫十）……一
阿毗達磨俱舍釋論　二十二卷　陳真諦譯　（禽一——畫二）……二八二
阿毗達磨俱舍論本頌　一卷　唐玄奘譯　（畫三——四）……五三二
三法度論　三卷　東晉僧伽提婆共慧遠譯　（畫五——七）……五四六
三彌底部論　三卷　三秦失譯師名　（畫八——十）……五六七
阿毗曇八犍度論　三十卷　苻秦僧伽提婆共竺佛念譯　（彩一——靈十）……五八二
成實論　二十卷　姚秦鳩摩羅什譯　（卷第一至卷第六　丙一——六）……七九六

舍利弗阿毗曇論序　驚一

唐　沙門　釋　道標　撰

阿毗曇秦言無比法出自八音亞聖所述作之雖簡成命曲備重徵曠濟神要莫比眞祇桓之微風反衆流之宏趣然佛後闇昧競執異津或有我有法或無我有法乖忤淳風虧朦聖道有舍利弗玄哲高悟神貫翼從德備左面智參照來其人以爲是非之越大猷將隱既曰像法任之益滯是以敢於佛前所聞經法親承即集先巡隄防遮抑邪流助宣法化故其爲經也先立章以崇本後廣演以明義明義之體四焉問分也非問分也攝相應分也序分也問分者寄言扣擊明夫應會非問分者假韻默通唯宣法相攝相應分者總括自他釋非相無序分者遠述因緣以彰性空性空彰則反迷至矣非相無則相與用矣法相宣則邪觀息矣應會明則極無遺矣四體圓足二諦義備故稱無比法也此經於先出阿毗曇雖文言融通而旨格異制又載自空以明宗極故能取貴於當時而垂軌於千載明典振於遠維四衆率爾同仰是使徇有者祛妄見之惑向化者起即隆之動迢迢焉故冥宗之遺緒也亹亹焉故歸輪之所契也此經標明曩代靈液西盼純教彌於閬風玄門扇於東嶺惟秦天王沖資叡聖冥根標於既往實相結於皇極王德應符闡揚三寶聞玆典誥夢想思覽雖曰悠邈感之愈勤會天竺沙門曇摩崛多曇摩耶舍等義學來遊秦王既契宿心相與辨明經理起清言於名教之域散衆微於自無之境超超然誠韻外之致愔愔然覆美稱之實於是詔令傳譯然承華天哲道詞聖躬玄味遠流妙度淵極特體明旨遂讚其事經師本雖闇誦誠宜謹備以秦弘始九年命書梵文至十年尋應令出但以經趣微遠非從關言所契苟彼此不相領悟直委之譯人者恐津梁之要未盡於善停至十六年經師漸閑秦語令自宣譯皇儲親管理味言意兼了復所向盡然後筆受即復內逞上討其煩重領其指歸故令文之者修飾義之者綴潤并校至十七年訖若乃文外之功勝契之妙誠非所喈末之能詳並求之衆經考之諸論新異之美自宣之於文唯法住之實如有表裏然原其大體有無兼用徵文淵富義旨顯灼斯誠有部之永塗大乘之靡趣先達之所宗後進之可仰標以近質綜不及遠情未能已猥參斯典希感之誠脫復徽序庶望賢哲以恕其鄙

舍利弗阿毗曇論卷第一上

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

問分入品第一

問曰幾入答曰十二何等十二內六入外六入何等內六入眼入耳入鼻入舌入身入意入是名內六入何等外六入色入聲入香入味入觸入法入是名外六入如是內六入外六入是名十二入云何眼入眼根是名眼入云何眼入眼界是名眼入云何眼入若眼我分攝去來現在四大所造淨色是名眼入云

何眼入若眼我分攝過去未來現在淨色是名眼入云何眼入我分攝已見色今見色當見色不定若眼我分攝色光已來今來當來不定是名眼入云何眼入若眼我分攝色已對眼今對當對不定若眼無礙是眼入是眼根是眼界是田是物是門是藏是世是淨是泉是海是沃燋是洄澓是瘡是繫是因是入我分是此岸是內入眼見色是名眼入耳鼻舌身入亦如是云何意入意根是名意入云何意入識陰是名意入云何意入心意識六識身七識界是名意入云何意入若識過去未來現在內外麤細卑勝遠近是名意入云何六識身眼識身耳鼻舌身意識身云何眼識身緣眼緣色緣明緣思惟以此四緣生識已生今生當生不定是名眼識身云何耳鼻舌身意識身緣意緣法緣思惟以此三緣識已生今生當生不定是名意識身是名六識身云何七識界眼識界耳鼻舌身識界意界意識界云何眼識界若識眼根主色境界已生今生當生不定是名眼識界云何耳鼻舌身識界若識身根主觸境界已生今生當生不定是名身識界云何意界意知法念法若初心已生今生當生不定是名意界云何意識界若識相似不離彼境界及餘相似心已生今生當生不定是名意識界是名七識界云何過去識若識已滅是名過去識云何未來識若識未生未出是名未來識云何現在識若心生未滅是名現在識云何內識若識受是名內識云何外識若識不受是名外識云何麤識若識欲界繫是名麤識云何細識若識色界繫無色界繫不繫是名細識云何卑識若識不善不善法報若識非報非報法不適意是名卑識云何勝識若識善善法報若識非報非報法適意是名勝識云何遠識若諸識相遠極相遠不近不近邊是名遠識云何近識若諸識相近極相近近邊是名近識云何色入色界是名色入云何色入隨行色相是名色入云何色入若色可見有對眼識所知是名色入云何色入若色入業法煩惱所生報我分攝身好色非好色姝妙非姝妙妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨若善心若不善心若無記心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知青黃赤白黑紫麤細長短方圓水陸光影烟雲塵霧氣明闇等及餘外色眼識所知是名色入云何聲入聲界是名聲入云何聲入若色不可見有對耳識所知是名聲入云何聲入若聲入業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲若善心不善心無記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知貝聲大鼓聲小鼓聲箏聲箜篌聲銅鈸聲鼙聲歌聲妓樂聲悲聲男聲女聲人聲非人聲衆生聲非衆生聲去聲來聲相觸聲風聲雨聲水聲諸大相觸聲及餘外聲耳識所知是名聲入云何香入香界是名香入云何香入若色不可見有對鼻識所知是名香入云何香入若香入業法煩惱所生報我分攝身好香非好香輭香非輭香適意香非適意香若外香鼻識所知樹根香樹心香樹膠香樹皮香華香葉香果香好香非好香及餘外香鼻識所知是名

香入云何味入味界是名味入云何味入若色不可見有對舌識所知是名味入云何味入若味法入業法煩惱所生報我分攝身甜醋苦辛醎淡涎瘖若外味舌識所知若甜醋若苦辛醎淡水汁及餘外味舌識所知是名味入云何觸入觸界是名觸入云何觸入若色不可見有對身識所知是名觸入云何觸入若觸入業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麤細澀滑堅輭若外觸身識所知若冷熱輕重麤細澀滑堅輭及餘外觸身識所知是名觸入云何法入法界是名法入云何法入受想行陰若色不可見無對若無爲是名法入云何法入受想思觸思惟覺觀見慧解脫無貪無恚無癡順信悔不悔悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨疑怖使生老死命結無想定得果滅盡定身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除智緣盡非智緣盡決定法住緣空處智識處智不用處智非想非非想處智是名法入

十二入幾色幾非色十色一非色一二分或色或非色云何十色眼入耳鼻舌身入色入聲香味觸入是名十色云何一非色意入是名一非色云何一二分或色或非色云何法入色身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名法入色云何法入非色受想乃至滅盡定智緣盡乃至非想非非想處智是名法入非色

十二入幾可見幾不可見一可見十一不可見云何一可見色入是名一可見云何十一不可見九色入意入法入是名十一不可見

十二入幾有對幾無對十有對二無對云何十有對十色入是名十有對云何二無對意入法入是名二無對

十二入幾聖幾非聖十非聖二二分或聖或非聖云何十非聖十色入是名十非聖云何二二分或聖或非聖意入法入是名二二分或聖或非聖云何意入非聖若意入有漏是名意入非聖云何意入非聖若意識受陰是名意入非聖云何意入非聖若意入非學非無學眼識乃至意識是名意入非聖云何意入聖若意入無漏是名意入聖云何意入聖若意入信根相應意界意識界是名意入聖云何意入聖若意入學無學人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集盡道未得欲得未解欲解未證欲證離煩惱修道見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即證沙門果若須陀洹果斯陀含果阿那含果無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得觀智具足若智地若觀解脫心即證阿羅漢果若實人若趣若意界若意識界是名意入聖云何法入非聖若法入有漏是名法入非聖云何法入非聖受受陰想受陰行受陰若色不可見無對有漏若非聖無爲是名法入非聖云何法入非聖若法入非學非無學受想乃至無想定初四色非聖七無爲是名法入非聖云何法入聖若法入無漏是名法入聖云何法入聖若信根信根相應心數法若

法無緣無漏是名法入聖云何法入聖若法入學無學學人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀若集滅道未得欲得未解欲解未證欲證離煩惱修道見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即證沙門果若須陀洹果斯陀含果若阿那含果無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得觀智具足若智地若觀解脫心即證阿羅漢果若實人若趣若受想思觸思惟覺觀見慧解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨得果滅盡定正語正業正命正身進正身除智緣盡決定是名法入聖

十二入幾有漏幾無漏十有漏二二分或有漏或無漏云何十有漏十色入是名十有漏云何二二分或有漏或無漏意入法入是名二二分或有漏或無漏云何意入有漏若意入有愛是名意入有漏云何意入有漏識受陰是名意入有漏云何意入有漏意入非學非無學眼識乃至意識是名意入有漏云何意入無漏若意入無愛是名意入無漏云何意入無漏若意入信根相應意界意識界是名意入無漏云何意入無漏若意入學若無學學人離結使乃至即證阿羅漢果若實人若趣若意界意識界是名意入無漏云何法入有漏若法入有愛是名法入有漏云何法入有漏受受陰想受陰行受陰若色不可見無對有愛是名法入有漏云何法入有漏若法入非學非無學受想乃至無想定初四色是名法入有漏云何法入無漏若法入無愛是名法入無漏云何法入無漏若信根信根相應心數法若法無緣無愛是名法入無漏云何法入無漏若法入學若無學若無為學人離結使乃至即證阿羅漢果若實人若趣若受想思觸思惟覺觀見慧解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨得果滅盡定正語正業正命正身進正身除智緣盡非智緣盡決定法住緣空處智識處智不用處智非想非非想處智是名法入無漏有愛無愛有求無求當取非當取有取無取有勝無勝亦如是

十二入幾受幾非受五受七二分或受或非受云何五受眼入耳鼻舌身入是名五受云何七二分或受或非受色入聲香味觸入意入法入是名七二分或受或非受云何色入受若色入若內是名色入受云何色入受若色入業法煩惱所生報我分攝身好色非好色姝妙非姝妙姸膚非姸膚嚴淨非嚴淨若受心所起去來屈伸迴轉身教是名色入受云何色入非受若色入外是名色入非受云何色入非受色入若善不善無記非我分攝若善心不善心非報非報法心所起去來屈伸迴轉若外色眼識所知是名色入非受云何聲入受若聲入內聲入是名聲入受云何聲入受若聲入業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲受心所起集聲音句語言口教是名聲入受云何聲入非受若聲入外是名聲入非受云何聲入非受若聲入若善不善無記非我分攝若善心不善心非報非報法心所起集聲

音句言語口教若外聲耳識所知是名聲入非受云何香入受若香入內香入是名香入受云何香入受若香入業法煩惱所生報我分攝身好香非好香輭香非輭香適意香非適意香是名香入受云何香入非受若香入外若外香鼻識所知樹根香樹心香樹膠香樹皮香葉香華香果香好香非好香及餘外香鼻識所知是名香入非受云何味入受若味入內味入是名味入受云何味入受若味入業法煩惱所生報我分攝身甜醋苦辛醎淡涎癊是名味入受云何味入非受若味入外若外味舌識所知若甜醋若苦辛若醎淡若水若汁及餘外味舌識所知是名味入非受云何觸入受若觸入內是名觸入受云何觸入受若觸入業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麤細澀滑堅輭是名觸入受云何觸入非受若外觸入身識所知若冷若熱若輕若重若麤若細若澀若滑若堅若輭及餘外觸身識所知是名觸入非受云何意入受若意入內是名意入受云何意入受若意入業法煩惱所生報我分攝眼識乃至意識是名意入受云何意入非受若意入外是名意入非受云何意入非受若意入善不善無記非我分攝眼識乃至意識是名意入非受云何法入受若法入內是名法入受云何法入受若法入業法煩惱所生報我分攝受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生命有漏身進是名法入受云何法入非受若法入外是名法入非受云何法入非受若法入善不善無記非我分攝除命餘法入非受是名法入非受內外亦如是

十二入幾有報幾無報八無報四二分或有報或無報云何八無報眼入耳鼻舌身入香入味入觸入是名八無報云何四二分或有報或無報色入聲入意入法入是名四二分或有報或無報云何色入有報若色入報法是名色入有報云何色入有報若色入善不善心善不善心所起去來屈伸迴轉是名色入有報云何色入無報若色入報若色入非報非報法身好色非好色姝妙非姝妙姸膚非姸膚嚴淨非嚴淨無記心所起去來屈伸迴轉若外色眼識所知是名色入無報云何聲入有報若聲入報法是名聲入有報云何聲入有報聲入若善若不善善心不善心所起集聲音句言語口教是名聲入有報云何聲入無報若聲入報若聲入非報非報法身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲若無記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲入無報云何意入有報若意入報法是名意入有報云何意入有報除意入善報餘意入善不善意界意識界是名意入有報云何意入無報若意入報若意入非報非報法眼識乃至意識是名意入無報云何法入有報若法入報法是名法入有報云何法入有報除法入善報餘法入善有爲若不善受想乃至煩惱使結二定法入一切色是名法入有報云何法入無報若法入報若法入非報非報法除無貪無恚無癡煩惱使結身口非戒無教餘法入無報

十二入幾心幾非心一心十一非心云何一

心意入是名一心云何十一非心除意入餘非心是名十一非心

十二入幾心相應幾非心相應十非心相應一不說心相應非心相應一二分或心相應或非心相應云何十非心相應十色入是名十非心相應云何一不說心相應非心相應意入是名一不說心相應非心相應云何一二分或心相應或非心相應法入是名一二分或心相應或非心相應云何法入心相應若法入心數受想乃至煩惱使是名法入心相應云何法入非心相應若法入非心所生乃至非想非非想處智是名法入非心相應

十二入幾心數幾非心數十一非心數一二分或心數或非心數云何十一非心數十色入意入是名十一非心數云何一二分或心數或非心數法入是名一二分或心數或非心數云何法入心數若法入有緣受想乃至煩惱使是名法入心數云何法入非心數若法入無緣生乃至非想非非想處智是名法入非心數

十二入幾緣幾非緣一緣十非緣一二分或有緣或非緣云何一緣意入是名一緣云何十無緣十色入是名十無緣云何一二分或緣或非緣法入是名一二分或緣或非緣云何法入緣若法入心數受想乃至煩惱使是名法入緣云何法入無緣若法入非心數生乃至非想非非想處智是名法入無緣

十二入幾共心幾非共心十一非共心一二分或共心或非共心云何十一非共心十色入意入是名十一非共心云何一二分或共心或非共心法入是名一二分或共心或非共心云何法入共心若法入隨心轉共心生共住共滅受想乃至煩惱使有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名法入共心云何法入非共心若法入不隨心轉不共心生不共住不共滅生乃至非想非非想處智是名法入非共心隨心轉不隨心轉亦如是

十二入幾業幾非業九非業三二分或業或非業云何九非業眼入耳入鼻入舌入身入意入香入味入觸入是名九非業云何三二分或業或非業色入聲入法入是名三二分或業或非業云何色入業若善心不善心無記心所起去來屈伸迴轉身教是名色入業云何色入非業身好色非好色姝妙非姝妙妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨若外色眼識所知是名色入非業云何聲入業若善心不善心無記心所起集聲音句言語口教是名聲入業云何聲入非業身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲若外聲耳識所知是名聲入非業云何法入業思身口非戒無教有漏身口戒無教正語正業正命是名法入業云何法入非業除思身口非戒無教有漏身口戒無教正語正業正命餘法入非業是名法入非業

十二入幾業相應幾非業相應一業相應十非業相應一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應云何一業相應意入是名一業相應云何十非業相應十色入是名十非業相應云何一三分或業相應或非

業相應或不說業相應非業相應法入是名一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應云何法入業相應若法入思相應除思餘受想乃至煩惱使是名法入業相應云何法入非業相應若法入非思相應生乃至非想非非想處智是名法入非業相應云何法入不說業相應非業相應思是名法入不說業相應非業相應

十二入幾共業幾不共業一共業十非共業一二分或共業非共業云何一共業意入是名一共業云何十非共業十色入是名十非共業云何一二分或共業或非共業法入是名一二分或共業或非共業云何法入共業若法入隨業轉共業生共住共滅受想定心思觸乃至煩惱使無想定滅盡定有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名法入共業云何法入非共業法入若不隨業轉不共業生不共住不共滅不定心思生老死命結得果身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進九無爲是名法入非共業隨業轉不隨業轉亦如是

十二入幾因幾非因一因七非因四二分或因或非因云何一因意入是名一因云何七非因眼入耳入鼻入舌入身入香入味入是名七非因云何四二分或因或非因色入聲入觸入法入是名四二分或因或非因云何（十六）（鷲一）色入因色入若報法是名色入因云何色入因色入若善心不善心所起去來屈伸迴轉身教是名色入因云何色入非因色入若報色入若非報非報法身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨無記心所起去來迴轉屈伸身教若外色眼識所知是名色入非因云何聲入因若聲入報法是名聲入因云何聲入因若聲入善不善若善心不善心所起集聲音句言語口教是名聲入因云何聲入非因若聲入報若聲入非報非報法身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲無記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲入非因云何觸入因因四大地大水大風大火大是名觸入因云何觸入非因除四大餘觸入法是名觸入非因云何法入因法入緣若法入非緣有報除得果餘法入非緣善報受想乃至煩惱使二定結一切色是名法入因云何法入非因若法入緣入無報不共業生老死命得果有漏身進九無爲是名法入非因（鷲一）（十七）

舍利弗阿毗曇論卷第一　上

音釋

阿毗曇　梵語也亦云阿毗達磨此云無比法毗頻脂切曇徒含切　徽　許非切美也　祛　丘於切開也　亹　無匪切亹亹不倦之意也　曩　乃黨切昔也　液　羊益切津也　畛　止忍切猶域也　閬　郎宕切閬風仙苑也　愔　伊淫切愔愔靜深貌　綴　陟衛切聯綴也　分　去聲　沃燋　沃烏酷切燋即消切　洄澓　洄音回澓音復洄澓水漩流也　姝　春朱切美好也　妍膚　妍五堅切好也膚甫無切皮也　箜篌　箜苦紅切篌戶鉤切箜篌樂器也　鈸　蒲撥切樂器也　膠　居肴切黏著也　甜　徒兼切甘也　醋　倉故切　涎癊　涎夕連切癊於禁切心中病也　澀　所立切不滑也

舍利弗阿毗曇論卷第一下　驚一

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

問分入品第一之餘

十二入幾有因幾無因十一有因一二分或
有因或無因云何十一有因十色入意入是
名十一有因云何一二分或有因或無因法
入是名一二分或有因或無因云何法入有
因若法入有緒受想乃至正身除是名法入
有因云何法入無因若法入無緒智緣盡乃
至非想非非想處智是名法入無因有緒無
緒有因無因有緣無緣有為無為亦如是
十二入幾知幾非知一切知如事知見
十二入幾識幾非識一切識意識如事識
十二入幾解幾非解一切解如事知見
十二入幾了幾非了一切了如事知見
十二入幾斷智知幾非斷智知八非斷智知
四二分或斷智知或非斷智知云何八非斷
智知眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸
入是名八非斷智知云何四二分或斷智知
或非斷智知色入聲入意入法入是名四二

分或斷智知或非斷智知云何色入斷智知
若色入不善不善心所起去來屈伸迴轉身
教是名色入斷智知云何色入非斷智知色
入若善若無記身好色非好色妍醜非妍醜
嚴淨非嚴淨若善心若無記心所起去來屈
伸迴轉身教若外色眼識所知是名色入非
斷智知云何聲入斷智知若聲入不善不善
心所起集聲音句言語口教是名聲入斷智
知云何聲入非斷智知若聲善無記身好聲
非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲若善
心若無記心所起集聲音句言語口教若外
聲耳識所知是名聲入非斷智知云何意入
斷智知若意入不善界意界意識界是名意
入斷智知云何意入非斷智知意入若善若
無記眼識乃至意識是名意入非斷智知云
何法入斷智知若法入不善受想思觸思惟
覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念知
疑怖煩惱使結身口非戒無教有漏身進是
名法入斷智知云何法入非斷智知除使結
身口非戒無教餘法入非斷智知是名法入

非斷智知斷非斷亦如是
十二入幾修幾非修八非修四二分或修或
非修云何八非修眼入耳入鼻入舌入身入
香入味入觸入是名八非修云何四二分或
修或非修色入聲入意入法入是名四二分
或修或非修云何色入修色入若善心所起
去來屈伸迴轉身教是名色入修云何色入
非修若色入不善若無記身好色非好色端
嚴非端嚴妍醜非妍醜嚴淨非嚴淨若不善
心若無記心所起去來屈伸迴轉身教若外
色眼識所知是名色入非修云何聲入修聲
入若善善心所起集聲音句言語口教是名
聲入修云何聲入非修若聲入不善若無記
身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭
聲若不善心若無記心所起集聲音句言語
口教若外聲耳識所知是名聲入非修云何
意入修意入若善意界意識界是名意入修
云何意入非修意入若不善若無記眼識乃
至意識是名意入非修云何法入修法入若
善受想乃至心捨無想定得果滅盡定有漏

身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除智緣盡決定是名法入修云何法入非修若法入不善若無記受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使生老死命結身口非戒無教有漏身進非聖七無爲是名法入非修

十二入幾證幾非證一切證如事知見

十二入幾善幾非善幾無記八無記四三分或善或不善或無記云何八無記眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入是名八無記

云何四三分或善或不善或無記色入聲入意入法入是名四三分或善或不善或無記云何色入善若色入修善心所起去來屈伸迴轉身教是名色入善云何色入非善若色入斷不善心所起去來屈伸迴轉身教是名色入非善云何色入無記若色入受色入非報非報法身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨無記心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知是名色入無記云何聲入善若聲入修善心所起集聲音句言語口教是名聲入善云何聲入不善若聲入斷不善心所起集聲音句言語口教是名聲入不善云何聲入無記若聲入受若聲入非報非報法身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲無記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲入無記云何意入善若意入修意界意識界是名意入善云何意入不善若意入斷意界意識界是名意入不善云何意入無記若意入受若意入非報非報法眼識乃至意識是名意入無記

云何法入善若法入修受想乃至心捨無想定得果滅盡定有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除智緣盡決定是名法入善云何法入不善若法入斷受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖使結身口非戒無教有漏身進是名法入不善云何法入無記若法入受若法入非報非報法非聖無爲受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生老死命有漏身進非聖七無爲是名法入無記

十二入幾學幾無學幾非學非無學十非學非無學二三分或學或無學或非學非無學云何十非學非無學十色入是名十非學非無學云何二三分或學或無學或非學非無學意入法入是名二三分或學或無學或非學非無學云何意入學若意入聖非無學是名意入學云何意入學若意入學信根相應意界意識界是名意入學云何意入學學人離結使聖心入聖道若堅信若堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證離煩惱修道見學人若須陀洹若斯陀含若阿那含若觀智具足若智地若觀解脫心即證沙門果若須陀洹果若斯陀含果若阿那含果若實人若趣意界意識界是名意入學云何意入無學若意入聖非學是名意入無學云何意入無學若意入無學信根相應意界意識界是名意入無學云何意入無學無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道觀智具足若智地

若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若
意界意識界是名意入無學云何意入非學
非無學若意入非聖識受陰眼識乃至意識
是名意入非學非無學云何法入學若法入
聖非無學是名法入學云何法入學學信根
及信根相應心數法若法非緣無漏非無學
是名法入學云何法入學學人離結使聖心
入聖道乃至即得阿那含果若實人若趣若
受想思觸思惟覺觀見慧解脫無癡順信悅
喜心進心除信欲不放逸念定心捨得果滅
盡定正語正業正命正身進正身除智緣盡
決定是名法入學云何法入無學若法入聖
非學是名法入無學云何法入無學無學信
根及信根相應心數法若法入若非緣無漏
非學是名法入無學云何法入無學無學人
乃至即得阿羅漢果若實人若趣若受想思
觸思惟覺觀見慧解脫無癡順信悅喜心進
心除信欲不放逸念定心捨得果滅盡定正
語正業正命正身進正身除智緣盡是名法
入無學云何法入非學非無學若法入非聖

受受陰想受陰行受陰若色不可見無對有
漏非聖無爲受想乃至無想定初四色非聖
七無爲是名法入非學非無學
十二入幾報幾報法幾非報非報法五報三
二分或報或非報非報法四三分或報或報
法或非報非報法云何五報眼入耳入鼻入
舌入身入是名五報云何三二分或報或非
報非報法香入味入觸入是名三二分或報
或非報非報法云何四三分或報或報法或
非報非報法色入聲入意入法入是名四三
分或報或報法或非報非報法云何香入報
香入若受是名香入報云何香入報香入若
業法煩惱所生報我分攝身好香非好香輭
香非輭香適意香非適意香是名香入報云
何香入非報非報法若香入外若外香鼻識
所知樹根香樹心香樹膠香樹皮香葉香華
香果香好香非好香及餘外香鼻識所知是
名香入非報非報法云何味入報若味入受
是名味入報云何味入報若味入業法煩惱
所生報我分攝身甜醋苦辛醎淡涎癊是名

味入報云何味入非報非報法若味入外若
外味入舌識所知若甜醋苦辛醎淡水汁及
餘外味舌識所知是名味入非報非報法云
何觸入報若觸入受是名觸入報云何觸入
報若觸入業法煩惱所生報我分攝身冷熱
輕重麤細澀滑堅輭是名觸入報云何觸入
非報非報法若觸入外若外觸身識所知若
冷熱輕重麤細澀滑堅輭及餘外觸身識所
知是名觸入非報非報法云何色入報若色
入受是名色入報云何色入報若色入業法
煩惱所生報我分攝身好色非好色端嚴非
端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨受心所起去
來屈伸迴轉身教是名色入報云何色入報
法若色入有報是名色入報法云何色入報
法色入若善不善若善善心若不善心所起去
來屈伸迴轉身教是名色入報法云何色入
非報非報法若色入無記非我分攝非報非
報法心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼
識所知是名色入非報非報法云何聲入報
若聲入受是名聲入報云何聲入報若聲入

業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲衆
妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲受心所起集聲
音句言語口教是名聲入報云何聲入報法
若聲入有報是名聲入報法云何聲入報法
若聲入善不善若善心若不善心所起集聲
音句言語口教是名聲入報法云何聲入非
報非報法若聲入無記非我分攝非報非報
法心所起集聲音句言語口教若外聲耳識
所知是名聲入非報非報法云何意入報若
意入受若意入善報眼識乃至意識是名意
入報云何意入報法若意入有報是名意入
報法云何意入報法除意入善報餘意入善
若不善意界意識界是名意入報法云何意
入非報非報法若意入無記非我分攝眼識
乃至意識是名意入非報非報法云何法入
報若法入受若法入善報除無貪無恚餘受
想乃至心捨怖生命無想定得果滅盡定有
漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正
業正命正身進正身除是名法入報云何法
入報法若法入有報是名法入報法云何法

入報法除法入善報餘入善有為若不善受
想乃至煩惱使結二定一切色是名法入報
法云何法入非報非報法若法入無記非我
分攝若聖無為受想思觸思惟覺觀見慧解
脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生老死有漏
身進九無為是名法入非報非報法
十二入幾見斷幾思惟斷幾非見斷非思惟
斷八非見斷非思惟斷四三分或見斷或思
惟斷或非見斷非思惟斷云何八非見斷非
思惟斷眼入耳入鼻入舌入身入香入味入
觸入是名八非見斷非思惟斷云何四三分
或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷色入
聲入意入法入是名四三分或見斷或思惟
斷或非見斷非思惟斷云何色入見斷若色
入不善非思惟斷見斷煩惱心所起去來屈
伸迴轉身教是名色入見斷云何色入思惟
斷若色入不善非見斷思惟斷煩惱心所起
去來屈伸迴轉身教是名色入思惟斷云何
色入非見斷非思惟斷若色入善若無記身
好色非好色端嚴非端嚴姸膚非姸膚嚴淨

非嚴淨若善心若無記心所起去來屈伸迴
轉身教若外色眼識所知是名色入非見斷
非思惟斷云何聲入見斷若聲入不善非思
惟斷見斷煩惱心所起集聲音句言語口教
是名聲入見斷云何聲入思惟斷若聲入不
善非見斷思惟斷煩惱心所起集聲音句言
語口教是名聲入思惟斷云何聲入非見斷
非思惟斷若聲入善若無記身好聲非好聲
衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲若善心若無
記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識
所知是名聲入非見斷非思惟斷云何意入
見斷若意入不善非思惟斷見斷煩惱相應
意界意識界是名意入見斷云何意入思惟
斷若意入不善非見斷思惟斷煩惱相應心
意界意識界是名意入思惟斷云何意入非
見斷非思惟斷若意入善若無記眼識乃至
意識是名意入非見斷非思惟斷云何法入
見斷若法入不善非思惟斷見斷煩惱一時
俱斷受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔
悅喜心進信欲念疑怖煩惱使結身口非戒

無教有漏身進是名法入見斷云何法入思
惟斷若法入不善非見斷思惟斷煩惱一時
俱斷受想思觸思惟覺觀見慧解脫悕不悔
悅喜心進信欲念怖煩惱使結身口非戒無
教有漏身進是名法入思惟斷云何法入非
見斷非思惟斷若法入善若無記除疑煩惱
使結身口非戒無教餘法入是名法入非見
斷非思惟斷
十二入幾見斷因幾思惟斷因幾非見斷非
思惟斷因一切三分或見斷因或思惟斷因
或非見斷非思惟斷因云何眼入見斷因若
眼入見斷法報地獄畜生餓鬼眼入是名眼
入見斷因云何眼入思惟斷因若眼入思惟
斷法報地獄畜生餓鬼眼入是名眼入思惟
斷因云何眼入非見斷非思惟斷因若眼入
善法報天上人中眼入是名眼入非見斷非
思惟斷因耳入鼻入舌入身入亦如是云何
意入見斷因若意入見斷若意入見斷法報
眼識乃至意識是名意入見斷因云何意入
思惟斷因若意入思惟斷法報眼識乃至意
識是名意入思惟斷因云何意入非見斷非
思惟斷因若意入善若意入善法報若意入
非報非報法眼識乃至意識是名意入非見
斷非思惟斷因云何色入見斷因若色入見
斷若色入見斷法報身非好色非端嚴非姸
膚非嚴淨見斷因心所起去來屈伸迴轉身
教是名色入見斷因云何色入思惟斷因若
色入思惟斷若思惟斷法報身非好色不端
嚴非姸膚非嚴淨思惟斷因心所起去來屈
伸迴轉身教是名色入思惟斷因云何色入
非見斷非思惟斷因若色入善若色入善法
報若色入非報非報法身好色端嚴姸膚嚴
淨非見斷非思惟斷心所起去來屈伸迴轉
身教若外色眼識所知是名色入非見斷非
思惟斷因云何聲入見斷因若聲入見斷若
聲入見斷法報身不好聲非衆妙聲非輭聲
見斷法因心所起集聲音句言語口教是名
聲入見斷因云何聲入思惟斷因若聲入若
思惟斷若聲入思惟斷法報身不好聲非衆
妙聲非輭聲思惟斷因心所起集聲音句言
語口教是名聲入思惟斷因云何聲入非見
斷非思惟斷因若聲入善若聲入善法報若
聲入非報非報法身好聲衆妙聲輭聲非見
斷非思惟斷因心所起集聲音句言語口教
若外聲耳識所知是名聲入非見斷非思惟
斷因云何香入見斷因若香入若見斷法報
身不好香非輭香不適意香是名香入見斷
因云何香入思惟斷因若香入思惟斷法報
身不好香非輭香不適意香是名香入思惟
斷因云何香入非見斷非思惟斷因若香入
善法報若香入非報非報法身好香輭香適
意香若外香鼻識所知是名香入非見斷非
思惟斷因云何味入見斷因若味入見斷法
報身甜醋苦辛醎淡誕瘷是名味入見斷因
云何味入思惟斷因若味入思惟斷法報身
甜醋苦辛醎淡誕瘷是名味入思惟斷因云
何味入非見斷非思惟斷因若味入善法報
若味入非報非報法身甜醋苦辛醎淡誕瘷
若外味舌識所知是名味入非見斷非思惟
斷因云何觸入見斷因若觸入見斷法報身

冷熱麁重堅澀是名觸入見斷因云何觸入思惟斷因若觸入思惟斷法報身冷熱麁重堅澀是名觸入思惟斷因云何觸入非見斷非思惟斷因若觸入善法報若觸入非報法身冷熱輕細輭滑若外觸身識所知是名觸入非見斷非思惟斷因云何法入見斷因若法入見斷因若法入若見斷法報受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使生命結身口非戒無教有漏身進是名法入見斷因云何法入思惟斷因若法入思惟斷若法入思惟斷法報受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖煩惱使生命結身口非戒無教有漏身進是名法入思惟斷因云何法入非見斷非思惟斷因若法入若善善法報若法入非報非報法除疑煩惱使結身口非戒無教餘法入非見斷非思惟斷因是名法入非見斷非思惟斷因

十二入幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫四欲界繫六二分或欲界繫或色界繫二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何四欲界繫舌入鼻入香入味入是名四欲界繫云何六二分或欲界繫或色界繫眼入耳入身入色入聲入觸入是名六二分或欲界繫或色界繫云何二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫意入法入是名二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何眼入欲界繫若眼入欲漏有漏眼入是名眼入欲界繫云何眼入色界繫若眼入色漏有漏眼入是名眼入色界繫耳入身入亦如是云何色入欲界繫若色入欲漏有漏身好色非好色端嚴非端嚴姸𦟛非姸𦟛嚴淨非嚴淨欲行心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知欲漏有漏是名色入欲界繫云何色入色界繫若色入色漏有漏身好色端嚴姸𦟛嚴淨色行心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知色漏有漏是名色入色界繫云何聲入欲界繫若聲入欲漏有漏身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲欲行心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知欲漏有漏是名聲入欲界繫云何聲入色界繫若聲入色漏有漏身好聲衆妙聲輭聲色行心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知色漏有漏是名聲入色界繫云何觸入欲界繫若觸入欲漏有漏身冷熱輕重麁細澀滑堅輭若外觸身識所知欲漏有漏是名觸入欲界繫云何觸入色界繫若觸入色漏有漏身冷熱輕重麁細輭滑若外觸身識所知色漏有漏是名觸入色界繫云何意入欲界繫若意入欲漏有漏眼識乃至意識是名意入欲界繫云何意入色界繫若意入色漏有漏眼識耳識身識意識是名意入色界繫云何意入無色界繫若意入無色漏有漏意界意識界是名意入無色界繫云何意入不繫若意入聖無漏意界意識界是名意入不繫云何法入欲界繫若法入欲漏有漏受想思觸思惟覺觀見慧解脫無貪無恚無癡順信悔不悔悅喜心進信欲不放逸念疑怖煩惱使生老死命結身口非戒無教有漏身進是名

法入欲界繫云何法入色界繫若法入色漏有漏受想思觸思惟覺觀見慧解脫無礙順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨疑煩惱使生者死命結無想定有漏身口戒無教有漏身進有漏身除是名法入色界繫云何法入無色界繫若法入無色漏有漏受想思觸思惟見慧解脫無礙順信心進心除信欲不放逸念定心捨疑煩惱使生老死命結有漏身口戒無教有漏身進有漏身除是名法入無色界繫云何法入不繫若法入聖無漏無爲受想思觸思惟覺觀見慧解脫無礙順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨待果滅盡定正語正業正命正身進正身除九無爲是若法入不繫

十二入幾過去幾未來幾現在幾非過去非未來非現在十一三分或過去或未來或現在一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在云何十一三分或過去或未來或現在眼入乃至觸入是名十一三分或過去或未來或現在云何一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在法入是名一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在云何眼入過去若眼入生已滅眼入是名眼入過去云何眼入未來若眼入未生未出是名眼入未來云何眼入現在若眼入生未滅眼入是名眼入現在乃至觸入亦如是云何法入過去若法入生已滅受想乃至正身除是名法入過去云何法入未來若法入未生未出受想乃至正身除是名法入未來云何法入現在若法入生未滅受想乃至正身除是名法入現在云何法入非過去非未來非現在若法入無爲智緣盡乃至非有想非無想處智是名法入非過去非未來非現在

舍利弗阿毗曇論卷第一下

舍利弗阿毗曇論卷第二　驚三

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

問分界品第二

問曰幾界答曰十八界云何十八界眼界耳界鼻界舌界身界色界聲界香界味界觸界眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界意界意識界法界云何眼界眼根是名眼界云何眼界眼入是名眼界云何眼界若眼我分攝四大所造淨色是名眼界若眼我分攝眼界四大所造過去未來現在淨色是名眼界云何眼界若眼我分攝已見色今見當見不定若眼我分攝色光已來今來當來不定是名眼界云何眼界若眼我分攝眼已對色今對當對不定若眼我分攝色已對眼今對當對不定是名眼界若眼無礙是眼是眼入是眼根是眼界是田是物是門是藏是世是淨是泉是海是沃燋是洄澓是瘡是繫是因是入我分是此岸是內入眼見色是名眼界耳界鼻界舌界身界亦如是云何色界色入是名色界云何色界若色隨行色相是名色界云

何色界若色可見有對眼識所知是名色界云何色界若色界業法煩惱所生報我分攝身好色非好色端嚴非端嚴姸膚非姸膚嚴淨非嚴淨若善心若不善心若無記心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知青黃赤白紫黑麤細長短方圓水陸光影烟雲塵霧氣明闇及餘外色眼識所知是名色界

云何聲界聲入是名聲界云何聲界若色不可見有對耳識所知是名聲界云何聲界若聲界業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲若善心若不善心若無記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知貝聲大鼓聲小鼓聲箏聲箜篌聲銅鈸聲舞聲歌聲伎樂聲笑聲男聲女聲人聲非人聲衆生聲非衆生聲去聲來聲相觸聲風聲雨聲水聲諸大相觸聲及餘外聲耳識所知是名聲界云何香界若香入是名香界云何香界若色不可見有對鼻識所知是名香界云何香界若香界業法煩惱所生報我分攝身好香非好香輭香非輭香適意香非適意香若外香鼻識所知樹根香樹心香樹膠香樹皮香葉香華香果香好香非好香及餘外香鼻識所知是名香界云何味界若味入是名味界云何味界若色不可見有對舌識所知是名味界云何味界若味界業法煩惱所生報我分攝身甜醋苦辛醎淡涎癊若外味舌識所知若甜醋苦辛醎淡若水若汁及餘外味舌識所知是名味界云何觸界若觸入是名觸界云何觸界若色不可見有對身識所知是名觸界云何觸界若觸界業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麤細澀滑堅輭若外觸身識所知是名觸界云何眼識界若識是眼根王色境界已生今生當生不定是名眼識界云何耳鼻舌身識界若識身根主觸境界已生今生當生不定是名身識界云何意界意知法思惟法念法若初心已生今生當生不定是名意界云何意識界若識相似不離彼境界及餘相似心已生今生當生不定是名意識界云何法界若法入是名法界云何法界受陰想陰行陰若色不可見無對若無為是名法界云何法界受想思觸思惟覺觀見慧解脫無貪無恚無癡順信悔不悔悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨疑怖煩惱使生老死命結無想定得果滅盡定身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除智緣盡非智緣盡決定法住緣空處識處不用處非想非非想處是名法界

十八界幾色幾非色十色七非色一二分或色或非色云何十色眼界耳界鼻界舌界身界色界聲界香界味界觸界是名十色云何七非色眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界意界意識界是名七非色云何一二分或色或非色法界是名一二分或色或非色云何法界色身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名法界色云何法界非色受想乃至滅盡定智緣盡乃至非想非非想處是名法界非色

十八界幾可見幾不可見一可見十七不可

見云何一可見色界是名一可見云何十七
不可見除色界餘不可見
十八界幾有對幾無對十有對八無對云何
十有對十色界是名十有對云何八無對七
識界法界是名八無對
十八界幾聖幾非聖十五非聖三二分或聖
或非聖云何十五非聖十色界五識界是名
十五非聖云何三二分或聖或非聖意界意
識界法界是名三二分或聖或非聖云何意
界非聖若意界有漏是名意界非聖云何意
界非聖若意界非學非無學意界是名意界
非聖云何意界聖若意界無漏是名意界聖
云何意界聖若意界信根相應意界是名意
界聖云何意界聖若意界學若無學學人離
結使聖心入聖道若堅信若堅法及餘趣人
見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未
得欲得未解欲解未證欲證離煩惱修道見
學人若須陀洹若斯陀含若阿那含觀智具
足若智地若觀解脫心即證沙門果若須陀
洹果若斯陀含果若阿那含果無學人欲得
阿羅漢未得聖法欲得得觀智具足若智地若
觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若意
界是名意界聖意識界亦如是云何法界非
聖若法界有漏是名法界非聖云何法界非
聖受受陰想受陰行受陰若色不可見無對
有漏若非聖無為是名法界非聖云何法界
非聖若法界若非學非無學受想乃至無想
定初四色非聖七無為是名法界非聖云何
法界聖若法無漏是名法界聖云何法界聖
信根及信根相應心數法若法非非緣無漏
是名法界聖云何法界聖若法界聖若法界
學若無學學人離結使乃至即得阿羅漢果
若實人若趣若受想思觸思惟覺觀見慧解
脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念
定心捨得果滅盡定正語正業正命正身進
正身除智緣盡決定是名法界聖
十八界幾有漏幾無漏十五有漏三二分或
有漏或無漏云何十五有漏十色界五識界
是名十五有漏云何三二分或有漏或無漏
意界意識界法界是名三二分或有漏或無
漏云何意界有漏意界若有愛是名意界有
漏云何意界有漏意界若非學非無學意界
是名意界有漏云何意界無漏若意界無愛
是名意界無漏云何意界無漏若意界信根
相應意界是名意界無漏云何意界無漏若
意界若學無學學人離結使乃至即得阿羅
漢果若實人若趣意界是名意界無漏意識
界亦如是云何法界有漏若法界有愛是名
法界有漏云何法界有漏受受陰想受陰行
受陰若色不可見無對有愛是名法界有漏
云何法界有漏若法界非學非無學受想乃
至無想定初四色是名法界有漏云何法界
無漏若法界無愛是名法界無漏云何法界
無漏信根及相應心數法若法非緣無愛是
名法界無漏云何法界無漏若法界若學無
學若非聖無為學人離結使乃至即得阿羅
漢果若實人若趣若受想思觸思惟覺觀見
慧解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放
逸念定心捨得果滅盡定正語正業正命正
身進正身除智緣盡非智緣盡決定法住緣

空處智識處智不用處智非想非非想處智是名法界無漏有愛無愛有求無求當取非當取有取無取有勝無勝亦如是

十八界幾受幾非受五受十三二分或受或非受云何五受眼界耳界鼻界舌界身界是名五受云何十三二分或受或非受色界聲界香界味界觸界眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界意界意識界法界是名十三二分或受或非受云何色界受色界若內是名色界受云何色界受若色界業法煩惱所生報我分攝身好色非好色端嚴非端嚴姸膚非姸膚嚴淨非嚴淨若受心所起去來屈伸迴轉身教是名色界受云何色界非受若色界外是名色界非受云何色界非受若色界善若不善若無記非我分攝若善心若不善心若非報非報法心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知是名色界非受云何聲界受若聲界是內是名聲界受云何聲界受若聲界業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲受心所起集聲音句言語口教是名聲界受云何聲界非受若聲界外是名聲界非受云何聲界非受若聲界善若不善若無記非我分攝若善心若不善心若非報非報法心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲界非受云何香界受若香界內是名香界受云何香界受若香界業法煩惱所生報我分攝身好香非好香軟香非軟香適意香非適意香是名香界受云何香界非受若香界外外香鼻識所知樹根香樹心香樹膠香樹皮香葉香華香果香好香非好香及餘外香鼻識所知是名香界非受云何味界受若味界內是名味界受云何味界受若味界業法煩惱所生報我分攝身甜醋苦辛醎淡涎癊是名味界受云何味界非受若味界外外味舌識所知若甜醋苦辛醎淡水汁及餘外味舌識所知是名味界非受云何觸界受若觸界內是名觸界受云何觸界受若觸界業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麁細澀滑堅軟是名觸界受云何觸界非受若觸界外若外觸身識所知若冷熱輕重麁細澀滑堅軟及餘外觸身識所知是名觸界非受云何眼識界受若眼識界內是名眼識界受云何眼識界受若眼識界業法煩惱所生報我分攝眼識界是名眼識界受云何眼識界非受若眼識界外眼識界是名眼識界非受耳識界鼻識界舌識界身識界亦如是云何意界受若意界內是名意界受云何意界受若意界業法煩惱所生報我分攝是名意界受云何意界非受若意界外是名意界非受云何意界非受若意界善若不善若無記非我分攝意界是名意界非受意識界亦如是云何法界受若法界內是名法界受云何法界受若法界業法煩惱所生報我分攝受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生命有漏身進是名法界受云何法界非受若法界外是名法界非受云何法界非受若法界善若不善若無記非我分攝餘法界非受是名法界非受內外亦如是

十八界幾有報幾無報十三無報五二分或

有報或無報云何十三無報八色界五識界是名十三無報云何五二分或有報或無報色界聲界意界意識界法界是名五二分或有報或無報云何色界有報若色界報法是名色界有報云何色界有報若色界善若不善若善心若不善心所起去來屈伸迴轉身教是名色界有報云何色界無報若色界報色界非報非報法身好色非好色端嚴非端嚴妍醜非妍醜嚴淨非嚴淨無記心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知是名色界無報云何聲界有報若聲界報法是名聲界有報云何聲界有報若聲界善若不善若善心若不善心所起集聲音句言語口教是名聲界有報云何聲界無報若聲界報若聲界非報非報法身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲無記心所起所集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲界無報云何意界有報若意界報法是名意界有報云何意界有報除意界善報餘意界善若不善意界是名意界有報云何意界無報若意界報若意界非報非報法意界是名意界無報意識界亦如是云何法界有報若法界報法是名法界有報云何法界有報除法界善報餘法界善有爲若不善受想乃至煩惱使結二定一切色是名法界有報云何法界無報若法界報若法界非報非報法除無貪無恚無癡煩惱使結身口非戒無教餘法界無報是名法界無報

十八界幾心幾非心七心十一非心云何七心七識界是名七心云何十一非心十色界法界是名十一非心

十八界幾心相應幾非心相應十非心相應七不說心相應非心相應一二分或心相應或非心相應云何十非心相應十色界是名十非心相應云何七不說心相應非心相應七識界是名七不說心相應非心相應云何一二分或心相應或非心相應法界是名一二分或心相應或非心相應云何法界心相應若法界心數受想乃至煩惱使是名法界心相應云何法界非心相應若法界若非心生乃至非想非非想處智是名法界非心相應

十八界幾心數幾非心數十七非心數一二分或心數或非心數云何十七非心數十色界七識界是名十七非心數云何一二分或心數或非心數法界是名一二分或心數或非心數云何法界心數若法界有緣受想乃至煩惱使是名法界心數云何法界非心數若法界非緣生乃至非想非非想處智是名法界非心數

十八界幾有緣幾無緣七有緣十無緣一二分或有緣或無緣云何七有緣七識界是名七有緣云何十無緣十色界是名十無緣云何一二分或有緣或無緣法界是名一二分或有緣或無緣云何法界有緣若法界心數受想乃至煩惱使是名法界有緣云何法界無緣若法界非心數生乃至非想非非想處智是名法界無緣

十八界幾共心幾不共心十七不共心一二分或共心或不共心云何十七不共心十色

界七識界是名十七不共心云何一二分或
共心或不共心法界是名一二分或共心或
不共心云何法界共心若法界隨心轉共心
生共住共滅受想乃至煩惱使有漏身口戒
無教有漏身進有漏身除正語正業正命正
身進正身除是名法界共心云何法界不共
心若法界不隨心轉不共心生不共住不共
滅生乃至非想非非想處智是名法界不共
心隨心轉不隨心轉亦如是
十八界幾業幾非業十五非業三二分或業
或非業云何十五非業八色界七識界是名
十五非業云何三二分或業或非業云何色界
界法界是名三二分或業或非業云何色界
業若善心若不善心若無記心所起去來屈
伸迴轉身教是名色界業云何色界非業身
好色非好色端嚴非端嚴妍屑非妍屑嚴淨
非嚴淨若外色眼識所知是名色界非業云
何聲界業若善心若不善心若無記心所起
集聲音句言語口教是名聲界業云何聲界
非業身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲
非輭聲若外聲耳識所知是名聲界非業云
何法界業思身口非戒無教有漏身口戒無
教正語正業正命是名法界業云何法界非
業除思身口非戒無教有漏身口戒無教正
語正業正命餘法界非業是名法界非業
十八界幾業相應幾非業相應七業相應十
非業相應一三分或業相應或非業相應或
不說業相應非業相應云何七業相應七識
界是名七業相應云何十非業相應十色界
是名十非業相應云何一三分或業相應或
非業相應或不說業相應非業相應法界是
名一三分或業相應或非業相應或不說業
相應非業相應云何法界業相應若法界思
相應除思餘受想乃至煩惱使是名法界業
相應云何法界非業相應若法界非思相應
生乃至非想非非想處智是名法界非業相
應云何法界不說業相應非業相應思是名
法界不說業相應非業相應
十八界幾共業幾非共業七共業十不共業
一二分或共業或不共業云何七共業七識
界是名七共業云何十不共業十色界是名
十不共業云何一二分或共業或不共業法
界是名一二分或共業或不共業云何法界
共業若法界隨業轉共業生共住共滅受想
定心思觸乃至煩惱使二定有漏身口戒無
教有漏身進有漏身除正語正業正命正身
進正身除是名法界共業云何法界不共業
若法界不隨業轉不共業生不共住不共滅
不定心思生老死命結得果身口非戒無教
有漏身口戒無教有漏身進九無爲是名法
界不共業隨業轉不隨業轉亦如是
十八界幾因幾非因七因七非因四二分或
因或非因云何七因七識界是名七因云何
七非因眼界耳界鼻界舌界身界香界味界
是名七非因云何四二分或因或非因色界
聲界觸界法界是名四二分或因或非因云
何色界因若色界報法是名色界因云何色
界因若色界若善不善若善心不善心所起
去來屈伸迴轉身教是名色界因云何色界
非因若色界報若色界非報非報法身好色

非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨無記心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知是名色界非因云何聲界因若聲界報法是名聲界因云何聲界因若聲界善若不善若善心若不善心所起集聲音句言語口教是名聲界因云何聲界非因若聲界報若聲界非報非報法身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲無記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲界非因云何觸界因四大地大水大火大風大是名觸界因云何觸界非因除四大餘觸界所攝法是名觸界非因云何法界因若法界緣若法界非緣有報除得果餘法界非緣若報受想乃至煩惱使結二定一切色是名法界因云何法界非因若非緣無報不共業生老死命得果有漏身進九無爲是名法界非因

十八界幾有因幾無因十七有因一二分或有因或無因云何十七有因十色界七識界是名十七有因云何一二分或有因或無因法界是名一二分或有因或無因云何法界有因若法界有緒受想乃至正身除是名法界有因云何法界無因若法界無緒智緣盡乃至非想非非想處智是名法界無因有緒無緒有緣無緣有爲無爲亦如是

十八界幾知幾非知一切知如事知見

十八界幾可識幾非可識一切識意識如事識

十八界幾解幾非解一切解如事知見

十八界幾了幾非了一切了如事知見

十八界幾斷智知幾非斷智知十三非斷智知五二分或斷智知或非斷智知云何十三非斷智知八色界五識界是名十三非斷智知云何五二分或斷智知或非斷智知色界聲界意界意識界法界是名五二分或斷智知或非斷智知云何色界斷智知若色界不善若不善心所起去來屈伸迴轉身教是名色界斷智知云何色界非斷智知若色界善若無記身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨若善心若無記心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知是名色界非斷智知云何聲界斷智知若聲界不善不善心所起集聲音句言語口教是名聲界斷智知云何聲界非斷智知若聲界善若無記身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲若善心若無記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲界非斷智知云何意界斷智知若意界不善是名意界斷智知云何意界非斷智知若意界善若無記意界是名意界非斷智知意識界亦如是云何法界斷智知若法界不善受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使結身口非戒無教有漏身進是名法界斷智知云何法界非斷智知若法界善若無記除疑煩惱使結身口非戒無教餘法界非斷智知斷非斷亦如是

十八界幾修幾非修十三非修五二分或修或非修云何十三非修八色界五識界是名十三非修云何五二分或修或非修色界聲界意界意識界法界是名五二分或修或非

修云何色界修若色界善若善心所起去來屈伸迴轉身教是名色界修云何色界非修若色界不善若無記身好色非好色端嚴非端嚴姸醜非姸醜嚴淨非嚴淨若不善心若無記心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知是名色界非修云何聲界修若聲界善若善心所起集聲音句言語口教是名聲界修云何聲界非修若聲界不善若無記身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲若不善心若無記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲界非修云何意界修若意界善意界是名意界修云何意界非修若意界不善若無記意界是名意界非修意識界亦如是云何法界修若法界善受想乃至心捨無想定得果滅盡定有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除智緣盡決定是名法界修云何法界非修法界不善若無記受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使生老死命結身口 非戒無教有漏身進非聖七無爲是名法界非修

十八界幾證幾非證一切證如事知見

十八界幾善幾非善幾無記十三無記五三分或善或不善或無記云何十三無記八色界五識界是名十三無記云何五三分或善或不善或無記色界聲界意界意識界法界是名五三分或善或不善或無記云何色界善若色界修善心所起去來屈伸迴轉身教是名色界善云何色界不善若色界斷不善心所起去來屈伸迴轉身教是名色界不善

云何色界無記若色界受若色界非報非報法身好色非好色端嚴非端嚴姸醜非姸醜嚴淨非嚴淨無記心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知是名色界無記云何聲界善若聲界修善心所起集聲音句言語口教是名聲界善云何聲界不善若聲界斷不善心所起集聲音句言語口教是名聲界不善云何聲界無記若聲界受若聲界非報非報法身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲無記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲界無記云何意界善若意界修是名意界善云何意界不善若意界斷意界是名意界不善云何意界無記若意界受若意界非報非報法意界是名意界無記意識界亦如是云何法界善若法界修受想乃至心捨無想定得果滅盡定有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除智緣盡決定是名法界善云何法界不善若法界斷受想觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使結身口非戒無教有漏身進是名法界不善云何法界無記若法界受非報非報法非聖無爲受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生老死命有漏身進非聖七無爲是名法界無記

十八界幾學幾無學幾非學非無學十五非學非無學三三分或學或無學或非學非無學云何十五非學非無學十色界五識界是名十五非學非無學云何三三分或學或無學或非學非無學意界意識界法界是名三

三分或學或無學或非學非無學云何意界與若意界聖非無學是名意界學云何意界學若意界學信根相應意界是名意界學云何意界學學人離結使聖心入聖道若堅信若堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證離煩惱修道見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即證沙門果若須陀洹果斯陀含果阿那含果若實人若趣意界是名意界學云何意界無學若

意谷聖非學是名意界無學云何意界無學若意界無學信根相應意界是名意界無學云何意界無學無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣意界是名意界無學云何意界非學非無學若意界非聖意界是名意界非學非無學意識界亦如是云何法界學若法界聖非無學是名法界學云何法界學學信根及相應心數法若法界緣無漏非無學是名法界學云何法界學學人

離結使聖心入聖道乃至即得阿那含果若實人若趣受想思觸思惟覺觀見慧解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨得果滅盡定正語正業正命正身進正身除智緣盡決定是名法界學云何法界無學若法界聖非學是名法界無學云何法界無學無學信根及相應心數法若法界非緣無漏非學是名法界無學云何法界無學無學人乃至即得阿羅漢果若實人若趣若受想思觸思惟覺觀見慧解脫無癡順信悅喜心

進心除信欲不放逸念心捨得果滅盡定正語正業正命正身進正身除智緣盡是名法界無學云何法界非學非無學若法界非聖受受陰想受陰行受陰若色不可見無對有漏若非聖無為受想是初四色非聖士無為是名法界非學非無學

十八界幾報幾報法幾非報非報法五報八二分或報或非報非報法五三分或報或報法或非報非報法云何五報眼界耳界鼻界舌界身界是名五報云何八二分或報或非

報非報法香界味界觸界眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界是名八二分或報或非報非報法云何五三分或報或報法或非報非報法色界聲界意界意識界法界是名五三分或報或報法或非報非報法云何香界報若香界受是名香界報云何香界報若香界業法煩惱所生報我分攝身好香非好香輭香非輭香適意香非適意香是名香界報云何香界非報非報法若香界外若外香鼻識所知樹根香樹心香樹膠香樹皮香葉香

華香果香好香非好香及餘外香鼻識所知是名香界非報非報法云何味界報若味界受是名味界報云何味界報若味界業法煩惱所生報我分攝身甜醋苦辛醎淡涎癊是名味界報云何味界非報非報法若味界外若外味舌識所知若甜醋苦辛醎淡水汁及餘外味舌識所知是名味界非報非報法云何觸界報若觸界受是名觸界報云何觸界報若觸界業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麤細澀滑堅輭是名觸界報云何觸界

非報非報法若觸界外若外觸身識所知若冷熱輕重麁細澀滑堅輭及餘外觸身識所知是名觸界非報非報法云何眼識界報若眼識界受是名眼識界報云何眼識界報若眼識界業法煩惱所生報我分攝眼識界是名眼識界報云何眼識界非報非報[二十一]法若眼識界外眼識界是名眼識界非報非報法耳識界鼻識界舌識界身識界亦如是云何色界報若色界受是名色界報云何色界報若色界業法煩惱所生報我分攝身好色非好色端嚴非端嚴姸膚非姸膚嚴淨非嚴淨若受心所起去來屈伸迴轉身教是名色界報云何色界報法若色界有報是名色界報法云何色界報法若色界善若不善若善心若不善心所起去來屈伸迴轉身教是名色界報法云何色界非報非報法若色界無記非我分攝非報非報法心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知是名色界非報非報法云何聲界報若聲界受是名聲界報云何聲界報若聲界業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲若受心所起集聲音句言語口教是名聲界報云何聲界報法若聲界有報是名聲界報法云何聲界報法若聲界善若不善若善心若不善心所起集聲音句言語口教是名聲界報法云何聲界非報非報法若聲界無記非我分攝非報非報法心所報集聲音句言語口教若分聲耳識所知是名聲界非報非報法云何意界報若意界若受若意界善報意界是名意界報云何意界報法若意界有報是名意界報法云何意界報法除意界善報餘意界善若不善意界是名意界報法云何意界非報非報法意界若無記非我分攝意界是名意界非報非報法意識界亦如是云何法界報若法界善報除無貪無恚餘受想乃至心捨悕生命無想定得果[二十二]滅盡定有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名法界報云何法界報法若法界有報是名法界報法云何法界報法除法界善報餘法界善有爲若不善受想乃至煩惱使結二定一切色是名法界報法云何法界非報非報法若法界無記非我分攝若聖無爲受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念悕生老死有漏身進九無爲是名法界非報非報法

十八界幾見斷幾思惟斷幾非見斷非思惟斷十三非見斷非思惟斷五三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷云何十三非見斷非思惟斷八色界五識界是名十三非見斷非思惟斷云何五三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷色界聲界意界意識界法界是名五三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷云何色界見斷若色界不善非思惟斷見斷煩惱心所起去來屈伸迴轉身教是名色界見斷云何色界思惟斷若色界不善非見斷思惟斷煩惱心所起[二十三]去來屈伸迴轉身教是名色界思惟斷云何色界非見斷非思惟斷若色界善若無記身好色非好色端嚴非端嚴姸膚非姸膚嚴淨非嚴淨若善心若無記心所起去來屈伸迴轉身教若

外色眼識所知是名色界非見斷非思惟斷云何聲界見斷若聲界不善非思惟斷見斷煩惱心所起集聲音句言語口教是名聲界見斷云何聲界思惟斷若聲界不善非見斷思惟斷煩惱心所起集聲音句言語口教是名聲界思惟斷云何聲界非見斷非思惟斷若聲界善若無記身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲若善心若無記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲界非見斷非思惟斷云何意界見斷若意界不善非思惟斷見斷煩惱相應心意界是名意界見斷云何意界思惟斷若意界不善非見斷思惟斷煩惱相應意界是名意界思惟斷云何意界非見斷非思惟斷若意界善若無記意界是名意界非見斷非思惟斷意識界亦如是云何法界見斷若法界不善非思惟斷見斷煩惱一時俱斷受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使結身口非戒無教有漏身進是名法界見斷云何法界思惟斷若法界不善非見斷思惟斷煩惱一時俱斷受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖煩惱使結身口非戒無教有漏身進是名法界思惟斷云何法界非見斷非思惟斷若法界善若無記除疑煩惱使結身口非戒無教餘法界是名法界非見斷非思惟斷

十八界幾見斷因幾思惟斷因幾非見斷非思惟斷因一切三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因云何眼界見斷因若眼界見斷法報地獄畜生餓鬼眼界是名眼界見斷因云何眼界思惟斷因若眼界思惟斷法報地獄畜生餓鬼眼界是名眼界思惟斷因云何眼界非見斷非思惟斷因若眼界善法報天上人中眼界是名眼界非見斷非思惟斷因耳界鼻界舌界身界亦如是云何色界見斷因若色界見斷若色界見斷法報身非好色非端嚴非妍膚非嚴淨見斷因心所起去來屈伸迴轉身教是名色界見斷因云何色界思惟斷因若色界若思惟斷若思惟斷法報身非好色非端嚴非妍膚非嚴淨思惟所斷因心所起去來屈伸迴轉身教是名色界思惟斷因云何色界非見斷非思惟斷因若色界善若色界善法報若色界非報非報法身好色端嚴妍膚非見斷非思惟斷因心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知是名色界非見斷非思惟斷因云何聲界見斷因若聲界見斷若聲界見斷法報身非好聲非衆妙聲非輭聲見斷因心所起集聲音句言語口教是名聲界見斷因云何聲界思惟斷因若聲界思惟斷若聲界思惟斷法報身非好聲非衆妙聲非輭聲思惟斷因心所起集聲音句言語口教是名聲界思惟斷因云何聲界非見斷非思惟斷因若聲界善法報若聲界非報非報法身好聲衆妙聲輭聲非見斷非思惟斷因心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲界非見斷非思惟斷因云何香界見斷因若香界見斷法報身非好香非輭香非適意香是名香界見斷因云何香界思惟斷因若香界思惟斷法報身非好香非輭香非適意香是名香

界思惟斷因云何香界非見斷非思惟斷因若香界善法報若香界非報非報法身好香輭香適意香若外香鼻識所知是名香界非見斷非思惟斷因云何味界見斷因若味界見斷法報身甘醋苦辛醎淡涎𤸇是名味界見斷因云何味界思惟斷因若味界思惟斷法報身諮醋苦辛醎淡涎𤸇是名味界思惟斷因云何味界非見斷非思惟斷因若味界善法報若味界非報非報法身甘醋苦辛醎淡涎𤸇若外味舌識所知是名味界非見斷非思惟斷因云何觸界見斷因若觸界見斷法報身冷熱麤重堅澀是名觸界見斷因云何觸界思惟斷因若觸界思惟斷法報身冷熱麤重堅澀是名觸界思惟斷因云何觸界非見斷非思惟斷因若觸界善法報若觸界非報非報法身冷熱輕細輭滑若外觸身識所知是名觸界非見斷非思惟斷因云何眼識界見斷因若眼識界見斷法報地獄畜生餓鬼眼識界是名眼識界見斷因云何眼識界思惟斷因若眼識界思惟斷法報地獄畜生餓鬼眼識界是名眼識界思惟斷因云何眼識界非見斷非思惟斷因若眼識界善法報若眼識界非報非報法天上人中眼識界是名眼識界非見斷非思惟斷因耳識界鼻識界舌識界身識界亦如是云何意界見斷因若意界若見斷意界若見斷法報意界是名意界見斷因云何意界思惟斷因意界若意界思惟斷若意界思惟斷法報是名意界思惟斷因云何意界非見斷非思惟斷因若意界善若意界善法報若意界非報非報法意界是名意界非見斷非思惟斷因意識界亦如是云何法界見斷因若法界見斷法報受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使生命結身口非戒無教有漏身進是名法界見斷因云何法界思惟斷因若法界思惟斷法界思惟斷法報受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖煩惱使生命結身口非戒無教有漏身進是名法界思惟斷因云何法界非見斷非思惟斷因若法界善若法界善法報若法界非報非報法除疑煩惱使結身口非戒無教餘法界非見斷非思惟斷因是名法界非見斷非思惟斷因

十八界幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫六欲界繫九二分或欲界繫或色界繫三四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何六欲界繫鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界是名六欲界繫云何九二分或欲界繫或色界繫眼界耳界身界色界聲界觸界眼識界耳識界身識界是名九二分或欲界繫或色界繫云何三四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫意界意識界法界是名三四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何眼界欲界繫若眼界欲漏有漏眼界是名眼界欲界繫云何眼界色界繫若眼界色漏有漏眼界是名眼界色界繫耳界身界亦如是云何色界欲界繫若色界欲漏有漏身好色非好色端嚴不端嚴妍蚩非妍蚩嚴淨非嚴淨欲行心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知欲漏有漏是名

色界欲界繫云何色界色界繫若色界色漏有漏身好色端嚴姸虗嚴淨色行心所起云來屈伸迴轉身教若外色眼識所知色漏有漏是名色界色界繫云何聲界欲界繫若聲界欲漏有漏身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲欲行心所起集聲音句言諸口教若外聲耳識所知欲漏有漏是名聲界欲界繫云何聲界色界繫若聲界色漏有漏身好聲衆妙聲輭聲色行心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知色漏有漏是名聲界色界繫云何觸界欲界繫若觸界欲漏有漏身冷熱輕重麤細澀滑堅輭若外觸身識所知欲漏有漏是名觸界欲界繫云何觸界色界繫若觸界色漏有漏身冷熱輕重輭滑若外觸身識所知色漏有漏是名觸界色界繫云何眼識界欲界繫若眼識界欲漏有漏眼識界是名眼識界欲界繫云何眼識界色界繫若眼識界色漏有漏眼識界是名眼識界色界繫耳識界身識界亦如是云何意界欲界繫若意界欲漏有漏意界是名意界

欲界繫云何意界色界繫若意界色漏有漏意界是名意界色界繫云何意界無色界繫若意界無色漏有漏意界是名意界無色界繫云何意界不繫若意界聖無漏意界是名意界不繫意識界亦如是云何法界欲界繫若法界欲漏有漏受想思觸思惟覺觀見慧解脫無貪無恚無癡順信悔不悔悅喜心進信欲不放逸念疑怖煩惱使生老死命結身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進是名法界欲界繫云何法界色界繫若法界色漏有漏受想思觸思惟覺觀見慧解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨疑煩惱使生老死命結無想定有漏身口無教有漏身進有漏身除是名法界色界繫云何法界無色界繫若法界無色漏有漏受想思觸思惟覺觀見慧解脫無癡順信心進心除信欲不放逸念定心捨疑煩怖使生老死命結有漏身口戒無教有漏身進有漏身除是名法界無色界繫云何法界不繫若法界聖無漏無爲受想思觸思惟覺觀見慧解脫

無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨得果滅盡定正語正業正命正身進正身除九無爲是名法界不繫

十八界幾過去幾未來幾現在幾非過去非未來非現在十七三分或過去或未來或現在一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在云何十七三分或過去或未來或現在眼界乃至意識界是名十七三分或過去或未來或現在云何一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在法界是名一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在云何眼界過去若眼界生已滅眼界是名眼界過去云何眼界未來若眼界未生未出眼界是名眼界未來云何眼界現在若眼界生未滅眼界是名眼界現在乃至意識界亦如是云何法界過去若法界生已滅受想乃至正身除是名法界過去云何法界未來若法界未生未出受想乃至正身除是名法界未來云何法界現在若法界生未滅受想乃至正身除是名法界現在

云何法界非過去非未來非現在若法界無爲智緣盡乃至非有想非非想處智是名法界非過去非未來非現在

舍利弗阿毗曇論卷第二

舍利弗阿毗曇論卷第三上　驚四

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

問分陰品第三

問曰幾陰答曰五陰何等五色陰受陰想陰行陰識陰云何色陰若色法是名色陰云何色陰十色入若法入色是名色陰云何色陰四大若四大所造色是名色陰云何色陰三行色可見有對色不可見有對色不可見無對色是名色陰云何色陰若色過去未來現在內外麤細卑勝遠近是名色陰云何色法眼耳鼻舌身入色聲香味觸入身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色法云何十色入眼耳鼻舌身入色聲香味觸入是名十色入云何法入色身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名法入色云何四大地大水大火大風大是名四大云何四大所造色眼耳鼻舌身色聲香味身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名四大所造色云何可見有對色色入是名可見有對色云何不可見有對色眼耳鼻舌身聲香味觸入是名不可見有對色云何不可見無對色身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名不可見無對色云何過去色若色生已滅是名過去色云何未來色若色未生未出是名未來色云何現在色若色生未滅是名現在色云何內色若色受是名內色云何外色若色非受是名外色云何麤色若色欲界繫是名麤色云何細色若色色界繫若無色界繫若不繫是名細色云何卑色若色不善若色不善法報若色非報非報法不適意是名卑色云何勝色若色善若色善法報若色非報非報法適意是名勝色云何遠色若諸色相遠極相遠不近不近邊是名遠色云何近色若色相近極相近近邊是名近色

云何受陰一受受陰若心受是名受陰云何受陰二受受陰身受心受是名受陰云何受

陰三受受陰樂受苦受非苦非樂受是名受陰云何受陰四受受陰欲界繫受色界繫受無色界繫受不繫受是名受陰云何受陰五受受陰樂根苦根喜根憂根捨根是名受陰云何受陰六受受陰眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰云何受陰七受受陰眼識界相應受耳鼻舌身意界意識界相應受是名受陰云何受陰十八意行及餘意受是名受陰云何受陰三十六尊句及餘意受是名受陰云何受陰百八受及餘意受是名受陰云何受陰若過去未來現在內外麤細卑勝遠近受是名受陰云何身受若受身識相應是名身受云何心受若受意識相應是名心受云何身受若受五識身相應眼識耳識鼻識舌識身識是名身受云何心受若受意識相應是名心受云何樂受若身心樂受是名樂受云何苦受若身心苦受是名苦受云何非苦非樂受若身心非苦非樂受是名非苦非樂受云何欲界繫受若受欲漏有漏是名欲界繫受云何色界繫受若受色漏有漏是名色界繫受云何無色界繫受若受無色漏有漏是名無色界繫受云何不繫受若受聖無漏是名不繫受云何樂根若身樂受眼觸樂受耳鼻舌身觸樂受樂界是名樂根云何苦根若身苦受眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受苦界是名苦根云何喜根若身心樂受意觸樂受喜界是名喜根云何憂根若身心苦受意觸苦受憂界是名憂根云何捨根若身心非苦非樂受眼觸非苦非樂受耳鼻舌身意觸非苦非樂受捨界是名捨根云何眼觸受若受眼識相應是名眼觸受云何耳鼻舌身意觸受若受意識相應是名意觸受云何眼觸受緣眼緣色生眼識三法和合觸緣觸受名眼觸受云何耳鼻舌身意觸受緣意緣法生意識三法和合觸緣觸受是名意觸受云何眼識界相應受若受眼識界共生共住共滅是名眼識界相應受云何耳鼻舌身意界意識界相應受若受意識界共生共住共滅是名意識界相應受云何十八意行六喜行六憂行六捨行如是六喜行六憂行六捨行是名十八意行云何除十八意行餘意受除十八意行餘意受是名除十八意行餘意受云何三十六尊句依六貪喜依六出喜依六貪憂依六出憂依六貪捨依六出捨云何依六貪喜眼知色愛喜適意愛色欲染相應今得當得已得過去變滅憶念生喜如是喜是名依貪喜耳鼻舌身意知法愛喜適意愛法欲染相應今得當得已得過去變滅憶念生喜如是生喜是名依貪喜是名依六貪喜云何依六出喜色無我知無常變異離欲滅如實觀過去如此色無常苦變如實觀生喜如是喜名依出喜聲香味觸法無我知無常變異離欲滅如實觀過去如此法無常苦變如實觀生喜如是喜是名依出喜是名依六出喜云何依六貪憂眼知色愛喜適意愛色欲染相應今未得當未得已得變滅憶念生憂如是憂是名依貪憂耳鼻舌身意知法愛喜適意愛法欲染相應今未得當未得已得變滅憶念生憂如是憂是名依貪憂是名依六貪憂云何依六出憂色無我知無常變異離欲滅

如實觀過去如此色無常苦變如實觀已於寂滅解脫勝法希求何時當入如諸聖人所成就行緣此生憂如是憂是名依六出憂聲香味觸法無我知無常變異離欲滅如實觀過去如此法無常苦變如實觀已於寂滅解脫勝法希求何時當入如諸聖人所成就行緣此生憂如是憂是名依出憂是名依六出憂云何依六貪捨眼見色凡夫人生捨癡如小兒不見過患不知報如是不知得捨於色無方便是名依貪捨耳鼻舌身意知法凡夫人生捨癡如小兒不見過患不知報如是不知得捨於法無方便是名依貪捨是名依六貪捨云何依六出捨色無我知無常變異離欲滅如實觀過去色如此色無常苦變異如實觀已生捨如是知得捨於色有方便是名依出捨聲香味觸法無我知無常變異離欲滅如實觀過去如此法無常苦變異如實觀已生捨如是知得捨於法有方便是名依六出捨如是依六貪生喜依六出生喜如是依六貪憂依六出憂如是依六貪捨依六出捨

如是和合是名三十六尊句云何除三十六尊句餘意受除三十六尊句餘意受是名除三十六尊句餘意受云何百八受過去三十六尊句未來三十六尊句現在三十六尊句如是和合是名百八受云何除百八受餘意受除百八受餘受是名除百八受餘意受云何過去受若受生已滅是名過去受云何未來受若受未生未出是名未來受云何現在受生未滅是名現在受云何內受若受受是名內受云何外受若受非受是名外受云何麤受若受欲界繫是名麤受云何細受若受色界繫無色界繫不繫是名細受云何卑受若受不善若受不善法報若受非報非報法不適意是名卑受云何勝受若受善法報若受非報非報法適意是名勝受云何遠受若受諸受相遠極相遠不近不近邊是名遠受云何近受若受相近極相近近邊是名近受云何想陰一想想陰若想識想究竟識想是名想陰云何想陰二想想陰身受相應想心受相應想是名想陰云何想陰三想想陰樂

受相應想苦受非苦非樂受相應想是名想陰云何想陰四想想陰欲界繫想色界繫想無色界繫想不繫想是名想陰云何想陰五想想陰樂根相應想苦根喜根憂根捨根相應想是名想陰云何想陰六想想陰色想聲香味觸法想是名想陰云何想陰七想陰眼識界相應想耳鼻舌身意界意識界相應想是名想陰云何想陰十八意行相應想及餘想識想究竟識想是名想陰云何想陰三十六尊句相應想及餘想識想究竟識想是名想陰云何想陰百八受相應想及餘想識想究竟識想是名想陰云何想陰若想過去未來現在內外麤細卑勝遠近是名想陰云何身受相應想若想身受共生共住共滅是名身受相應想云何心受相應想若想心受共生共住共滅是名心受相應想云何樂受相應想若想樂受共生共住共滅是名樂受相應想云何苦受非樂非苦受相應想若想苦受非樂非苦受共生共住共滅是名苦受非樂非苦受相應想云何欲界繫想若想欲漏

有漏是名欲界繫想云何色界繫想若想色
漏有漏是名色界繫想云何無色界繫想若
想無色漏有漏是名無色界繫想云何不繫
想若想聖無漏是名不繫想云何樂根相應
想若想樂根共生共住共滅是名樂根相應
想云何苦根喜根憂根捨根相應想若想捨
根共生共住共滅是名非苦非樂根相應想
云何色想若想眼識相應是名色想云何聲
香味觸法想若想意識相應想是名法想云
何色想色境界思惟色若想識想究竟識想
是名色想云何聲香味觸法想法境界思惟
法若想識想究竟識想是名法想云何眼識
界相應想若想眼識界共生共住共滅是名
眼識界相應想云何耳鼻舌身意界意識界
相應想若想意識界共生共住共滅是名意
識界相應想云何十八意行相應想若想十
八意行共生共住共滅是名十八意行相應
想云何除十八意行相應想餘想識想究竟
識想除十八意行相應想餘想是名除十八
意行相應想餘想識想究竟識想云何三十

六尊句相應想若想三十六尊句共生共住
共滅是名三十六尊句相應想云何除三十
六尊句相應想餘想識想究竟識想除三十
六尊句相應想餘想是名除三十六尊句相
應想餘想識想究竟識想云何百八受相應
想若想百八受共生共住共滅是名百八受
相應想云何除百八受相應想餘想識想究
竟識想除百八受相應想餘想是名除百八
受相應想餘想識想究竟識想云何過去想
若想生已滅是名過去想云何未來想若想
未生未出是名未來想云何現在想若想生
未滅是名現在想云何內想若想受是名內
想云何外想若想非受是名外想云何麤想
若想欲界繫是名麤想云何細想若想色界
繫若無色界繫若不繫是名細想云何卑想
若想不善若想不善法報若想非報非報法
不適意是名卑想云何勝想若想善若想善
法報若想非報非報法適意是名勝想云何
遠想若想諸想相遠極相遠不近不近邊是
名遠想云何近想若想相近極相近近邊是

名近想
云何行陰除受陰想陰識陰餘法非色有為
是名行陰云何行陰思觸思惟覺觀見慧解
脫無貪無恚無癡順信悔不悔悅喜心進心
除信欲不放逸念定心捨疑怖煩惱使生老
死命結無想定得果滅盡定是名行陰
云何識陰意入是名識陰云何識陰意根是
名識陰云何識陰若心意識六識身七識界
是名識陰云何識陰若識過去未來現在內
外麤細卑勝遠近是名識陰云何六識身眼
識身耳鼻舌身意識身云何眼識身緣眼緣
色緣明緣思惟以此四緣識已生今生當生
不定是名眼識身云何耳鼻舌身意識良緣
意緣法緣思惟以此三緣識已生今生當生
不定是名意識身是名六識身云何七識界
眼識界耳鼻舌身識界意界意識界云何眼
識界若識眼根主色境界已生今生當生不
定是名眼識界云何耳鼻舌身識界若識身
根主觸境界已生今生當生不定是名身識
界云何意界意知法思惟法若初心已生今

生當生不定是名意界云何意識界若識相似不離彼境界及餘相似心已生今生當生不定是名意識界是名七識界云何過去識若識生已滅是名過去識云何未來識若識未生未出是名未來識云何現在識若識生未滅是名現在識云何內識若識受是名內識云何外識若識非受是名外識云何麤識若識欲界繫是名麤識云何細識若識色界繫無色界繫若不繫是名細識云何卑識若識不善若識不善法報若識非報非報法不適意是名卑識云何勝識若識善若識善法報若識非報非報法適意是名勝識云何遠識若識諸識相遠極相遠不近不近邊是名遠識云何近識若識相近極相近近邊是名近識

五陰幾色幾非色一色四非色云何一色色陰是名一色云何四非色受陰想陰行陰識陰是名四非色

五陰幾可見幾不可見四不可見一二分或可見或不可見云何四不可見受陰想陰行陰識陰是名四不可見云何一二分或可見或不可見色陰是名一二分或可見或不可見云何色陰可見色入是名色陰可見云何色陰不可見除色入餘色陰不可見是名色陰不可見

五陰幾有對幾無對四無對一二分或有對或無對云何四無對受陰想陰行陰識陰是名四無對云何一二分或有對或無對色陰是名一二分或有對或無對云何色陰有對十色入是名色陰有對云何色陰無對法入色是名色陰無對

五陰幾聖幾非聖一切二分或聖或非聖云何色陰非聖若色陰有漏是名色陰非聖云何色陰非聖色受陰是名色陰非聖云何色陰非聖若色陰非學非無學十色入初四色是名色陰非聖云何色陰聖若色陰無漏是名色陰聖云何色陰聖若色陰學若無學學人離結使聖心入聖道若堅信若堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證離煩惱修道見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即證沙門果若須陀洹果斯陀含果阿那含果無學人欲得阿羅漢果未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣正語正業正命正身進正身除是名色陰聖云何受陰非聖若受陰有漏是名受陰非聖云何受陰非聖若受受陰是名受陰非聖云何受陰非聖若受陰非學非無學眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰非聖云何受陰聖若受陰無漏是名受陰聖云何受陰聖信根相應意觸受是名受陰聖云何受陰聖若受陰學若無學學人離結使乃至欲得證阿羅漢果若實人若趣若意觸是名受陰聖云何想陰非聖若想陰有漏是名想陰非聖云何想陰非聖想受陰是名想陰非聖云何想陰非聖若想陰非學非無學色想聲香味觸法想是名想陰非聖云何想陰聖若想陰聖無漏是名想陰聖云何想陰聖若想陰信根相應法想是名想陰聖云何想陰聖若想陰學若

無學學人離結使乃至即證阿羅漢果若實人若趣若法想是名想陰聖云何行陰非聖若行陰有漏是名行陰非聖云何行陰非聖若行受陰是名行陰非聖云何行陰非聖若行陰非學非無學思乃至無想定是名行陰非聖云何行陰聖若行陰無漏是名行陰聖云何行陰聖若行陰信根相應心數法若緣無漏行陰所攝是名行陰聖云何行陰聖若行陰學若無學學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若思觸思惟覺觀見慧解脫無疑順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨得果滅盡定是名行陰聖云何識陰非聖若識陰有漏是名識陰非聖云何識陰非聖識受陰是名識陰非聖云何識陰非聖若識陰非學非無學眼識乃至意識是名識陰非聖云何識陰聖若識陰無漏是名識陰聖云何識陰聖若識陰信根相應意識界是名識陰聖云何識陰聖若識陰學若無學學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若意界意識界是名識陰聖有漏無漏有愛無愛有求無求當取非當取有取無取有勝無勝亦如是。

五陰幾受幾非受一切二分或受或非受云何色陰受若色陰內是名色陰受云何色陰受若色陰業法煩惱所生報我分攝眼入耳鼻舌身入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲身好香非好香輭香非輭香適意香非適意香身甜醋苦辛醎淡涎瘀身冷熱輕重麤細澀滑堅輭受心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教有漏身進是名色陰受云何色陰非受若色陰外是名色陰非受云何色陰非受若色陰善若不善若無記非我分攝若善心若不善心若非報非報法心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教若外色眼識所知若聲香味觸若外觸身識所知身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰非受云何受陰受若受陰內是名受陰受云何受陰受若受陰業法煩惱所生報我分攝眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰受云何受陰非受受陰若外是名受陰非受云何受陰非受受陰若善若不善若無記非我分攝眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰非受云何想陰受若想陰內是名想陰受云何想陰受若想陰業法煩惱所生報我分攝色想聲香味觸法想是名想陰受云何想陰非受若想陰外是名想陰非受云何想陰非受若想陰善若不善若無記非我分攝色想聲香味觸法想是名想陰非受云何行陰受若行陰內是名行陰受云何行陰受若行陰業法煩惱所生報我分攝思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生命是名行陰受云何行陰非受若行陰外是名行陰非受云何行陰非受若行陰善若不善若無記非我分攝除命餘行陰非受是名行陰非受云何識陰受若識陰內是名識陰受云何識陰受若識陰業法煩惱所生報我分攝眼識乃至意識是名識陰受云何識陰非受若識陰外是名識

陰非受云何識陰非受若識陰善若不善若無記非我分攝眼識乃至意識是名識陰非受內外亦如是

五陰幾有報幾無報一切二分或有報或無報云何色陰有報若色陰報法是名色陰有報云何色陰有報除色陰善報餘色陰善不善若善心若不善心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰有報云何色陰無報若色陰非報非報法眼入耳鼻舌入身入香入味入觸入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲無記心所趣去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教若外色眼識所知若外聲耳識所知有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰無報云何受陰有報若受陰報法是名受陰有報云何受陰有報除受陰善報餘受陰善若不善意觸受是名受陰有報云何受陰無報若受陰報若受陰非報非報法眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰無報云何想陰有報想陰若報法是名想陰有報云何想陰有報除想陰善報餘想陰善若不善法想是名想陰有報云何想陰無報想陰若報想陰若非報非報法色想聲香味觸法想是名想陰無報云何行陰有報行陰若報法是名行陰有報云何行陰有報除行陰善報餘行陰善若不善思乃至煩惱使結二定是名行陰有報云何行陰無報行陰若報行陰若非報非報法除無貪無恚癡煩惱使結餘行陰無報是名行陰無報云何識陰有報識陰若報法是名識陰有報云何識陰有報除識陰善報餘識陰善若不善意界意識界是名識陰有報云何識陰無報識陰若報識陰若非報非報法眼識乃至意識是名識陰無報

五陰幾心幾非心一心四非心云何一心識陰是名一心云何四非心色陰受陰想陰行陰是名四非心

五陰幾心相應幾非心相應二心相應一非心相應一不說心相應非心相應一二分或心相應或非心相應云何二心相應受陰想陰是名二心相應云何一非心相應色陰是名一非心相應云何一不說心相應非心相應識陰是名一不說心相應非心相應云何一二分或心相應或非心相應行陰是名一二分或心相應或非心相應云何行陰心相應行陰若心數思乃至煩惱使是名行陰心相應云何行陰非心相應行陰若非心數生乃至滅盡定是名行陰非心相應

五陰幾心數幾非心數二心數二非心數一二分或心數或非心數云何二心數受陰想陰是名二心數云何二非心數色陰識陰是名二非心數云何一二分或心數或非心數行陰是名一二分或心數或非心數云何行陰心數行陰若緣思乃至煩惱使是名行陰心數云何行陰非心數行陰若非緣生乃至滅盡定是名行陰非心數

舍利弗阿毗曇論卷第三

舍利弗阿毗曇論卷第三下　　驚五

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

問分陰品第三之餘

五陰幾有緣幾非緣三緣一非緣一二分或緣或非緣云何三緣受陰想陰識陰是名三緣云何一非緣色陰是名一非緣云何一二分或緣或非緣行陰是名一二分或緣或非緣云何行陰緣行陰若心數思乃至煩惱使是名行陰緣云何行陰非緣行陰若非心數生乃至滅盡定是名行陰非緣

五陰幾共心幾非共心二共心一非共心二二分或共心或非共心云何二共心受陰想陰是名二共心云何一非共心識陰是名一非共心云何二二分或共心或非共心色陰行陰是名二二分或共心或非共心云何色陰共心共隨心轉共心生共住共滅有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰共心云何色陰不共心若不隨心轉不共心生不共住不共滅十色入一切法入色是名色陰非共心云何行陰共心行陰若隨心轉共心生共住共滅思乃至煩惱使是名行陰共心云何行陰不共心行陰若不隨心轉不共心生不共住不共滅生乃至滅盡定是名行陰不共心隨心轉不隨心轉亦如是

五陰幾業幾非業三非業二二分或業或非業云何三非業受陰想陰識陰是名三非業云何二二分或業或非業色陰行陰是名二二分或業或非業云何色陰業若善心若不善心若無記心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身口戒無教正語正業正命是名色陰業云何色陰非業眼入耳入鼻舌身入香味觸入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲若外色眼識所知若外聲耳識所知有漏身進有漏身除正身進正身除是名色陰非業云何行陰業思是名行陰業云何行陰非業除思餘行陰是名行陰非業

五陰幾業相應幾非業相應三業相應一非業相應一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應云何三業相應受陰想陰識陰是名三業相應云何一非業相應色陰是名一非業相應云何一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應行陰是名一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應云何行陰業相應行陰若思相應觸乃至煩惱使是名行陰業相應云何行陰非業相應行陰若非思相應生乃至滅盡定是名行陰非業相應云何行陰不說業相應非業相應思是名行陰不說業相應非業相應

五陰幾共業幾不共業三共業二二分或共業或不共業云何三共業受陰想陰識陰是名三共業云何二二分或共業或不共業色陰行陰是名二二分或共業或不共業云何色陰共業色陰若隨業轉共業生共住共滅有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰共業云何色陰不共業色陰若不隨業轉不共業生

不共住不共滅十色入初三色是名色陰不共業云何行陰共業行陰若隨業轉共業生共住共滅又定心思觸乃至煩惱使無想定滅盡定是名行陰共業云何行陰不共業若行陰不隨業轉不共業生不共住不共滅不定心思生老死命結得果是名行陰不共業隨業轉不隨業轉亦如是

五陰幾因幾非因三因二二分或因或非因云何三因受陰想陰識陰是名三因云何二二分或因或非因色陰行陰是名二二分或因或非因云何色陰因色陰若報法是名色陰因云何色陰因色陰善若不善及四大善心若不善心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教地水火風大身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰因云何色陰非因若色陰報色陰非報非報法眼入耳鼻舌入身入香味入身好色非好色端嚴非端嚴姸麤非姸麤嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲無記心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教若外色眼識所知若外聲耳識所知除四大餘觸入所攝有漏身進是名色陰非因云何行陰因行陰緣行陰非緣有報除得果餘行陰非緣善報思乃至煩惱使結二定是名行陰因云何行陰非因行陰緣無報不共業生老死命得果是名行陰非因

五陰幾有因幾無因一切有因一切有緒一切有緣一切有為

五陰幾知幾非知一切知如事知見一切識意識知如事識一切解如事知見一切了如事知見

五陰幾斷智知幾非斷智知一切二分或斷智知或非斷智知云何色陰斷智知色陰不善不善心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身進是名色陰斷智知云何色陰非斷智知色陰善無記眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入身好色非好色端嚴非端嚴姸麤非姸麤身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲善心若無記心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教若外色眼識所知若外聲耳識所知有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰非斷智知云何受陰斷智知受陰不善思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使結是名受陰斷智知云何受陰非斷智知受陰善無記眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰非斷智知云何想陰斷智知想陰不善法想是名想陰斷智知云何想陰非斷智知想陰善無記色想聲香味觸法想是名想陰非斷智知云何行陰斷智知行陰不善思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使結是名行陰斷智知云何行陰非斷智知行陰善無記除疑煩惱使結餘行陰非斷智知是名行陰非斷智知云何識陰斷智知識陰不善意界是名識陰斷智知云何識陰非斷智知識陰善無記眼識乃至意識是名識陰非斷智知斷非斷亦如是

五陰幾修幾非修一切二分或修或非修云何色陰修色陰若善心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身除是名色陰修云何色陰非修色陰不善無記眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入身好色非好色端嚴非端嚴妍膺非妍膺嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲不善心無記心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教若外色眼識所知若外聲耳識所知身口非戒無教有漏身進是名色陰非修云何受陰修受陰善意觸受是名受陰修云何受陰非修受陰不善無記眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰非修云何想陰修想陰善法想是名想陰修云何想陰非修想陰不善無記色想聲香味觸法想是名想陰非修云何行陰修行陰善思乃至心捨無想定得果滅盡定是名行陰修云何行陰非修行陰不善無記思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使生老死命是名行陰非修云何識陰修識陰善意界意識界是名識陰修云何識陰非修識陰不善無記眼識乃至意識是名識陰非修

五陰幾證幾非證一切證如事知見

五陰幾善幾不善幾無記一切三分或善或不善或無記云何色陰善若色陰修善心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身除是名色陰善云何色陰不善若色陰斷不善心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身進是名色陰不善云何色陰無記色陰受色陰非報非報法眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入身好色非好色端嚴非端嚴妍膺非妍膺嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲無記心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教若外色眼識所知外聲耳識所知有漏身進是名色陰無記云何受陰善若受陰修意觸受是名受陰善云何受陰不善受陰斷意觸受是名受陰不善云何受陰無記受陰受受陰若非報非報法眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰無記云何想陰善若想陰修法想是名想陰善云何想陰不善想陰斷法想是名想陰不善云何想陰無記想陰受想陰非報非報法色想聲香味觸法想是名想陰無記云何行陰善行陰修思乃至心捨無想定得果滅盡定是名行陰善云何行陰不善行陰斷思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使結是名行陰不善云何行陰無記行陰受行陰非報非報法思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生老死命是名行陰無記云何識陰善識陰修意界意識界是名識陰善云何識陰不善識陰斷意界意識界是名識陰不善云何識陰無記識陰受識陰非報非報法眼識乃至意識是名識陰無記

五陰幾學幾無學幾非學非無學一切三分或學或無學或非學非無學云何色陰學色

陰若聖非無學是名色陰學云何色陰學學人離結使聖心入聖道若堅信若堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證離煩惱修道見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即證沙門果若須陀洹果若斯陀含果若阿那含果若實人若趣正語正業正命正身進正身除是名色陰學云何色陰無學色陰若聖非學是名色陰無學云何色陰無學無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣正語正業正命正身進正身除是名色陰無學云何色陰非學非無學色陰非聖色受陰十色入初四色是名色陰非學非無學云何受陰學受陰聖非無學是名受陰學云何受陰學受陰學信根相應意觸受是名受陰學云何受陰學學人離結使乃至即證阿那含果若實人若趣意觸受是名受陰學云何受陰無學受陰聖非學是名受陰無學云何受陰無學受陰無學信根相應意觸受是名受陰無學云何受陰無學無學人欲得阿羅漢乃至即得阿羅漢果若實人若趣意觸受是名受陰無學云何受陰非學非無學受陰非聖受受陰眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰非學非無學云何想陰學想陰聖非無學是名想陰學云何想陰學想陰學信根相應法想是名想陰學云何想陰學學人離結使乃至即得阿那含果若實人若趣法想是名想陰學云何想陰無學想陰聖非學是名想陰無學云何想陰無學想陰無學信根相應法想是名想陰無學云何想陰無學無學人欲得阿羅漢乃至即得阿羅漢果若實人若趣法想是名想陰無學云何想陰非學非無學想陰非聖想受陰色想聲香味觸法想是名想陰非學非無學云何行陰學行陰聖非無學是名行陰學云何行陰學信根相應心數法若法非緣無漏行陰所攝非無學是名行陰學云何行陰學學人離結使乃至即得阿那含果若實人若趣若思觸思惟覺觀見慧解脫無癡信順悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨得果滅盡定是名行陰學云何行陰無學行陰聖非學是名行陰無學云何行陰無學無學信根相應心數法若法非緣無漏行陰所攝非學是名行陰無學云何行陰無學無學人欲得阿羅漢乃至即得阿羅漢果若實人若趣思觸思惟覺觀見慧解脫無癡信順悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨得果滅盡定是名行陰無學云何行陰非學非無學行陰若非聖受陰思乃至無想定是名行陰非學非無學云何識陰學識陰若聖非無學是名識陰學云何識陰學識陰學信根相應意界意識界是名識陰學云何識陰學學人離結使乃至即得阿那含果若實人若趣若意界意識界是名識陰學云何識陰無學識陰若聖非學是名識陰無學云何識陰無學識陰無學信根相應意界意識界是名識陰無學云何識陰無學無學人欲得阿羅漢乃至即得阿羅漢果若實人若趣若意界意識界是名識陰無學云何識陰非學非無學識

陰非聖識受陰眼識乃至意識是名識陰非學非無學

五陰幾報幾報法幾非報非報法一切三分或報或報法或非報非報法云何色陰報色陰若受色陰善報眼入耳入鼻入舌入身入身好色非好色端嚴非端嚴妍醜非妍醜嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲身好香非好香輭香非輭香適意香非適意香身甜醋苦辛醎淡涎癊身冷熱輕重麤細澀滑堅輭受心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰報云何色陰報法色陰若有報是名色陰報法云何色陰報法除色陰善報餘色陰善不善若善心若不善心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰報法云何色陰非報非報法色陰若無記非我分攝非報非報法心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教若外色眼識所知若外聲香味觸若外觸身識所知有漏身進是名色陰非報非報法云何受陰報受陰若受受陰善報眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰報云何受陰報法受陰有報是名受陰報法云何受陰報法除受陰善報餘受陰善不善意觸受是名受陰報法云何受陰非報非報法受陰無記非我分攝眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰非報非報法云何想陰報想陰若受想陰善報色想聲香味觸法想是名想陰報云何想陰報法想陰若有報是名想陰報法云何想陰報法除想陰善報餘想陰善不善法想是名想陰報法云何想陰非報非報法想陰無記非我分攝色聲香味觸法想是名想陰非報非報法云何行陰報行陰受陰善報除無貪無恚餘思乃至心捨怖生老死命無想定得果滅盡定是名行陰報云何行陰報法行陰有報是名行陰報法云何行陰報法除行陰善報餘行陰善不善思乃至煩惱使結二定是名行陰報法云何行陰非報非報法行陰無記非我分攝思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生老死是名行陰非報非報法云何識陰報識陰若受識陰善報眼識乃至意識是名識陰報云何識陰報法識陰有報是名識陰報法云何識陰報法除識陰善報餘識陰善不善意界意識界是名識陰報法云何識陰非報非報法識陰無記非我分攝眼識乃至意識是名識陰非報非報法

五陰幾見斷幾思惟斷幾非見斷非思惟斷一切三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷云何色陰見斷色陰不善非思惟斷見斷煩惱心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身進是名色陰見斷云何色陰思惟斷色陰不善非見斷思惟斷煩惱心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身進是名色陰思惟斷云何色陰非見斷非思惟斷色陰善無記眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入身好色非好色端嚴非端嚴

妍膚非妍膚身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲善心無記心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知外聲耳識所知有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰非見斷非思惟斷云何受陰見斷受陰不善非思惟斷見斷煩惱相應意觸受是名受陰見斷云何受陰思惟斷受陰不善非見斷思惟斷煩惱相應意觸受是名受陰思惟斷云何受陰非見斷非思惟斷受陰善無記眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰非見斷非思惟斷云何想陰見斷想陰不善非思惟斷見斷煩惱相應法想是名想陰見斷云何想陰思惟斷想陰不善非見斷思惟斷煩惱相應法想是名想陰思惟斷云何想陰非見斷非思惟斷想陰善無記色想聲香味觸法想是名想陰非見斷非思惟斷云何行陰見斷行陰不善非思惟斷見斷煩惱一時俱斷思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使結是名行陰見斷云何行陰思惟斷行陰不善非見斷思惟斷煩惱一時俱斷思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱結使是名行陰思惟斷云何行陰非見斷非思惟斷行陰善無記除疑煩惱使結餘行陰非見斷非思惟斷是名行陰非見斷非思惟斷云何識陰見斷識陰若不善非思惟斷見斷煩惱相應意界意識界是名識陰見斷云何識陰思惟斷識陰不善非見斷思惟斷煩惱相應意界意識界是名識陰思惟斷云何識陰非見斷非思惟斷識陰善無記眼識乃至意識是名識陰非見斷非思惟斷

五陰幾見斷因幾思惟斷因幾非見斷非思惟斷因一切三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因云何色陰見斷因色陰見斷法報眼入耳鼻舌身入身非好色非端嚴非妍膚非嚴淨身非好聲非衆妙聲非軟聲身非好香非軟香非適意香身甜醋苦辛鹹淡涎癃身冷熱麤重堅澀見斷因心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身進是名色陰見斷因云何色陰思惟斷因色陰思惟斷法報眼入耳入鼻入舌入身入身非好色非端嚴非妍膚非嚴淨身非好聲非衆妙聲非軟聲身非好香非軟香非適意香身甜醋苦辛鹹淡涎癃身冷熱麤重堅澀思惟斷因心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身進是名色陰思惟斷因云何色陰非見斷非思惟斷因色陰善色陰善法報色陰非報非報法眼入耳入鼻入舌入身入身好色端嚴妍膚嚴淨身好聲衆妙聲軟聲身好香軟香適意香身甜醋苦辛鹹淡涎癃身冷熱輕細軟滑非見斷非思惟斷因心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知外聲香味非觸身識所知有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰非見斷非思惟斷因云何受陰見斷因受陰若見斷受陰見斷法報眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰見斷因云何受陰思惟斷因受陰思惟

斷受陰思惟斷法報眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰思惟斷因云何受陰非見斷非思惟斷因受陰善受陰善法報受陰非報非報法眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰非見斷非思惟斷因云何想陰見斷因想陰不善非思惟相應見斷煩惱相應法想是名想陰見斷因云何想陰思惟斷因想陰不善非見斷思惟斷煩惱相應法想是名想陰思惟斷因云何想陰非見斷非思惟斷因若想陰善想陰善法報想陰若非報非報法色想聲香味觸法想是名想陰非見斷非思惟斷因云何行陰見斷因行陰見斷行陰見斷法報思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使老死命結生是名行陰見斷因云何行陰思惟斷因行陰若思惟斷行陰思惟斷法報思觸思惟覺觀見慧觧脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使生命結是名行陰思惟斷因云何行陰非見斷非思惟斷因行陰若行陰善善法報行陰非報非報法除疑煩惱使結餘行陰非見斷非思

惟斷因是名行陰非見斷非思惟斷因云行識陰見斷因識陰若見斷識陰見斷法報眼識乃至意識是名識陰見斷因云何識陰思惟斷因識陰思惟斷識陰思惟斷法報眼識乃至意識是名識陰思惟斷因云何識陰非見斷非思惟斷因識陰善識陰善法報識陰非報非報法眼識乃至意識是名識陰非見斷非思惟斷因

五陰幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫一切四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何色陰欲界繫色陰欲漏有漏眼入耳鼻舌身入香入味入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲身冷熱輕重麤細澀滑堅輭欲行心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知欲漏有漏外聲外觸身識所知欲漏有漏身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進是名色陰欲界繫云何色陰色界繫色陰色漏眼入耳入身好色端嚴妍膚嚴淨身

好聲衆妙聲輭聲身冷輕細輭滑色行心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知色漏有漏外聲外觸身識所知色漏有漏有漏身口戒無教有漏身除是名色陰色界繫云何色陰無色界繫色陰無色漏有漏有漏身口戒無教有漏身進有漏身除是名色陰無色界繫云何色陰不繫色陰若聖無漏正語正業正命正身進正身除是名色陰不繫云何受陰欲界繫受陰欲漏有漏眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰欲界繫云何受陰色界繫受陰色漏有漏眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰色界繫云何受陰無色界繫受陰無色漏有漏意觸受是名受陰無色界繫云何受陰不繫受陰聖無漏意觸受是名受陰不繫云何想陰欲界繫想陰欲漏有漏色想聲香味觸法想是名想陰欲界繫云何想陰色界繫想陰色漏有漏色想聲香味觸法想是名想陰色界繫云何想陰無色界繫想陰無色漏有漏法想是名想陰無色界繫云何想陰不繫想陰聖無漏

法想是名想陰不繫云何行陰欲界繫若行
陰欲漏有漏思觸思惟覺觀見慧解脱無貪
無恚無癡順信悔不悔悅喜心進信欲不放
逸念疑怖煩惱使生老死命結是名行陰欲
界繫云何行陰色界繫若行陰色漏有漏思
觸思惟覺觀見慧解脱無癡順信悅喜心進
心除信欲不放逸念定心捨疑煩惱使生老
死命結無想定是名行陰色界繫云何行陰
無色界繫若行陰無色漏有漏思觸思惟覺
觀見慧解脱無癡順信心進心除信欲不放
逸念定心捨疑煩惱使生老死命結是名行
陰無色界繫云何行陰不繫行陰聖無漏思
觸思惟覺觀見慧解脱無癡順信悅喜心進
心除信欲不放逸念定心捨得果滅盡定是
名行陰不繫云何識陰欲界繫識陰若欲漏
有漏眼識乃至意識是名識陰欲界繫云何
識陰色界繫識陰色漏有漏眼識耳識身識
意識是名識陰色界繫云何識陰無色界繫
識陰無色漏有漏意界意識界是名識陰無
色界繫云何識陰不繫識陰聖無漏意界意
識界是名識陰不繫
五陰幾過去幾未來幾現在幾非過去非未
來非現在一切三分或過去或未來或現在
云何色陰過去色陰生已滅是名色陰過去
云何色陰未來色陰未生未出是名色陰未
來云何色陰現在生未滅色陰是名色陰現
在受陰想陰行陰識陰亦如是

舍利弗阿毗曇論卷第三

舍利弗阿毗曇論卷第四　鷲六

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

問分四聖諦品第四

問曰幾聖諦答曰四何等四苦聖諦苦集聖
諦苦滅聖諦苦滅道聖諦云何苦聖諦生苦
老苦病苦死苦不愛會苦愛別離苦所求不
得苦除愛總五受陰苦是名苦聖諦此苦聖
諦真實如爾非不如是不異不異物如如來
正說聖人諦故是名聖諦云何生若諸衆生
諸衆中生重生增長生陰得諸入衆和合是
名生云何老若諸衆生諸衆中衰寢戰掉諸
根熟命減行故是名老云何病若諸衆生諸
衆中病作病客病苦病因熱生病因冷因風
自他時變諸大增減不等業報雜病是名病
云何死若諸衆生諸衆中終沒死時過陰壞
捨身變滅離衆是名死云何不愛會若不愛
不喜不適意若惡獸毒蟲等若棘刺穢陋坑
岸山險等若不適意色聲香味觸法衆生若
彼居親近不獨共雜不離不異相應不別是
名不愛會云何愛別離若愛喜適意若父母

兄弟姉妹妻子若親厚諸臣眷屬適意色聲香味觸法衆生若不共彼居不親近獨不雜異不相應別離是名愛別離云何所求不得苦若欲希望定得未得若色聲香味觸法衆生若不得彼重不得不賞不自在不自由所欲不成就是名所求不得苦云何除愛總五受陰苦色受陰受想行識受陰云何色受陰若一切色有漏取是名色受陰云何受想行識受陰若一切識有漏取是名識受陰是名除愛總五受陰苦云何苦集聖諦此愛復有喜欲彼彼染是名苦集聖諦云何苦集聖諦二愛内愛外愛是名苦集聖諦云何苦集聖諦三愛欲愛有愛非有愛是名苦集聖諦云何苦集聖諦四染欲染色染無色染見染是名苦集聖諦云何苦集聖諦六愛色愛聲香味觸法愛是名苦集聖諦云何苦集聖諦三十六愛行十八愛行内所造十八愛行外所造是名苦集聖諦此苦集聖諦眞實如爾非不如爾不異不異物如如來正說聖人諦故是謂聖諦云何内愛内法中欲染重欲染憐

不逆樂樂欲可重可究竟可不足不滿著重著津漏親近愛枝網能生苦根生希望渴宅耽忍態廣創愛是名内愛云何外愛外法中欲染重欲染憐不逆樂樂欲可重可究竟可不足不滿著重著津漏親近愛枝網能生苦根希望渴宅耽忍態廣創愛是名外愛云何欲愛欲界法中欲染重欲染憐不逆樂樂欲可重可究竟可不足不滿著重著津漏親近愛枝網能生苦根希望渴宅耽忍態廣創愛是名欲愛云何有愛色界無色界法中欲染乃至廣創愛是名有愛云何非有愛若有人強言有我若枝希苦病等邊便希望我斷壞非有彼法中欲染乃至廣創愛是名非有愛云何欲染若欲欲膩欲喜欲愛欲枝欲耽欲態欲渴欲燋欲網是名欲染云何色染若色欲色膩色喜色愛色枝色耽色態色渴色燋色網是名色染云何無色染若無色欲無色膩無色喜無色愛無色枝無色耽無色態無色渴無色燋無色網是名無色染云何見染若見欲見膩見喜見愛見枝見耽見態見渴

見燋見網是名見染云何色愛眼知色彼法中若欲染乃至廣創愛是名色愛云何聲香味觸法愛意知法彼法中若欲染乃至廣創愛是名法愛云何十八愛行内所造如世尊說因此有此因彼而有如是因有異因有當因有不當因有我當有彼我當有如是我當有異我當有因得彼得如是得異得希望當有希望彼當有希望如是當有希望異當有是名十八愛行内所造云何十八愛行外所造如世尊說是因此有此是因彼而有是如是因有是異因有是當因有是不當因有是我當有是彼我當有是如是我當有是異我當有是因得是彼得是如是得是異得是希望當有是希望彼當有是希望如是當有是希望異當有是名十八愛行外所造云何苦滅聖諦彼愛無餘離欲滅捨出解脫無宅已斷不復生是名苦滅聖諦云何苦滅聖諦智緣盡是名苦滅聖諦是苦滅聖諦眞實如爾非不如爾不異不異物如如來正說聖人諦是謂聖諦云何智緣盡若法智盡彼法盡是

名智緣盡云何智緣盡若法得聖道滅彼法滅是名智緣盡云何智緣盡數謂知彼智若知法滅彼結滅是名智緣盡云何智緣盡四沙門果須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是名智緣盡云何須陀洹果若見斷三煩惱斷身見疑戒盜是名須陀洹果云何須陀洹果見斷三煩惱斷身見疑戒盜若得甘露是名須陀洹果云何須陀洹果若見斷三煩惱斷身見疑戒盜聖道一時俱斷煩惱是名須陀洹果云何須陀洹果見斷三煩惱身見疑戒盜聖道一時俱斷煩惱若得甘露是名須陀洹果云何斯陀含果若見斷三煩惱斷身見疑戒盜煩惱思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷是名斯陀含果云何斯陀含果若見斷三煩惱身見疑戒盜思惟斷欲愛瞋恚分斷若得甘露是名斯陀含果云何斯陀含果若見斷三煩惱身見疑戒盜聖道一時俱斷煩惱思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷聖道一時俱斷煩惱是名斯陀含果云何斯陀含果見斷三煩惱身見疑戒盜聖道一時俱斷煩惱思

惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷聖道一時俱斷煩惱若得甘露是名斯陀含果云何阿那含果若五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋恚是名阿那含果云何阿那含果五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋恚若得甘露是名阿那含果云何阿那含果五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋恚聖道一時俱斷煩惱是名阿那含果云何阿那含果五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛恚瞋聖道一時俱斷煩惱若得甘露是名阿那含果云何阿羅漢果若思惟斷色界無色界煩惱斷無餘是名阿羅漢果云何阿羅漢果思惟斷色界無色界煩惱斷無餘若得甘露是名阿羅漢果云何阿羅漢果若一切煩惱盡是名阿羅漢果云何阿羅漢果一切煩惱盡若得甘露是名阿羅漢果云何苦滅道聖諦此八支聖道正見正覺正語正業正命正進正念正定是名苦滅道聖諦是苦滅道聖諦眞實如爾非不如爾不異不異物如如來正說聖人諦是謂聖諦云何正見學人離結使聖心入聖道若堅信堅法

及餘趣人見行道患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人若須陀洹斯陀含阿那含若觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果若須陀洹果斯陀含果阿那含果無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若法中擇重擇究竟擇法擇思惟覺了達自相他相共相思持辯觀進辯慧知見解射方便術炎光明照耀慧眼慧根慧力擇法正覺不癡是名正見云何正覺學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若覺重覺正憶想攀緣心了是名正覺云何正語學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若口四不善不樂盡離見過戒愼不作不容斷根盡無餘彼不善法中堪行善是名正語云何正業學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若身三不善不樂遠離見過戒愼不作不容斷根盡無餘彼不善法中堪行善是名正業云何正命學人離結使乃至即得阿

羅漢果若實人若趣除身口不善餘邪命不樂遠離見過戒慎不作不容斷根盡無餘彼不善法中堪行善是名正命云何正進學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若身心發出度堪忍不退劢力進不離不懈不緩不懶惰進根進力進覺是名正進云何正念學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若念憶念微念愼念住不忘如語相續念不失不奪不鈍不鈍根念根念力念覺是名正念云何正定學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若心住正住専住心一向心一樂心不亂依意心獨定定根定力定覺是名正定

四聖諦幾色幾非色二非色二二分或色或非色云何二非色集聖諦滅聖諦是名二非色云何二二分或色或非色苦聖諦道聖諦是名二二分或色或非色云何苦聖諦色眼入耳鼻舌身入色入聲香味觸入身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除是名苦聖諦色云何苦聖諦非色受想思觸思惟覺觀見慧解脫無貪無恚無癡順信悔悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨疑怖煩惱使生老死命結無想定眼識乃至意識是名苦聖諦非色云何道聖諦色正語正業正命正身進是名道聖諦色云何道聖諦非色正見正覺正心進正念正定是名道聖諦非色

四聖諦幾可見幾不可見三不可見一二分或可見或不可見云何三不可見集聖諦滅聖諦道聖諦是名三不可見云何一二分或可見或不可見苦聖諦是名一二分或可見或不可見云何苦聖諦可見色入是名苦聖諦可見云何苦聖諦不可見除色入餘苦聖諦不可見是名苦聖諦不可見

四聖諦幾有對幾無對三無對一二分或有對或無對云何三無對集聖諦滅聖諦道聖諦是名三無對云何一二分或有對或無對苦聖諦是名一二分或有對或無對云何苦聖諦有對十色入是名苦聖諦有對云何苦聖諦無對初四色受想乃至無想定眼識乃至意識是名苦聖諦無對

四聖諦幾聖幾非聖二聖二非聖云何二聖滅聖諦道聖諦是名二聖云何二非聖苦聖諦集聖諦是名二非聖有漏無漏有愛無愛有求無求當取非當取有取無取有勝無勝亦如是

四聖諦幾受幾非受三非受一二分或受或非受云何三非受集聖諦滅聖諦道聖諦是名三非受云何一二分或受或非受苦聖諦是名一二分或受或非受云何苦聖諦受苦聖諦若內是名苦聖諦受云何苦聖諦受苦聖諦業法煩惱所生報我分攝眼入耳入鼻入舌入身入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲身好香非好香軟香非軟香適意香非適意香身甜醋苦辛鹹淡涎癊身冷熱輕重麤細澀滑堅軟受心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教有漏身進受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生命眼識乃至意

識是名苦聖諦受云何苦聖諦非受苦聖諦外是名苦聖諦非受云何苦聖諦非受苦聖諦善若不善無記非我分攝若善心不善心非報非報法心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教若外色眼識所知聲香味若外觸身識所知身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除除命餘受想乃至無想定眼識乃至意識是名苦聖諦非受內外亦如是

四聖諦幾有報幾無報一有報一無報二二分或有報或無報云何一有報集聖諦是名一有報云何一無報滅聖諦是名一無報云何二二分或有報或無報苦聖諦道聖諦是名二二分或有報或無報云何苦聖諦有報苦聖諦報法是名苦聖諦有報云何苦聖諦有報除苦聖諦善報餘苦聖諦善不善不善心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除受想乃至煩惱使結無想定意界意識界是名苦聖諦有報云何苦聖諦無報苦聖諦若報苦聖諦非報非報法眼入耳鼻舌身入香入味入觸入身好色非好色端嚴非端嚴姸醜非姸醜嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲無記心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知外聲耳識所知有漏身口戒無教有漏身進有漏身除除無貪無恚癡煩惱使結餘受想乃至無想定眼識乃至意識是名苦聖諦無報云何道聖諦有報道聖諦報法是名道聖諦有報云何道聖諦有報學人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道若實人若趣若正見正覺正語正業正命正進正念正定是名道聖諦有報云何道聖諦無報道聖諦若報是名道聖諦無報云何道聖諦無報見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果若須陀洹果斯陀含果阿那含果無學人阿羅漢觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣正見乃至正定是名道聖諦無報

四聖諦幾心幾非心三非心一二分或心或非心云何三非心集聖諦滅聖諦道聖諦是名三非心云何一二分或心或非心苦聖諦是名一二分或心或非心云何苦聖諦心眼識乃至意識是名苦聖諦心云何苦聖諦非心十色入初四色受想乃至無想定是名苦聖諦非心

四聖諦幾心相應幾非心相應一心相應一非心相應一二分或心相應或非心相應一三分或心相應或非心相應或不說心相應非心相應云何一心相應集聖諦是名一心相應云何一非心相應滅聖諦是名一非心相應云何一二分或心相應或非心相應道聖諦是名一二分或心相應或非心相應云何一三分或心相應或非心相應或不說心相應非心相應苦聖諦是名一三分或心相應或非心相應或不說心相應非心相應云

何道聖諦心相應道聖諦若心數正見正覺
正心進正念正定是名道聖諦心相應云何
道聖諦非心相應道聖諦非心數正語正業
正命正身進是名道聖諦非心相應云何苦
聖諦心相應苦聖諦若心數受想乃至煩惱
使是名苦聖諦心相應云何苦聖諦非心相
應苦聖諦若非心數十色入初四色生乃至
無想定是名苦聖諦非心相應云何苦聖諦
不說心相應非心相應眼識乃至意識是名
苦聖諦不說心相應非心相應

四聖諦幾心數幾非心數一心數一非心数
二二分或心數或非心数云何一心數集聖
諦是名一心數云何一非心數滅聖諦是名
一非心數云何二二分或心數或非心數苦
聖諦道聖諦是名二二分或心數或非心數
云何苦聖諦心數除心餘苦聖諦緣受想乃
至煩惱使是名苦聖諦心數云何苦聖諦非
心數若聖諦若非緣及心十色入初四色生
乃至無想定眼識乃至意識是名苦聖諦非
心數云何道聖諦心數若道聖諦緣正見正
覺正心進正念正定是名道聖諦心數云何
道聖諦非心數若道聖諦非緣正語正業正
命正身進是名道聖諦非心數

四聖諦幾緣幾非緣一有緣一非緣二二分
或有緣或無緣云何一有緣集聖諦是名一
有緣云何一無緣滅聖諦是名一無緣云何
二二分或有緣或無緣苦聖諦道聖諦是名
二二分或有緣或無緣云何苦聖諦有緣苦
聖諦若心數及心受想乃至煩惱使眼識乃
至意識是名苦聖諦緣云何苦聖諦非緣除
心餘苦聖諦非心數十色入初四色生乃至
無想定是名苦聖諦非緣云何道聖諦緣道
聖諦心數正見正覺正心進正念正定是名
道聖諦緣云何道聖諦非緣道聖諦若非心
數正語正業正命正身進是名道聖諦非緣

四聖諦幾共心幾不共心一共心一不共心
二二分或共心或不共心云何一共心集聖
諦是名一共心云何一不共心滅聖諦是名
一不共心云何二二分或共心或不共心苦
聖諦道聖諦是名二二分或共心或不共心
云何苦聖諦共心苦聖諦若隨心轉共心生
共住共滅有漏身口戒無教有漏身進有漏
身除受想乃至煩惱使是名苦聖諦共心云
何苦聖諦不共心苦聖諦不隨心轉不共心
生不共住不共滅十色入初四色生乃至無
想定眼識乃至意識是名苦聖諦不共心云
何道聖諦共心道聖諦隨心轉共心生共住
共滅正見乃至正定是名道聖諦共心云何
道聖諦不共心道聖諦不隨心轉不共心生
不共住不共滅正語正業正命正身進是名
道聖諦不共心隨心轉不隨心轉亦如是

四聖諦幾業幾非業二非業二二分或業或
非業云何二非業集聖諦滅聖諦是名二非
業云何二二分或業或非業苦聖諦道聖諦
是名二二分或業或非業云何苦聖諦業善
心不善心無記心所起去來屈伸迴轉身教
口戒無教思是名苦聖諦業云何苦聖諦非
業眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入
身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴

淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲外色眼識所知外聲耳識所知有漏身進有漏身除除思餘受想乃至無想定眼識乃至意識是名苦聖諦非業云何道聖諦業正語正業正命是名道聖諦業云何道聖諦非業正見正覺正進正念正定是名道聖諦非業

四聖諦幾業相應幾非業相應一業相應一非業相應一二分或業相應或非業相應一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應云何一業相應集聖諦是名一業相應云何一非業相應滅聖諦是名一非業相應云何一二分或業相應或非業相應道聖諦是名一二分或業相應或非業相應云何一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應若聖諦是名一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應云何道聖諦業相應道聖諦若思相應正見正覺正進正命正定是名道聖諦業相應云何道聖諦非業相應道聖諦若非思相應正語正業正命正身進是名道聖諦非業相應云何苦聖諦業相應苦聖諦若思相應除思受想乃至煩惱使眼識乃至意識是名苦聖諦業相應云何苦聖諦非業相應苦聖諦若非思相應十色入初四色生乃至無想定是名苦聖諦非業相應云何苦聖諦不說業相應非業相應思是名苦聖諦不說業相應非業相應

四聖諦幾共業幾非共業二共業一不共業一二分或共業或非共業云何二共業集聖諦道聖諦是名二共業云何一不共業滅聖諦是名一不共業云何一二分或共業或不共業苦聖諦是名一二分或共業或不共業云何苦聖諦共業苦聖諦若隨業轉共業生共住共滅有漏身口戒無教有漏身進有漏身除受想定心思觸乃至煩惱使無想定眼識乃至意識是名苦聖諦共業云何苦聖諦不共業苦聖諦不隨業轉不共業生不共住不共滅十色入身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進不定心思生老死命結是名苦聖諦不共業隨業轉不隨業轉亦如是

四聖諦幾因幾非因二因一非因一二分或因或非因云何二因集聖諦道聖諦是名二因云何一非因滅聖諦是名一非因云何一二分或因或非因苦聖諦是名一二分或因或非因云何苦聖諦因苦聖諦緣苦聖諦非緣有報苦聖諦非緣善報四大善心不善心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教地大水火風大身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除受想乃至煩惱使無想定眼識乃至意識是名苦聖諦因云何苦聖諦非因苦聖諦非緣無報不共業眼入耳入鼻入舌入身入香入味入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲無記心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知外聲耳識所知除四大餘觸入所攝及有漏身進生老死命是名苦聖諦非因

四聖諦幾有因幾無因三有因一無因云何

三有因苦聖諦集聖諦道聖諦是名三有因云何一無因滅聖諦是名一無因有緒無緒有緣無緣有爲無爲亦如是

四聖諦幾知幾非知一切知如事知見

四聖諦幾識幾非識一切識意識如事識

四聖諦幾解幾非解一切解如事解

四聖諦幾了幾非了一切了如事了

四聖諦幾斷智知幾非斷智知一斷智知二非斷智知一二分或斷智知或非斷智知云何一斷智知集聖諦是名一斷智知云何二非斷智知滅聖諦道聖諦是名二、非斷智知云何一二分或斷智知或非斷智知苦聖諦是名一二分或斷智知或非斷智知云何苦聖諦斷智知苦聖諦不善不善心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身進受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使結意界意識界是名苦聖諦斷智知云何苦聖諦非斷智知苦聖諦善無記眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲輭聲非輭聲善心若無記心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知外聲耳識所知有漏身口戒無教有漏身進有漏身除疑煩惱使結餘受想乃至無想定眼識乃至意識是名苦聖諦非斷智知斷非斷亦如是

四聖諦幾修幾非修二修一非修一二分或修或非修云何二修滅聖諦道聖諦是名二修云何一非修集聖諦是名一非修云何一二分或修或非修苦聖諦是名一二分或修或非修云何苦聖諦修苦聖諦善善心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除受想乃至心除無想定意界意識界是名苦聖諦修云何苦聖諦非修苦聖諦不善無記眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲不善心無記心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知外聲耳識所知身口非戒無教有漏身進受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使生老死命結眼識乃至意識是名苦聖諦非修

四聖諦幾證幾非證一切證如事知見

四聖諦幾善幾不善幾無記二善一不善一三分或善或不善或無記云何二善滅聖諦道聖諦是名二善云何一不善集聖諦是名一不善云何一三分或善或不善或無記苦聖諦是名一三分或善或不善或無記云何苦聖諦善苦聖諦修善心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除乃至心捨無想定意界意識界是名苦聖諦善云何苦聖諦不善苦聖諦斷受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進苦不善心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身進信欲念疑怖煩惱使結意界意識界是名苦聖諦不善云何苦聖諦無記苦聖

諦受苦聖諦非報非報法眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲無記心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知外聲耳識所知有漏身進受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生老死命眼識乃至意識是名苦聖諦無記

四聖諦幾學幾無學幾非學非無學二非學非無學二二分或學或無學云何二非學非無學苦聖諦集聖諦是名二非學非無學云何二二分或學或無學滅聖諦道聖諦是名二二分或學或無學云何滅聖諦學須陀洹果斯陀含果阿那含果是名滅聖諦學云何滅聖諦無學阿羅漢果是名滅聖諦無學云何道聖諦學學人離結使聖心入聖道若堅信若堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果若須陀洹果若斯陀含果阿那含果若實人若趣正見乃至正定是名道聖諦學云何道聖諦無學無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣正見乃至正定是名道聖諦無學

四聖諦幾報幾報法幾非報非報法一報法一非報非報法一二分或報或報法一三分或報或報法或非報非報法云何一報法集聖諦是名一報法云何一非報非報法滅聖諦是名一非報非報法云何一二分或報或報法道聖諦是名一二分或報或報法云何一三分或報或報法或非報非報法苦聖諦是名一三分或報或報法或非報非報法云何道聖諦報道聖諦無報是名道聖諦報云何道聖諦報見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果若須陀洹果斯陀含果阿那含果無學人觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣正見乃至正定是名道聖諦報云何道聖諦報法道聖諦善報是名道聖諦報法云何道聖諦報法學人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道若實人若趣正見乃至正定是名道聖諦報法云何苦聖諦報苦聖諦善報眼入耳入鼻入舌入身入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲身好香非好香輭香非輭香適意香非適意香身甜醋苦辛醎淡涎癊身冷熱輕重麤細澀滑堅輭受心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除除無貪無恚餘受想乃至心捨怖生命無想定眼識乃至意識是名苦聖諦報云何苦聖諦報法苦聖諦有報是名苦聖諦報法云何苦聖諦報法除苦聖諦善報餘苦聖諦善不善善心若不善心所起

去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教身
口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有
漏身除受想乃至煩惱使結無想定意界意
識界是名苦聖諦報法云何苦聖諦非報非
報法苦聖諦無記非我分攝非報非報法心
所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口 鷲六 二十一
教外色眼識所知外聲香味外觸身識所知
有漏身進受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔
不悔悅喜心進信欲念怖生老死眼識乃至
意識是名苦聖諦非報非報法

四聖諦幾見斷幾思惟斷幾非見斷非思惟
斷二非見斷非思惟斷一二分或見斷或思
惟斷一三分或見斷或思惟斷或非見斷非
思惟斷云何二非見斷非思惟斷滅聖諦道
聖諦是名二非見斷非思惟斷云何一二分
或見斷或思惟斷集聖諦是名一二分或見
斷或思惟斷云何一三分或見斷或思惟斷
或非見斷非思惟斷苦聖諦是名一三分或
見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷云何集
聖諦見斷集聖諦若見斷名集聖諦是名集
聖諦見斷云何集聖諦思惟斷集聖諦思惟
斷名集聖諦是名集聖諦思惟斷云何苦聖
諦見斷苦聖諦不善非思惟斷見斷煩惱心
所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口
教身口非戒無教有漏身進受想思觸思惟
覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑
怖煩惱使結意界意識界是名苦聖諦見斷
云何苦聖諦思惟斷苦聖諦不善非見斷思
惟斷煩惱心所起去來屈伸迴轉身教集聲
音句言語口教身口非戒無教有漏身進受
想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心
進信欲念怖煩惱使結意界意識界是名苦
聖諦思惟斷云何苦聖諦非見斷非思惟斷
苦聖諦善無記眼入耳鼻舌入身入香入味
入觸入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非 鷲六 廿二
妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非
衆妙聲輭聲非輭聲若善心若無記心所起
去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教外
色眼識所知外聲耳識所知有漏身口戒無
教有漏身進有漏身除除疑煩惱使結餘受
想乃至無想定眼識乃至意識是名苦聖諦
非見斷非思惟斷

四聖諦幾見斷因幾思惟斷因幾非見斷非
思惟斷因二非見斷非思惟斷因一二分或
見斷因或思惟斷因一三分或見斷因或思
惟斷因或非見斷非思惟斷因云何二非見
斷非思惟斷因滅聖諦道聖諦是名二非見
斷非思惟斷因云何一二分或見斷因或思
惟斷因集聖諦是名一二分或見斷因或思
惟斷因云何一三分或見斷因或思惟斷因
或非見斷非思惟斷因苦聖諦是名一三分
或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷
因云何集聖諦見斷因集聖諦見斷集聖諦
是名集聖諦見斷因云何集聖諦思惟斷因
集聖諦思惟斷集聖諦是名集聖諦思惟斷 鷲六 二十三
因云何苦聖諦見斷因苦聖諦見斷苦聖諦
見斷法報眼入耳入鼻入舌入身入身非好
色非端嚴非妍膚非嚴淨身非好聲非衆妙
聲非輭聲身非好香非輭香非適意香身甜
醋苦辛醎淡涎癃身冷熱麤重堅澀見斷因

心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身進受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使生命結眼識乃至意識是名苦聖諦見斷因云何苦聖諦思惟斷因苦聖諦思惟斷苦聖諦思惟斷法報眼入耳入鼻入舌入身入身非好色非端嚴非妍膚非嚴淨身非好聲非衆妙聲非輭聲身非好香非輭香非適意香身甜醋醎淡苦辛涎癊冷熱麤重堅澀思惟斷因心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身進受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖煩惱使生命結眼識乃至意識是名苦聖諦思惟斷因云何苦聖諦非見斷非思惟斷因苦聖諦善苦聖諦善法報苦聖諦非報非報法眼入耳入鼻入舌入身入身好色端嚴妍膚嚴淨身好聲衆妙聲輭聲身好香輭香適意香身甜醋苦辛醎淡涎癊身冷熱輕細輭滑非見斷非思惟斷因心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知外聲香味外觸身識所知有漏身口戒無教有漏身進有漏身除除疑煩惱使結餘受想乃至無想定眼識乃至意識是名苦聖諦非見斷非思惟斷因

四聖諦幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫二不繫二三分或欲界繫或色界繫或無色界繫云何二不繫滅聖諦道聖諦是名二不繫云何二三分或欲界繫或色界繫或無色界繫苦聖諦集聖諦是名二三分或欲界繫或色界繫或無色界繫云何苦聖諦欲界繫苦聖諦欲漏有漏眼入耳入鼻入舌入身入香入味入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲身冷熱輕重麤細堅輭澀滑欲行心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知欲漏有漏若外觸身識所知欲漏有漏身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進受想思觸思惟見慧解脫無癡順信悔不悔悅喜心進信欲不放逸念疑怖煩惱使生老死命結眼識及色三二識是名苦聖諦欲界繫云何苦聖諦色界繫苦聖諦色漏有漏眼入耳入身入身好色端嚴妍膚嚴淨身好聲衆妙聲輭聲身冷熱輕細輭滑色行心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知色漏有漏若聲若外觸身識所知色漏有漏有漏身口戒無教有漏身進有漏身除受想思觸思惟覺觀見慧解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨疑煩惱使生老死命結無想定眼識耳識身識意識是名苦聖諦色界繫云何苦聖諦無色界繫苦聖諦若無色漏有漏身口戒無教有漏身進有漏身除受想思觸思惟見慧解脫無癡順信心進心除信欲不放逸念定心捨疑煩惱使生老死命結意界意識界是名苦聖諦無色界繫云何集聖諦欲界繫集聖諦欲漏有漏欲行受是名集聖諦欲界繫云何集聖諦色界繫集聖諦色漏有漏色行受是名集聖諦色界繫云何集聖諦無色界繫集聖諦無色漏有漏無色行受是名集聖諦無色

盡六　二十四

盡六　二十五

界繫

四聖諦幾過去幾未來幾現在幾非過去非未來非現在一非過去非未來非現在三三分或過去或未來或現在云何一非過去非未來非現在滅聖諦是名一非過去非未來非現在云何三三分或過去或未來或現在苦聖諦集聖諦道聖諦是名三三分或過去或未來或現在云何苦聖諦過去苦聖諦生已滅苦聖諦是名苦聖諦過去云何苦聖諦未來苦聖諦未生未出苦聖諦是名苦聖諦未來云何苦聖諦現在苦聖諦生未滅苦聖諦是名苦聖諦現在集聖諦道聖諦亦如是

舍利弗阿毗曇論卷第四　二十六

音釋

掉 徒吊切搖也　棘 紀力切　刺 七自切　耽 都含切樂也　態 他代切姿態也　膩 女利切肥也　創 楚亮切造也　嬾 與懶同

舍利弗阿毗曇論卷第五　鷲七

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

問分根品第五

問曰幾根答曰二十二根何等二十二根眼根耳根鼻根舌根身根女根男根命根樂根苦根喜根憂根捨根意根信根進根念根定根慧根未知欲知根知根已知根云何眼根眼入名眼根云何眼根眼界名眼根云何眼根若眼我分攝四大所造淨色名眼根云何眼根若眼我分攝四大所造過去未來現在淨色名眼根云何眼根若眼我分攝已見色今見當見不定名眼根若眼我分攝色光已來今來當來不定名眼根云何眼根若眼我分攝已對色今對當對不定若眼我分攝色已對今對當對不定名眼根若眼無礙是眼是眼入是眼根是眼界是田是物是門是藏是世是淨是泉是海是沃燋是洄澓是瘡是繫是因是入我分是此岸是內入眼見色是名眼根耳根鼻根舌根身根亦如是云何女根若女女性女形女相是名女根云何男根若男男性男形男相是名男根云何命根壽是名命根云何命根若衆生住是名命根云何命根諸衆生諸衆生中不終不退不喪不死時未過行在護持名命根云何樂根若身樂受眼觸樂受耳鼻舌身觸樂受樂界名樂根云何苦根若身苦受眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受苦界名苦根云何喜根若心樂受意觸樂受喜界名喜根云何憂根若心苦受意觸苦受憂界是名憂根云何捨根若身心不苦不樂受眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受捨界名捨根云何意根意入名意根云何意根識陰名意根云何意根若心意識六識身七識界名意根云何意根若識過去未來現在內外麤細卑勝遠近是名意根云何六識身眼識身耳鼻舌身意識身云何眼識身緣眼緣色緣明緣思惟以四緣識已生今生當生不定是名眼識身云何耳鼻舌身意識身緣意緣法緣思惟以三緣識已生今生當生不定名意識身是名六識身云何七識界眼耳鼻舌身識界意界意識界云

何眼識界若識眼根生色境界已生今生當生不定名眼識界云何耳鼻舌身識界若識身根生觸境界已生今生當生不定名身識界云何意界意知法念法若初心已生今生當生不定是名意界云何意識界若識相似不離彼境界及餘相似心識已生今生當生不定名意識界是名七識界云何過去識若識生已滅名過去識云何未來識若識未生未出名未來識云何現在識若識生未滅名現在識云何內識若識受名內識云何外識若識非受名外識云何麤識若識欲界繫名麤識云何細識若識色界繫無色界繫若不繫名細識云何卑識若識不善若識不善法報若識非報非報法不適意名卑識云何勝識若識善若識善法報若識非報非報法適意名勝識云何遠識若識相遠極相遠不近不近邊名遠識云何近識若識相近極相近近邊名近識云何信根學人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀若集滅道未解欲解未得欲得未證欲證修道離煩惱見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果若須陀洹果斯陀含果阿那含果無學人欲得阿羅漢果未得聖法欲得修道離煩惱觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若信入信究竟入信真信心淨是名信根云何進根學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣身心發出度堪忍不退勤力進不離不懈不緩不窳墯進進力進覺正進是名進根云何念根學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若念憶念微念順念住不忘相續念不失不奪不鈍不鈍根念念力念覺正念是名念根云何定根學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若心住正住專住心一向心一樂心不亂依念獨定定力定學正定是名定根云何慧根學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若法中擇重擇究竟擇擇法思惟覺了達自相他相共相思持辯進辯慧知見解脫方便術焰光明照耀慧眼慧力擇法正覺不溥是名慧根云何未知欲知根堅信堅法人若法聖無漏非根得名根除未知欲知根中想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨正語正業正命正身除是名未知欲知根云何知根見學人若法聖無漏非根得名根除知根中想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨得果滅盡定正語正業正命正身除是名知根云何已知根無學人阿羅漢果若法聖無漏非根得名根除已知根中想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨得果滅盡定正語正業正命正身除是名已知根

二十二根幾色幾非色七色十一非色四二分或色或非色云何七色眼根耳根鼻根舌根身根女根男根名七色云何十一非色命根樂根苦根喜根憂根捨根意根信根念根定根慧根名十一非色云何四二分或色或非色進根未知欲知根知根已知根名四二分或色或非色云何進根色身發出度名進根色云何進根非色心發出度名進根非色

云何未知欲知根色正語正業正命正身除名未知欲知根非色想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨名未知欲知根非色云何知根色正語正業正命正身除名知根色云何知根非色想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨得果滅盡定名知根非色云何已知根色正語正業正命正身除名已知根色云何已知根非色想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨得果滅盡定名已知根非色

二十二根幾可見幾不可見一切不可見

二十二根幾有對幾無對七有對十五無對云何七有對眼根乃至男根名七有對云何十五無對命根乃至已知根名十五無對

二十二根幾聖幾非聖八聖十一非聖三二分或聖或非聖云何八聖信根乃至已知根名八聖云何十一非聖眼根乃至苦根及憂根名十一非聖云何三二分或聖或非聖喜根捨根意根名三二分或聖或非聖云何喜根非聖喜根有漏名喜根非聖云何喜根非聖喜根非學非無學意觸樂受名喜根非聖云何喜根聖喜根無漏名喜根聖云何喜根聖喜根信根相應意觸樂受名喜根聖云何喜根聖喜根學若無學學人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離結使見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果若須陀洹果斯陀含果阿那含果無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若意觸樂受名喜根聖云何捨根非聖捨根有漏名捨根非聖云何捨根非聖捨根非學非無學眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨根非聖云何捨根聖捨根無漏名捨根聖云何捨根聖捨根信根相應意觸不苦不樂受名捨根聖云何捨根聖捨根學無學學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若意觸不苦不樂受名捨根聖云何意根非聖意根有漏名意根非聖云何意根非聖識受陰名意根非聖云何意根非聖意根非學非無學眼識乃至意識名意根非聖云何意根聖意根無漏名意根聖云何意根聖意根信根相應意界意識界名意根聖云何意根聖意根學無學學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若意界意識界名意根聖有漏無漏有愛無愛有求無求當取非當取有取無取有勝無勝亦如是

二十二根幾受幾非受八受八非受六二分或受或非受云何八受眼根乃至命根名八受云何八非受信根乃至已知根名八非受云何六二分或受或非受樂根苦根喜根憂根捨根意根名六二分或受或非受云何樂根受樂根內名樂根受云何樂根受樂根業法煩惱所生報我分攝眼觸樂受耳鼻舌身觸樂受名樂根受云何樂根非受樂根外眼觸樂受耳鼻舌身觸樂受名樂根非受云何苦根受苦根內名苦根受云何苦根受苦根業法煩惱所生報我分攝眼觸苦受耳鼻舌

身觸苦受名苦根受云何苦根非受苦根外眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受名苦根非受云何喜根受喜根內名喜根受云何喜根受喜根業法煩惱所生報我分攝意觸樂受名喜根受云何喜根非受喜根外名喜根非受云何喜根非受喜根善不善若無記非我分攝意觸樂受名喜根非受云何憂根受憂根內名憂根受云何憂根受憂根業法煩惱所生報我分攝意觸苦受名憂根受云何憂根非受憂根外名憂根非受云何憂根非受憂根善不善若無記非我分攝意觸苦受名憂根非受云何捨根受捨根內名捨根受云何捨根受業法煩惱所生報我分攝眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨根受云何捨根非受捨根外名捨根非受云何捨根非受捨根若無記善不善非我分攝眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨根非受云何意根受意根內名意根受云何意根受意根業法煩惱所生報我分攝眼識乃至意識名意根受云何意根非受意根若外名意根非受云何意根非受意根善不善無記非我分攝眼識乃至意識名意根非受內外亦如是

二十二根幾有報幾無報一有報十無報十一二分或有報或無報云何一有報未知欲知根名一有報(宮七)云何十無報眼根(八)乃至苦根名十無報云何十一二分或有報或無報除未知欲知根餘喜根乃至已知根名十一二分或有報或無報云何喜根有報喜根報法名喜根有報云何喜根有報喜根除善報餘喜根善不善意觸樂受名喜根有報云何喜根無報喜根若報喜根非報非報法意觸樂受名喜根無報云何憂根有報憂根報法名憂根有報云何憂根有報憂根善不善意觸苦受名憂根有報云何憂根無報憂根若報憂根非報非報法意觸苦受名憂根無報云何捨根有報捨根報法名捨根有報云何捨根有報捨根除善報餘捨根善不善意觸不苦不樂受名捨根有報云何捨根無報捨根若報捨根非報非報法眼觸非苦非樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨根無報云何意根有報意根報法名意根有報云何意根有報除意根善報餘意根善不善意界意識界是名意根有報云何意根無報意根報意根非報非報法眼識乃至意識名意根無報云何信根有報信根報法名信根有報云何信根有報(宮七)學人離結使聖心(九)入聖道堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱無學人欲得阿羅漢果未得聖法欲得修道若實人若趣信入信究竟入信眞信心淨名信根有報云何信根無報信根報名信根無報云何信根無報見學人須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果須陀洹果斯陀含果阿那含果無學人欲得阿羅漢觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣信入信究竟入信眞信心淨名信根無報進根念根定根慧根亦如是云何知根有報知根報法名知根有報云何知根有報見學人見行過患

觀涅槃寂滅觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱若實人若趣若想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨滅盡定正語正業正命正身除名知根有報云何知根無報知根報名知根無報云何知根無報見學人須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果須陀洹果斯陀含果阿那含果若實人若趣若想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨得果滅盡定正語正業正命正身除名知根無報云何已知根有報已知根報法名已知根有報云何已知根有報無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道若實人若趣想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心進心捨滅盡定正語正業正命正身除名已知根有報云何已知根無報已知根報名已知根無報云何已知根無報無學人欲得阿羅漢果觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨得果滅盡定正語正業正命正身除名已知根無報

二十二根幾心幾非心一心二十一非心云何一心意根名一心云何二十一非心除意根餘一切非心

二十二根幾心相應幾非心相應九心相應八非心相應一不說心相應非心相應四二分或心相應或非心相應云何九心相應除意根進根餘樂根乃至慧根是名九心相應云何八非心相應眼根乃至命根名八非心相應云何一不說心相應非心相應意根是名一不說心相應非心相應云何四二分或心相應或非心相應進根未知欲知根知根已知根名四二分或心相應或非心相應云何進根心相應進根心數心發出度名進根心相應云何進根非心相應進根非心數身發出度名進根非心相應云何未知欲知根心相應未知欲知根若心數想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨名未知欲知根心相應云何未知欲知根非心相應未知欲知根非心數正語正業正命正身除名未知欲知根非心相應云何知根心相應知根若心數想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨名知根心相應云何知根非心相應知根非心數得果滅盡定正語正業正命正身除名知根非心相應已知根亦如是

二十二根幾心數幾非心數九心數九非心數四二分或心數或非心數云何九心數除意根進根餘樂根乃至慧根名九心數云何九非心數眼根乃至命根意根名九非心數云何四二分或心數或非心數進根未知欲知根知根已知根名四二分或心數或非心數云何進根心數進根若緣心發出度是名進根心數云何進根非心數進根非緣身發出度名進根非心數云何未知欲知根心數未知欲知根緣想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨名未知欲知根心數云何未知欲知根非心數未知欲知根非緣正語正業正命正身除名未知欲知根非心數云何知根心數知根緣想思觸思惟覺觀解

脫悅喜心除欲不放逸心捨名知根心數云何知根非心數知根非緣得果滅盡定正語正業正命正身除名知根非心數已知根亦如是

二十二根幾緣幾非緣十緣八非緣四二分或緣或非緣云何十緣除進根餘樂根乃至慧根及意根名十緣云何八非緣眼根乃至命根名八非緣云何四二分或緣或非緣進根未知欲知根知根已知根名四二分或緣或非緣云何進根緣進根心數心發出度名進根緣云何進根非緣進根非心數身發出度名進根非緣云何未知欲知根緣未知欲知根若心數想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨名未知欲知根緣云何未知欲知根非緣未知欲知根非心數正語正業正命正身除名未知欲知根非緣云何知根緣知根心數想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨名知根緣云何知根非緣知根非心數得果滅盡定正語正業正命正身除是名知根非緣已知根亦如是

二十二根幾共心幾不共心十共心九不共心二二分或共心或不共心云何十共心除意根進根餘樂根乃至未知欲知根名十共心云何九不共心眼根乃至命根及意根名九不共心云何三二分或共心或不共心進根知根已知根名三二分或共心或不共心云何進根共心進根若隨心轉共心生共住共滅心發出度名進根共心云何進根不共心進根不隨心轉不共心生不共住不共滅身發出度名進根不共心云何知根共心知根隨心轉共心生共住共滅想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨正語正業正命正身除是名知根共心云何知根不共心知根若不隨心轉不共心生不共住不共滅得果滅盡定正語正業正命正身除名知根不共心已知根亦如是隨心轉不隨心轉亦如是

二十二根幾業幾非業十九非業三二分或業或非業云何十九非業眼根乃至慧根名十九非業云何三二分或業或非業未知欲知根知根已知根名三二分或業或非業云何未知欲知根業思正語正業正命名未知欲知根業云何未知欲知根非業思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨正身除名未知欲知根非業云何知根業思正語正業正命正身除名知根業云何知根非業想觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨得果滅盡定正身除名知根非業已知根亦如是

二十二根幾業相應幾非業相應十業相應八非業相應一二分或業相應或非業相應三三分或業相應或非業相應或不說業相應云何十業相應除進根餘樂根乃至慧根及意根名十業相應云何八非業相應眼根乃至命根名八非業相應云何一二分或業相應或非業相應進根名一二分或業相應或非業相應云何三三分或業相應或非業相應或不說業相應未知欲知根知根已知根名三三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應云何

進根業相應進根思相應心發出度名進根業相應云何進根非業相應進根非思相應身發出度名進根非業相應云何未知欲知根業相應木知欲知根思相應想觸思惟覺觀解脱悦喜心除欲不放逸心捨名未知欲知根業相應云何未知欲知根非業相應未知欲知根非思相應正語正業正命正身除名未知欲知根非業相應云何未知欲知根不説業相應非業相應思名未知欲知根不説業相應非業相應云何知根業相應知根思相應想觸思惟覺觀解脱悦喜心除欲不放逸心捨名知根業相應云何知根非業相應知根非思相應得果滅盡定正語正業正命正身除名知根非業相應云何知根不説業相應非業相應思是名知根不説業相應〔磐七〕〔十五〕非業相應已知根亦如是

二十二根幾共業幾不共業十二共業八不共業二二分或共業或不共業云何十二共業樂根乃至未知欲知根名十二共業云何八不共業眼根乃至命根名八不共業云何二二分或共業或不共業知根已知根名二二分或共業或不共業云何知根共業知根隨業轉共業生共住共滅想思觸思惟覺觀解脱悦喜心除欲不放逸心捨滅盡定正語正業正命正身除名知根共業云何知根不共業知根不隨業轉不共業生不共住不共滅得果名知根不共業已知根亦如是隨業轉不隨業轉亦如是

二十二根幾因幾非因十二因八非因二二分或因或非因云何十二因樂根乃至未知欲知根名十二因云何八非因眼根乃至命根名八非因云何二二分或因或非因知根已知根名二二分或因或非因云何知根因知根緣知根非緣有報除得果餘知根報想思觸思惟覺觀解脱悦喜心除欲不放逸心捨滅盡定正語正業正命正身除名知根因云何知根非因知根非緣無報不共業得果名知根非因已知根亦如是

二十二根幾有因幾無因一切有因一切有緒一切有緣一切有爲

二十二根幾知幾非知一切知知見如事

二十二根幾識幾非識一切識意識如事

二十二根幾解幾非解一切解如事知見

二十二根幾了幾非了一切了知見如事

二十二根幾斷智知幾非斷智知十八非斷〔磐七〕〔十六〕智知四二分或斷智知或非斷智知云何十八非斷智知眼根乃至苦根信根乃至已知根名十八非斷智知云何四二分或斷智知或非斷智知喜根憂根捨根意根是名四二分或斷智知或非斷智知云何喜根斷智知喜根不善意觸樂受名喜根斷智知云何喜根非斷智知喜根善無記意觸樂受名喜根非斷智知云何憂根斷智知憂根不善意觸苦受名憂根斷智知云何憂根非斷智知憂根善無記意觸苦受是名憂根非斷智知云何捨根斷智知捨根不善意觸不苦不樂受名捨根斷智知云何捨根非斷智知捨根善無記眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨根非斷智知云何意根斷智知意根不善意界意識界名意根斷智知云何

意根非斷智知意根善無記眼識乃至意識
名意根非斷智知斷非斷亦如是
二十二根幾修幾非修八修十非修四二分
或修或非修云何八修信根乃至已知根名
八修云何十非修眼根乃至苦根名十非修
云何四二分或修或非修喜根憂根捨根意
根名四二分或修或非修云何喜根修喜根
若善意觸樂受名喜根修云何喜根非修喜
根非善無記意觸樂受名喜根非修云何憂
根修憂根善意觸苦受名憂根修云何憂根
非修憂根不善無記意觸苦受名憂根非修
云何捨根修捨根善意觸不苦不樂受名捨
根修云何捨根非修捨根不善無記眼觸不
苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨
根非修云何意根修意根善意界意識界名
意根修云何意根非修意根不善無記眼識
乃至意識名意根非修
二十二根幾證幾非證一切證知見如事
二十二根幾善幾不善幾無記八善十無記
四三分或善或不善或無記云何八善信根

乃至已知根名八善云何十無記眼根乃至
苦根名十無記云何四三分或善或不善或
無記喜根憂根捨根意根名四三分或善或
不善或無記云何喜根善喜根若修意觸樂
受是名喜根善云何喜根不善喜根斷意觸
樂受名喜根不善云何喜根無記喜根受喜
根非報非報法意觸樂受名喜根無記云何
憂根善憂根若修意觸苦受名憂根善云何
憂根不善憂根斷意觸苦受名憂根不善云
何憂根無記憂根受憂根非報非報法意觸
苦受名憂根無記云何捨根善捨根修意觸
不苦不樂受名捨根善云何捨根不善捨根
斷意觸不苦不樂受名捨根不善云何捨根
無記捨根受捨根非報非報法眼觸不苦不
樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨根無
記云何意根善意根修意界意識界是名意
根善云何意根不善意根斷意界意識界是
名意根不善云何意根無記意根若受意根
非報非報法眼識乃至意識名意根無記
二十二根幾學幾無學幾非學非無學二學

一無學十一非學非無學五二分或學或無
學三三分或學或無學或非學非無學云何
二學未知欲知根知根名二學云何一無學
已知根名一無學云何十一非學非無學眼
根乃至苦根憂根名十一非學非無學云何
五二分或學或無學信根進根念根定根慧
根名五二分或學或無學云何三三分或學
或無學或非學非無學喜根捨根意根名三
三分或學或無學或非學非無學云何信根
學學人分離結使聖心入聖道若堅信堅法
及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦
集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道
離煩惱見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀
智具足若智地若觀解脫心即得沙門果須
陀洹果斯陀含果阿那含果若實人若趣若
信入信究竟入信眞信入眞信心淨名信根
學云何信根無學無學人欲得阿羅漢未得聖
法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心
即得阿羅漢果若實人若趣若信入信究竟
入信眞信入眞信心淨名信根無學進根念

根定根慧根亦如是云何喜根學喜根若聖
非無學名喜根學云何喜根學喜根學信根
相應意觸樂受名喜根學云何喜根學學人
離結使聖心入聖道若堅信若堅法及餘趣
人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道
未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱
見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足
若智地若觀解脫心即得沙門果若須陀洹
果斯陀含果阿那含果若實人若趣意觸樂
受名喜根學云何喜根無學喜根若聖非學
名喜根無學云何喜根無學喜根無學信根
相應意觸樂受名喜根無學云何喜根無學
無學人欲得阿羅漢果未得聖法欲得修道
觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢
果若實人若趣若意觸樂受名喜根無學云
何喜根非學非無學喜根非聖意觸樂受名
喜根非學非無學云何捨根學捨根若聖非
無學名捨根學云何捨根學捨根學信根相
應意觸不苦不樂受名捨根學云何捨根學
學人離結使乃至即得阿那含果若實人若

趣若意觸不苦不樂受名捨根學云何捨根
無學捨根聖非學名捨根無學云何捨根無
學捨根無學信根相應意觸不苦不樂受名
捨根無學云何捨根無學無學人欲得阿羅
漢果乃至即得阿羅漢果若實人若趣若意
觸不苦不樂受名捨根無學云何捨根非學
非無學捨根非聖眼觸不苦不樂受耳鼻舌
身意觸不苦不樂受是名捨根非學非無學
云何意根學意根聖非無學是名意根學云
何意根學意根學信根相應境界意識界名
意根學云何意根學學人離結使乃至即得
阿那含果若實人若趣若意界意識界是名
意根學云何意根無學意根聖非學名意根
無學云何意根無學意根無學信根相應意
界意識界名意根無學云何意根無學無學人
欲得阿羅漢果乃至即得阿羅漢果若實人
若趣意界意識界名意根無學云何意根非
學非無學意根非聖識受陰眼識乃至意識
名意根非學非無學
二十二根幾報幾報法幾非報非報法八報

一報法七二分或報或報法二二分或報或
非報非報法四三分或報或報法或非報非
報法云何八報眼根乃至命根名八報云何
一報法未知欲知根名一報法云何七二分
或報或報法除未知欲知根餘信根乃至已
知根名七二分或報或報法云何二二分或
報或非報非報法樂根苦根名二二分或報
或非報非報法云何四三分或報或報法或
非報非報法喜根憂根捨根意根名四三分
或報或報法或非報非報法云何信根報信
根無報名信根報云何信根報見學人若須
陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀
解脫心即得沙門果須陀洹果斯陀含果阿
那含果無學人欲得阿羅漢果觀智具足若
智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若
趣若信入信究竟入信眞信入眞信心淨名
信根報云何信根報法信根有報名信根報
法云何信根報法學人離結使聖心入聖道
堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅
如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證

欲證修道離煩惱無學人欲得阿羅漢果未得聖法欲得修道若實人若趣若信入信究竟入信眞信入眞信心淨是名信根報法進根念根定根慧根亦如是云何知根報知根無報名知根報云何知根報見學人須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果須陀洹果斯陀含果阿那含果若實人若趣若想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨得果滅盡定正語正業正命正身除是名知根報云何知根報法知根有報名知根報法云何知根報法學人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱若實人若趣若想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨滅盡定正語正業正命正身除名知根報法云何已知根報已知根無報名已知根報云何已知根報無學人欲得阿羅漢果觀智具足若智地若觀解脫心即時得阿羅漢果若實人若趣若想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨得果滅盡定正語正業正命正身除名已知根報云何已知根報法已知根有報名已知根報法云何已知根報法無學人欲得阿羅漢果未得聖法欲得修道若實人若趣若想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨滅盡定正語正業正命正身除名已知根報法云何樂根報樂根受名樂根報云何樂根報樂根業法煩惱所生報我分攝眼觸樂受耳鼻舌身觸樂受名樂根報云何樂根非報非報法樂根無記非我分攝眼觸樂受耳鼻舌身觸樂受名樂根非報非報法云何苦根報苦根受名苦根報云何苦根報苦根業法煩惱所生報我分攝眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受是名苦根報云何苦根非報非報法苦根無記非我分攝眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受是名苦根非報非報法云何喜根報喜根受喜根善報意觸樂受名喜根報云何喜根報法喜根有報名喜根報法云何喜根報法除喜根善報餘喜根善不善意觸樂受名喜根報法云何喜根非報非報法喜根無記非我分攝意觸樂受名喜根非報非報法云何憂根報憂根受名憂根報云何憂根報憂根業法煩惱所生報我分攝意觸苦受名憂根報云何憂根報法彼憂根有報名憂根報法云何憂根報法憂根善不善意觸苦受是名憂根報法云何憂根非報非報法憂根無記非我分攝意觸苦受名憂根非報非報法云何捨根報捨根受捨根善報眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨根報云何捨根報法捨根有報名捨根報法云何捨根報法除捨根善報餘捨根善不善意觸不苦不樂受名捨根報法云何捨根非報非報法捨根無記非我分攝眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨根非報非報法云何意根報意根受意根善報眼識乃至意識名意根報云何意根報法意根有報名意根報法云何意根報法除意根善報餘意根善不善意界意識界名意根報法云何意根非報非報法意根若無記非我分攝眼識乃至意識名意根非報非報法

二十二根幾見斷幾思惟斷幾非見斷非思惟斷十八非見斷非思惟斷四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷云何十八非見斷非思惟斷眼根乃至苦根信根乃至巳知根名十八非見斷非思惟斷云何四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷喜根憂根捨根意根名四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷云何喜根見斷喜根不善非思惟斷見斷煩惱相應意觸樂受名喜根見斷云何喜根思惟斷喜根不善非見斷思惟斷煩惱相應意觸樂受名喜根思惟斷云何喜根非見斷非思惟斷喜根善無記意觸樂受名喜根非見斷非思惟斷云何憂根見斷憂根不善非思惟斷見斷煩惱相應意觸苦受名憂根見斷云何憂根思惟斷憂根不善非見斷思惟斷煩惱相應意觸苦受名憂根思惟斷云何憂根非見斷非思惟斷憂根善無記意觸苦受名憂根非見斷非思惟斷云何捨根見斷捨根不善非思惟斷見斷煩惱相應意觸不苦不樂受名捨根見斷云何捨根思惟斷捨根不善非見斷思惟斷煩惱相應意觸不苦不樂受名捨根思惟斷云何捨根非見斷非思惟斷捨根善無記眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨根非見斷非思惟斷云何意根見斷意根不善非思惟斷見斷煩惱相應意界意識界是名意根見斷云何意根思惟斷意根相應不善非見斷思惟斷煩惱相應意界意識界名意根思惟斷云何意根非見斷非思惟斷意根善無記眼識乃至意識名意根非見斷非思惟斷

二十二根幾見斷因幾思惟斷因幾非見斷因非思惟斷因九非見斷因非思惟斷因十三三分或見斷因或思惟斷因或非見斷因非思惟斷因云何九非見斷因非思惟斷因樂根信根乃至巳知根名九非見斷因非思惟斷因云何十三三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因除樂根餘眼根乃至意根名十三三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因云何眼根見斷因眼根見斷法報地獄畜生餓鬼眼根名眼根見斷因云何眼根思惟斷因眼根思惟斷法報地獄畜生餓鬼眼根名眼根思惟斷因云何眼根非見斷非思惟斷因眼根善法報天上人中眼根名眼根非見斷非思惟斷因耳鼻舌身根女根男根亦如是云何苦根見斷因苦根見斷法報眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受名苦根見斷因云何苦根思惟斷因苦根若思惟斷法報眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受名苦根思惟斷因云何苦根非見斷非思惟斷因苦根善法報苦根非報非報法眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受名苦根非見斷非思惟斷因云何喜根見斷因喜根若見斷意觸樂受名喜根見斷因云何喜根思惟斷因喜根思惟斷意觸樂受名喜根思惟斷因云何喜根非見斷非思惟斷因喜根善法報喜根若非報非報法意觸樂受名喜根非見斷非思惟斷因云何憂根見斷因憂根見斷憂根見斷法報意觸苦受名憂根見斷因云何憂根思惟斷因憂根思惟斷憂根思惟斷法報意觸

苦受名憂根思惟斷因云何憂根非見斷非
思惟斷因憂根善憂根善法報憂根非報非
報法意觸苦受名憂根非見斷非思惟斷因
云何捨根見斷因捨根見斷捨根見斷法報
眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂
受名捨根見斷因云何捨根思惟斷因捨根
思惟斷捨根思惟斷法報眼觸不苦不樂受
名捨根思惟斷因云何捨根非見斷非思惟
斷因捨根善捨根善法報捨根非報非報法
眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂
受名捨根非見斷非思惟斷因云何意根見
斷因意根見斷意根見斷法報眼識乃至意
識名意根見斷因云何意根思惟斷因意根
思惟斷意根思惟斷法報眼識乃至意識名
意根思惟斷因云何意根非見斷非思惟斷
二十七
因意根善意根善法報意根非報非報法眼
識乃至意識名意根非見斷非思惟斷因
二十二根幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫
幾不繫六欲界繫八不繫四二分或欲界繫
或色界繫一三分或欲界繫或色界繫或無
色界繫復一三分或欲界繫或色界繫或不
繫二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫
或不繫云何六欲界繫鼻根舌根女根男根
苦根憂根名六欲界繫云何八不繫信根乃
至已知根名八不繫云何四二分或欲界繫
或色界繫眼根耳根身根樂根名四二分或
欲界繫或色界繫云何一三分或欲界繫或
色界繫或無色界繫命根名一三分或欲界
繫或色界繫或無色界繫云何復一三分或
欲界繫或色界繫或不繫喜根名復一三分
或欲界繫或色界繫或不繫云何二四分或
欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫捨根
意根名二四分或欲界繫或色界繫或無色
界繫或不繫云何眼根欲界繫眼根欲漏有
漏眼根名眼根欲界繫云何眼根色界繫眼
根色漏有漏眼根名眼根色界繫耳根身根
亦如是云何樂根欲界繫樂根欲漏有漏眼
根觸樂受耳鼻舌身觸樂受名樂根欲界繫
云何樂根色界繫樂根色漏有漏眼觸樂受
耳身觸樂受名樂根色界繫云何命根欲界
繫命根欲漏有漏欲行壽名命根欲界繫云
何命根色界繫命根色漏有漏色行壽名命
根色界繫云何命根無色界繫命根無色漏
有漏無色行壽名命根無色界繫云何喜根
欲界繫喜根欲漏有漏意觸樂受名喜根欲
界繫云何喜根色界繫喜根色漏有漏意觸
二十八
樂受名喜根色界繫云何喜根不繫喜根聖
無漏意觸樂受名喜根不繫云何捨根欲界
繫捨根欲漏有漏眼觸不苦不樂受耳鼻舌
身觸不苦不樂受名捨根欲界繫云何捨根
色界繫捨根若色漏有漏眼觸不苦不樂受
耳身觸意觸不苦不樂受名捨根色界繫云
何捨根無色界繫捨根無色漏有漏意觸不
苦不樂受名捨根無色界繫云何捨根不繫
捨根聖無漏意觸不苦不樂受名捨根不繫
云何意根欲界繫意根欲漏有漏眼識乃至
意識名意根欲界繫云何意根色界繫意根
色漏有漏眼識耳識身識意識是名意根色
界繫云何意根無色界繫意根無色漏有漏
意界意識界是名意根無色界繫云何意根

不繫意根聖無漏意界意識界是名意根不
繫
二十二根幾過去幾未來幾現在幾非過去
非未來非現在一切三分或過去或未來或
現在云何眼根過去眼根生已滅名過去云
何眼根未來眼根未生未出名未來云何眼
根現在眼根生未滅名現在乃至已知根亦
如是

舍利弗阿毗曇論卷第五

音釋

窳 勇主切嬾也
憜 徒果切怠也

舍利弗阿毗曇論卷第六

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

問分七覺品第六

問曰幾覺答曰七何等七念覺擇法覺喜覺精進覺除覺定覺捨覺云何念覺學人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果若須陀洹果斯陀含果阿那含果無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若念憶念微念順念住不忘相續念不共不奪不鈍不鈍根念念根念力正念是名念覺云何擇法覺學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若法中擇重擇究竟擇擇法思惟覺了達自相他相共相思持辯觀進辯慧知見解脫方便術焰光明照耀慧眼慧根慧力無癡正見是名擇法覺云何進覺學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若身心發出度堪忍不退勤力進不離不懈不緩不窳惰進進根進力正進是名進覺云何喜覺學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣歡喜踊躍重踊躍究竟踊躍洽淨滿足心歡喜是名喜覺云何除覺學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若身樂心樂身柔心柔身輕心輕身輭心輭身除心除是名除覺云何定覺學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣心住正住專住心一向心一樂心不亂依意心獨定定根定力正定是名定覺云何捨覺學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若捨不著心等心直不諂心不貴非受是名捨覺

七覺幾色幾非色五非色二二分或色或非色云何五非色念覺擇法覺喜覺定覺捨覺是名五非色云何二二分或色或非色進覺除覺名二二分或色或非色云何進覺色身發出度名進覺色云何進覺非色心發出度名進覺非色云何除覺色身樂身柔身輕身

輭身除是名除覺色云何除覺非色心樂心柔心輕心輭心除是名除覺非色

七覺幾可見幾不可見一切不可見

七覺幾有對幾無對一切無對

七覺幾聖幾非聖一切聖

七覺幾有漏幾無漏一切無漏一切無受一切無求一切非當取一切無取一切無勝

七覺幾受幾非受一切非受一切外

七覺幾有報幾無報一切二分或有報或無報云何念覺有報念覺報法名念覺有報云何念覺有報學人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱無學人欲得阿羅漢果未得聖法欲得修道若實人若趣若念憶念微念順念住念住不忘相續念不失不奪不鈍不鈍根念念根念力正念名念覺有報云何念覺無報念覺報名念覺無報云何念覺無報若見學人須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果若須陀洹果斯陀含果阿那含果無學人欲得阿羅漢果觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若念憶念微念順念住不忘相續念不失不奪不鈍不鈍根念念根念力正念是名念覺無報擇法進喜除定捨覺亦如是

七覺幾心幾非心一切非心

七覺幾心相應幾非心相應五心相應二二分或心相應或非心相應云何五心相應念覺擇法覺喜覺定覺捨覺名五心相應云何二二分或心相應或非心相應進覺除覺名二二分或心相應或非心相應云何進覺心相應進覺若心數心發出度名進覺心相應云何進覺非心相應進覺若非心數身發出度是名進覺非心相應云何除覺心相應除覺若心數心樂心柔心輕心輭心除是名除覺心相應云何除覺非心相應除覺若非心數身樂身柔身輕身輭身除名除覺非心相應

七覺幾心數幾非心數五心數二二分或心數或非心數云何五心數念覺擇法覺喜覺定覺捨覺是名五心數云何二二分或心數或非心數進覺除覺是名二二分或心數或非心數云何進覺心數進覺若緣心發出度名進覺心數云何進覺非心數進覺若非緣身發出度名進覺非心數云何除覺心數除覺若緣心樂心柔心輕心輭心除是名除覺心數云何除覺非心數除覺若非緣身樂身柔身輕身輭身除名除覺非心數

七覺幾緣幾非緣五緣二二分或緣或非緣云何五緣念覺擇法覺喜覺定覺捨覺是名五緣云何二二分或緣或非緣進覺除覺名二二分或緣或非緣云何進覺緣進覺若心數心發出度名進覺緣云何進覺非緣進覺若非心數身發出度名進覺非緣云何除覺緣除覺若心數心樂心柔心輕心輭心除名除覺緣云何除覺非緣除覺若非心數身樂身柔身輕身輭身除名除覺非緣

七覺幾共心幾不共心五共心二二分或共心或不共心云何五共心念覺擇法覺喜覺

定覺捨覺名五共心云何二二分或共心或不共心進覺除覺名二二分或共心或不共心云何進覺共心進覺隨心轉共心生共住共滅心發出度名進覺共心云何進覺不共心進覺若不隨心轉不共心生不共住不共滅身發出度名進覺不共心云何除覺共心除覺若隨心轉共心生共住共滅身樂心樂身覺心柔身輕心輕身輭心輭身除心除名除柔共心云何除覺不共心除覺若不隨心轉不共心生不共住不共滅身樂身柔身輕身輭身除名除覺不共心隨心轉不隨心轉亦如是

七覺幾業幾非業一切非業

七覺幾業相應幾非業相應五業相應二二分或業相應或非業相應云何五業相應念覺擇法覺喜覺定覺捨覺名五業相應云何二二分或業相應或非業相應進覺除覺名二二分或業相應或非業相應云何進覺業相應進覺思相應心發出度名進覺業相應云何進覺非業相應進覺若非思相應身發出度名進覺非業相應云何除覺業相應除覺思相應心樂心柔心輕心輭心除是名除覺業相應云何除覺非業相應除覺若非思相應身樂身柔身輕身輭身除名除覺非業相應

七覺幾共業幾非共業一切共業一切隨業轉

七覺幾因幾非因一切因

七覺幾有因幾無因一切有因一切有緒一切有緣一切有爲

七覺幾知幾非知一切知如事知見

七覺幾識幾非識一切意識如事識

七覺幾解幾非解一切解如事知見

七覺幾了幾非了一切了如事知見

七覺幾斷智知幾非斷智知一切非斷智知

七覺幾修幾非修一切修

七覺幾證幾非證一切證如事知見

七覺幾善幾非善幾無記一切善

七覺幾學幾無學幾非學非無學一切二分或學或無學云何念覺學學人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人若須陀洹斯陀含阿那含若觀智具足若智地若觀解脫心即證沙門果若須陀洹果斯陀含果阿那含果若實人若趣若念憶念微念順念住不忘相續念不失不奪不鈍不鈍根念念根念力正念名念覺學云何念覺無學無學人欲得阿羅漢果未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若念憶念微念順念住不忘相續念不失不奪不鈍不鈍根念念根念力正念名念覺無學擇法進喜除定捨覺亦如是

七覺幾報幾報法幾非報非報法一切二分或報或報法云何念覺報念覺無報名念覺報云何念覺報見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果若須陀洹果斯陀含果阿那含果無學人欲得阿羅漢果若實人若趣若念憶念微念順念住不忘相續念不失不奪不鈍不鈍

根念念根念力正念名念覺報云何念覺報法念覺有報名念覺報法云何念覺報法學人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱無學人欲得阿羅漢果未得聖法欲得修道若實人若趣若念憶念微念順念住不忘相續念不失不奪不鈍不鈍根念念根念力正念名念覺報法擇法進喜除定捨覺亦如是

七覺幾見斷幾思惟斷幾非見斷非思惟斷

一切非見斷非思惟斷

七覺幾見斷因幾思惟斷因幾非見斷非思惟斷因一切非見斷非思惟斷因

七覺幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫一切不繫

七覺幾過去幾未來幾現在幾非過去非未來非現在一切三分或過去或未來或現在云何念覺過去念覺若生已滅名過去云何念覺未來念覺未生未出名念覺未來云何念覺現在念覺生未滅名念覺現在擇法覺乃至捨覺亦如是

問分不善根品第七

問曰幾不善根答曰三何等三貪不善根恚不善根癡不善根云何貪不善根希望名貪不善根云何貪不善根五欲中愛喜適意愛色欲染相續眼識色愛喜適意愛色欲染相續耳鼻舌身識觸愛喜適意愛色欲染相續他欲他色他財他婦他童女他所須希望得若貪貪著心相應貪希望愛心欲染重欲染究竟欲染及餘可貪法若貪重貪究竟貪希望愛心欲染重欲染究竟欲染是名貪不善根云何恚不善根忿怒名恚不善根云何恚不善根若少眾生若多眾生傷害繫縛作種種苦若瞋恚重瞋恚究竟瞋恚相應瞋恚忿怒橫瞋憎惡惱心相憎無慈無憐愍無利益眾生及餘所瞋恚法若恚重恚究竟恚相應瞋忿怒橫瞋憎惡惱心瞋恚相憎無慈無憐愍無利益法名瞋恚不善根云何癡不善根無明是名癡不善根云何癡不善根不知苦集滅道不知過去不知未來不知過去未來不知內不知外不知內外不知六觸入集滅味過患不知如實出不知如爾不知業報不知緣善不善無記黑白有緣無緣有光無光作不作親不親彼法中若癡奪心應奪心礙覆蓋闇冥荒穢纏心癡濁無明無明流無明淵無明使無知無見無解無脫無方便及餘法中癡若癡奪心應奪心礙覆蓋闇冥乃至無知無見無解無脫無方便名癡不善根

三不善根幾可見幾不可見一切不可見

三不善根幾色幾非色一切非色

三不善根幾有對幾無對一切無對

三不善根幾聖幾非聖一切非聖

三不善根幾有漏幾無漏一切有漏一切有愛一切有求一切當求一切有取一切有勝

三不善根幾受幾不受一切不受一切外

三不善根幾有報幾無報一切有報

三不善根幾心幾非心一切非心

三不善根幾心相應幾非心相應一切心相應

三不善根幾心數幾非心數一切心數

三不善根幾緣幾非緣一切緣
三不善根幾共心幾不共心一切共心一切
隨心轉
三不善根幾業幾非業一切非業
三不善根幾業相應幾非業相應一切業相
應
三不善根幾共業幾不共業一切共業一切
隨業轉
三不善根幾有因幾無因一切有因一切有
緒一切有緣一切有爲
三不善根幾知幾非知一切知知見如事一
切識意識如事一切解一切了
三不善根幾斷智知幾非斷智知一切斷智
知一切斷
三不善根幾修幾非修一切非修
三不善根幾證幾非證一切證知見如事
三不善根幾善幾不善幾無記一切不善
三不善根幾學幾無學幾非學非無學一切
非學非無學
三不善根幾報幾報法幾非報非報法一切
報法
三不善根幾見斷幾思惟斷幾非見斷非思
惟斷一切二分或見斷或思惟斷云何貪不
善根見斷貪不善根見斷因貪不善根是名
貪不善根見斷云何貪不善根思惟斷貪不
善根思惟斷因貪不善根名貪不善根思惟
斷恚癡亦如是
三不善根幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫
二欲界繫一三分或欲界繫或色界繫或無
色界繫云何二欲界繫貪不善根恚不善根
名二欲界繫云何一三分或欲界繫或色界
繫或無色界繫癡不善根名一三分或欲界
繫或色界繫或無色界繫云何癡不善根欲
界繫欲漏有漏癡不善根名欲界繫云何癡
不善根色界繫色漏有漏癡不善根名色界
繫云何癡不善根無色界繫無色漏有漏癡
不善根名無色界繫
三不善根幾過去幾未來幾現在幾非過去
非未來非現在一切三分或過去或未來或
現在云何貪不善根過去貪不善根生已滅
名過去云何貪不善根未來貪不善根未生
未出名未來云何貪不善根現在貪不善根
生未滅名現在恚癡亦如是
問分善根品第八
問曰幾善根答曰三何等三無貪善根無恚
善根無癡善根云何無貪善根不希望名無
貪善根云何無貪善根心堪忍離貪是名無
貪善根云何無貪善根五欲中愛喜適意愛
色欲染相續眼識色愛喜適意愛色欲染相
續耳鼻舌識觸愛喜適意愛色欲染相續他
欲他色他財他妻妾他童女他所須不希望
得不貪不著心不貪希望不愛不欲染不重
欲染心究竟不欲染及餘法不貪不重不貪
究竟不貪不希望不愛不欲染不重欲染究
竟不貪不希望不愛不欲染不重欲染究竟
不欲染名無貪善根云何無恚善根不忿怒
是名無恚善根云何無恚善根心堪忍離恚
名無恚善根云何無恚善根若少衆生多衆
生此衆生不傷害不繫縛不縛閉不作種種
苦不瞋不重瞋究竟不瞋心不應瞋不忿怒

不橫瞋不憎惡不惱亂心不相憎惡憐愍利益衆生及餘法不瞋不恚不重究竟不恚心不應恚不忿怒不橫瞋不憎惡不惱亂心不瞋恚不相憎惡憐愍利益法是名不恚善根云何無癡善根不無明名無癡善根云何無癡善根心堪忍離癡名無癡善根云何無癡善根知苦集滅道知過去知未來知過去未來知內知外知內外知六觸入集滅味過患知如實出知如爾知業報知緣知善不善無記知黑白有緣無緣有光無光作不作親不親過去法中無癡不奪不奪心相應無礙無覆蓋無暗冥無荒亂無纏心不凝不濁明焰光照知見解脫方便慧眼慧根慧力擇法正覺正見及餘法中無癡不奪不奪心相應無礙無覆蓋無暗冥乃至正覺正見名無癡善根

三善根幾色幾非色一切非色

三善根幾可見幾不可見一切不可見

三善根幾有對幾無對一切無對

三善根幾聖幾非聖二非聖一二分或聖或非聖云何二非聖無貪無恚名二非聖云何一二分或聖或非聖無癡善根是名一二分或聖或非聖云何無癡善根非聖無癡善根有癡有漏名無癡善根非聖云何無癡善根非聖非學非無學無癡善根是名無癡善根非聖云何無癡善根聖無癡善根無漏是名無癡善根聖云何無癡善根聖信根相應無癡善根名無癡善根聖云何無癡善根聖學人離結使聖心入聖道堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果須陀洹果斯陀含果阿那含果無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若趣若無癡名無癡善根聖有漏無漏有愛無愛有求無求當取非當取有取無取有勝無勝亦如是

三善根幾受幾非受一切非受一切外

三善根幾有報幾無報二有報一二分或有報或無報云何二有報無貪無恚名二有報云何一二分或有報或無報無癡善根名一二分或有報或無報云何無癡善根有報無癡善根報法名無癡善根有報云何無癡善根有報學人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道若實人若趣若無癡名無癡善根有報云何無癡善根無報無癡善根報名無癡善根無報云何無癡善根無報見學人須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果須陀洹果斯陀含果阿那含果無學人欲得阿羅漢觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣無癡名無癡善根無報

三善根幾心幾非心一切非心

三善根幾心相應幾非心相應一切心相應

三善根幾心數幾非心數一切心數

三善根幾緣幾非緣一切緣

三善根幾共心幾不共心一切共心一切隨心轉

三善根幾業幾非業一切非業

三善根幾業相應幾非業相應一切業相應

三善根幾共業幾非共業一切共業一切隨業轉

三善根幾因幾非因一切因

三善根幾有因幾無因一切有因一切有緒一切有緣一切有為

三善根幾知幾非知一切知知如事知見

三善根幾識幾非識一切識意識如事識一切解一切了

三善根幾斷智知幾非斷智知一切非斷智知一切非斷

三善根幾修幾非修一切修

三善根幾證幾非證一切證知見如事

三善根幾善幾非善幾無記一切善

三善根幾學幾無學幾非學非無學二非學非無學一三分或學或無學或非學非無學云何二非學非無學無貪無恚名二非學非無學云何一三分或學或無學或非學非無學無癡善根名一三分或學或無學或非學非無學云何無癡善根學無癡善根聖非無學名無癡善根學云何無癡善根學學信根相應無癡善根名無癡善根學云何無癡善根學學人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果須陀洹果斯陀含果阿那含果若實人若趣無癡善根名無癡善根學云何無癡善根無學無癡善根若聖非學名無癡善根無學云何無癡善根無學無學信根相應無癡善根名無癡善根無學云何無癡善根無學無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得聖法修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣無癡名無癡善根無學云何無癡善根非學非無學無癡善根非聖無癡名無癡善根非學非無學

三善根幾報幾報法幾非報非報法二報法一二分或報或報法云何二報法無貪無恚名二報法云何一二分或報或報法無癡善根名一二分或報或報法云何無癡善根報無癡善根無報名無癡善根報云何無癡善根報見學人須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果若須陀洹果斯陀含果阿那含果無學人欲得阿羅漢觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣無癡名無癡善根報云何無癡善根報法無癡善根有報名無癡善根報法云何無癡善根報法無學人離結使聖心入聖道堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道若實人若趣無癡是名無癡善根報法

三善根幾見斷幾思惟斷幾非見斷非思惟斷一切非見斷非思惟斷

三善根幾見斷因幾思惟斷因幾非見斷非

思惟斷因一切非見斷非思惟斷因

三善根幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫二欲界繫一四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何二欲界繫無貪無恚名二欲界繫云何一四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫無癡善根名一四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何無癡善根欲界繫欲漏有漏無癡善根名欲界繫云何無癡善根色界繫色漏有漏無癡善根名色界繫云何無癡善根無色界繫無色漏有漏無癡善根名無色界繫云何無癡善根不繫聖無漏無癡善根名不繫

三善根幾過去幾未來幾現在幾非過去非未來非現在一切三八或過去或未來或現在云何無貪善根過去無貪善根生已滅名過去云何無貪善根未來無貪善根未生未出名未來云何無貪善根現在無貪善根生未滅名現在無恚無癡亦如是

問分大品第九

問曰幾大答曰四何等四地水火風大

云何地大二地大內地大外地大云何內地大若身內別堅受堅骨齒爪髮毛皯䵟肌皮筋脉脾腎肝肺心腸胃大腸小腸大腹小腹糞穢此身及餘內受堅名內地大云何外地大外非受堅銅鐵鉛錫白鑞金銀眞珠瑠璃珂貝璧玉珊瑚錢性寶貝珠沙石土鹹鹵石糞掃灰土地草木枝葉莖節及餘外非受堅名外地大如是內地大外地大名地大

云何水大二水大內水大外水大云何內水大身內受水膩涎癃瘀汗肪髓腦脂𦟛涕唾膿血小便及餘身內受水潤等名內水大云何外水大若外水膩非受酥油生酥蜜黑石蜜乳酪酪漿醪酒甘蔗酒蜜酒及餘外水膩非受名外水大如是內水大外水大名水大

云何火大二火大內火大外火大云何內火大身內火受熱若熱能令熱身熱內燋若服食飲等消及餘身內別受火名內火大云何外火大外火大非受熱火熱日熱珠熱舍熱墻熱山熱穀氣熱草熱木熱牛屎糞熱及餘外火熱非受名外火大如是內火大外火大名火大

云何風大二風大內風大外風大云何內風大身受風上風下風依節風攣躄風骨節遊風出息入息風餘內別受風名內風大云何外風大外風非受東風南風西風北風雜塵風不雜塵風冷風熱風黑風旋嵐風動地風及餘外風非受名外風大如是內風大外風大名風大

四大幾色幾非色一切色

四大幾可見幾不可見一切不可見

四大幾有對幾無對一切有對

四大幾聖幾非聖一切非聖

四大幾有漏幾無漏一切有漏一切有愛一切有求一切當取一切有取一切有勝

四大幾受幾非受一切二分或受或非受云何地大受地大若內名地大受云何地大受地大業法煩惱所生報我分攝名地大受云何地大非受外大名地大非受水火風大亦如是

四大幾有報幾無報一切無報幾心幾非心

一切非心
四大幾心相應幾非心相應一切非心相應
四大幾心數幾非心數一切非心數
四大幾緣幾非緣一切非緣
四大幾共心幾不共心一切不共心一切不
隨心轉
四大幾業幾非業一切非業
四大幾業相應幾非業相應一切非業相應
四大幾共業幾非共業一切不共業一切不
隨業轉
四大幾因幾非因一切因
四大幾有因幾無因一切有因一切有緒一
切有緣一切有爲
四大幾知幾非知一切知如事知見
四大幾識幾非識一切識如事識一切了如
事知見
四大幾斷智知幾非斷智知一切非斷智知
四大幾修幾非修一切非修
四大幾證幾非證一切證如事知見
四大幾善幾不善幾無記一切無記

四大幾學幾無學幾非學非無學一切非學
非無學
四大幾報幾報法幾非報非報法一切二分
或報或非報非報法云何地大報地大受名
地大報云何地大報地大業法煩惱所生報
我分攝名地大報云何地大非報非報法外
地大名地大非報非報法水火風大亦如是
四大幾見斷幾思惟斷幾非見斷非思惟斷
一切非見斷非思惟斷
四大幾見斷因幾思惟斷因幾非見斷非思
惟斷因一切三分或見斷因或思惟斷因或
非見斷非思惟斷因云何地大見斷因若見
斷法報地大名地大見斷因云何地大思惟
斷思惟斷因法報地大是名地大思惟斷因
云何地大非見斷非思惟斷因善法報地大
非報非報法名地大非見斷非思惟斷因水
火風大亦如是
四大幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不
繫一切二分或欲界繫或色界繫云何地大
欲界繫欲漏有漏地大名欲界繫云何地大

色界繫色漏有漏地大名色界繫水火風大
亦如是
四大幾過去幾未來幾現在一切三分或過
去或未來或現在云何地大過去地大生已
滅名過去云何地大未來地大未生未出名
未來云何地大現在地大生未滅名現在水
火風大亦如是

問分優婆塞品第十

問曰是優婆塞耶答曰是誰優婆塞是佛優
婆塞何等佛釋迦牟尼佛何所熏是優婆塞
爲法何等法離欲何等離欲滅盡何等滅盡
涅槃齊幾名爲優婆塞若人諸根男相具足
心無錯亂不爲苦逼欲作優婆塞向尊上心
向彼彼爲主依於捨彼喜樂彼法輪未轉未
有衆僧口受二教歸依佛歸依法受此二語
已卽名優婆塞如偈說

離垢煩惱使　證第一常寂　除伏稱無量
爲彼提謂說　歸佛及歸法　離垢無上寶
未有第三寶　教令依二寶　非爲欲損彼
大仙無所悋　此法義應爾　大仙不毀僧

法輪既轉便有聖衆即說三語口受三教歸依佛歸依法歸依僧受此三語已即名優婆塞如佛說

歸依處衆多　山巖及樹木　園林及神等
斯由苦所逼　此歸非安隱　此歸非爲上
非歸依此處　能離一切苦　若歸佛法僧
正觀四眞諦　苦由於集生　能滅於苦集
八正安隱道　必至甘露處　此歸最爲安
此歸最爲上　歸依於此處　能離一切苦

問曰優婆塞幾戒答曰五何等五盡壽不殺生是優婆塞戒盡壽不盜是優婆塞戒盡壽不邪婬是優婆塞戒盡壽不妄語是優婆塞戒盡壽不飲酒是優婆塞戒如是優婆塞五戒盡壽受持不得違犯齊幾爲持戒優婆塞若優婆塞於此五戒中常持戒護行近行不缺行不亂行不濁行不離行隨順戒行齊是名持戒優婆塞如佛說

智人能持戒　希望於三樂　尊重得利益
終受天上樂　是如是等處　智者能離惡
利根持淨戒　常得第一樂

云何殺生若生衆生想故斷衆生命死時未到到時未死教令殺害斷命勿令活彼語間已過彼時已滅彼生已仆地如此身業口業是衆生故斷衆生命當斷不定斷彼是殺生業若行彼業者是名殺生人云何不殺生優婆塞戒者於彼業不樂遠離不作護不犯斷根捨不善堪忍行善名不殺生是優婆塞戒如佛說

不殺亦不教　亦不勸他殺　諸定及驚怖
及與大名稱　捨一切衆生　盡捨諸刀杖

云何不與取若有人不與取若村中若山澤不與盜心取他物若共他行若共相交劫取他物想起盜心希望愛護作已有如是身業口業取去取來離本家移處壞封幟出界彼業是不與取若行彼業者名不與取人云何不盜是優婆塞戒於彼業不樂遠離不作護戒不犯斷根捨不善根堪忍行善是名不盜優婆塞戒如佛說

不盜亦不教　不取不持去　亦不勸他取
離諸不與取

云何邪婬若有邪行人若有母護父護兄護弟護姉護妹護自護法護姓護親里護信要護乃至花鬘護若共如此宿若行欲法若自妻非道行彼業是邪行若彼破業者是名邪行人云何不邪婬是優婆塞戒若於彼業不樂遠離不作護戒不犯斷根捨不善堪忍行善是名不邪婬是優婆塞戒如佛說

離婬不淨行　觀欲如火坑　雖未能離欲
足不犯他妻

云何妄語若有人妄語若伴中衆中親里中貴人中國主前若人倩人爲證如所知說彼人不知言知知言不知見言不見不見言見若自爲爲他若爲財於衆中故作妄語隱所忍隱所欲隱所覺隱所想隱心知不見言見見言不見不聞言聞聞言不聞不覺言覺覺言不覺不識言識識言不識先欲妄語語時知妄語語竟知妄語如是虛誑意以爲財故若集聲音句言語口教是妄語業若行彼業者是名妄語人云何不妄語是優婆塞戒於彼業不樂遠離不作護戒不犯斷根捨不善

堪忍行善是名不妄語是優婆塞戒如佛說
若伴若衆中　一一不妄語　不說不勸教
離一切虛妄
云何飲酒放逸處若有飲酒放逸處若酒醪
酒甘蔗酒蒲桃酒蜜酒及餘物酒若飲酒若
愛樂酒以酒灑身乃至草葉一滴彼業是飲
酒放逸處若行彼業者是名飲酒放逸人云
何不飲酒不放逸是優婆塞戒若於彼業不
樂遠離不作護戒不犯斷根捨不善根堪忍
行善名不飲酒不放逸處是優婆塞戒如佛
說
聖言當離酒　亦勿與他酒　不飲不勸樂
知此放逸處　知此不善門　憍慠愚者然
知此處不善　戒德自防護　不殺亦不盜
實語不飲酒　不婬斷欲法　不夜非時食
謙卑不高牀　息聽止觀樂　不花鬘塗香
如是名八齋　隨彼時持齋　智人隨食施
飲食供養僧　不放逸貪著　供養於父母
如法求財物　以自修家業　得生日光天
五戒幾色幾非色一切色

五戒幾可見幾不可見一切不可見
五戒幾有對幾無對一切無對
五戒幾聖幾非聖一切非聖
五戒幾有漏幾無漏一切有漏一切有愛一
切有求一切當取一切有取一切有勝
五戒幾受幾非受一切非受一切外
五戒幾有報幾無報一切有報
五戒幾心幾非心一切非心
五戒幾心相應幾非心相應一切非心相應
五戒幾心數幾非心數一切非心數
五戒幾緣幾非緣一切非緣
五戒幾共心幾不共心一切不共心一切不
隨心轉
五戒幾業幾非業一切業
五戒幾業相應幾非業相應一切非業相應
五戒幾共業幾非共業一切不共業一切不
隨業轉
五戒幾因幾非因一切因
五戒幾有因幾無因一切有因一切有緒一
切有緣一切有為

五戒幾知幾非知一切知如事知見
五戒幾識幾非識一切識意識如事識一切
解一切了
五戒幾斷智知幾非斷智知一切非斷智知
一切非斷
五戒幾修幾非修一切修
五戒幾證幾非證一切證知見如事
五戒幾善幾不善幾無記一切善
五戒幾學幾無學幾非學非無學一切非學
非無學
五戒幾報幾報法幾非報非報法一切報法
五戒幾見斷幾思惟斷幾非見斷非思惟斷
一切非見斷非思惟斷
五戒幾見斷因幾思惟斷因幾非見斷非思
惟斷因一切非見斷非思惟斷因
五戒幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不
繫一切欲界繫
五戒幾過去幾未來幾現在幾非過去非未
來非現在一切三分或過去或未來或現在
云何不殺戒過去不殺戒生已滅名過去云

何不殺戒未來不殺戒未生未出名未來云何不殺戒現在不殺戒生未滅名現在乃至不飲酒不放逸戒亦如是問分十品竟

舍利弗阿毗曇論卷第六

音釋

橫戶孟切不順理也　穢於廢切蕪也　忿怒忿敷粉切怒乃故切　筋　脉筋舉欣切骨絡也脉莫白切幕也　鈆與專切錫類也　鑞盧合切錫也　[⿰月冊]蘇干切脂膏也　酪盧各切乳漿也　醪魯刀切濁酒也　攣躄攣呂員切手拘攣也躄彼戟切足不能行也

舍利弗阿毗曇論卷第七上　驚九

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

非問分界品第一

色界非色界可見界不可見界有對界無對界聖界非聖界有漏界無漏界有愛界無愛界有求界無求界當取界非當取界有取界無取界有勝界無勝界有受界非受界內外界有報界無報界心界非心界心相應界非心相應界心數界非心數界緣界非緣界共心界非共心界隨心轉界不隨心轉界業界非業界業報界非業報界業相應界非業相應界非業相應非非業相應界共業界不共業界隨業轉界非隨業轉界因界非因界有因界無因界有緒界無緒界有緣界無緣界有爲界無爲界智界非智界識界非識界解界非解界了界非了界斷智知界非斷智知界斷界非斷界修界非修界證界非證界有餘涅槃界無餘涅槃界善界不善界無記界學界無學界非學非無學界報界報法界非報非報法界見斷界思惟斷界非見斷非思惟斷界見斷因界思惟斷因界非見斷非思惟斷因界卑界中界勝界麤界細界微界發界出界度界勤界持界出界斷界離欲界滅界欲界色界無色界色界非色界滅界三出界過去界未來界現在界非過去非未來非現在界過去境界未來境界現在境界界非過去非未來非現在境界欲界繫界色界繫界無色界繫界不繫界色界受界想界行界識界五出界六出界地界水界火界風界空界識界樂界苦界喜界憂界捨界無明界欲界恚界害界出界不恚界不害界光界淨界色界空處界識處界不用處界非想非非想處界十八界

云何色界法若色是名色界云何非色界法非色是名非色界云何可見界色入是名可見界云何不可見界除色入餘法是名不可見界云何有對界十色入是名有對界云何無對界意入法入是名無對界

云何聖界若法無漏是名聖界云何非聖界若法有漏是名非聖界

云何有漏界若法有愛是名有漏界云何無漏界若法無愛是名無漏界
云何有愛界若法有求是名有愛界云何無愛界若法無求是名無愛界
云何有求界若法當取是名有求界云何無求界若法非當取是名無求界
云何當取界若法有取是名當取界云何非當取界若法無取是名非當取界
云何有取界若法有勝是名有取界云何無取界若法無勝是名無取界
云何有勝界若法有取是名有勝界云何無勝界若法無取是名無勝界云何有勝界若法界有餘界勝妙過上是名有勝界云何無勝界若法界無餘界勝妙過上是名無勝界
云何受界若法內是名受界云何非受界若法外是名非受界
云何內界若法受是名內界云何外界若法非受是名外界
云何有報界若法報法是名有報界云何無報界若法報若非報法是名無報界

云何心界意入是名心界云何非心界除意入餘法是名非心界
云何心相應界若法心數是名心相應界云何非心相應界若法非心數是名非心相應界
云何心數界除心餘緣法是名心數界云何非心數界若法非緣及心是名非心數界
云何緣界若法取相及心是名緣界云何非緣界除心餘非心數法是名非緣界
云何共心界若隨心轉共心生共住共滅是名共心界云何非共心界若法不隨心轉不共心生不共住不共滅是名不共心界
云何隨心轉界若法共心生共住共滅是名隨心轉界云何不隨心轉界若法不共心生不共住不共滅是名不隨心轉界
云何業界身業口業意業是名業界云何非業界除身業口業意業餘法是名非業界
云何業報界若法愛若法善報是名業報界
云何非業報界若法若非報非報法是名非業報界

云何業相應界若法思相應是名業相應界
云何非業相應界若法非思相應是名非業相應界云何非業相應非非業相應界思是名非業相應非非業相應界
云何共業界若法隨業轉共業生共住共滅是名共業界云何不共業界若法不隨業轉不共業生不共住不共滅是名不共業界
云何隨業轉界若法共業生共住共滅是名隨業轉界云何不隨業轉界若法不共業生不共住不共滅是名不隨業轉界
云何因界若法緣若法非緣有報若法非緣除得果餘善報及四大是名因界云何非因界若法非緣無報不共業得果是名非因界
云何有因界若法有緒是名有因界云何無因界若法無緒是名無因界
云何有緒界若法有緣是名有緒界云何無緒界若法無緣是名無緒界
云何有緣界若法有爲是名有緣界云何無緣界若法無爲是名無緣界
云何有爲界若法有緣是名有爲界云何無

爲界若法無緣是名無爲界
云何知界一切法知如事知見是名知界云何非知界無非知界復次說一切法非知如事知見是名非知界
云何識界一切法識意識如事識是名識界云何非識界無非識界復次說一切法非識意識如事識是名非識界
云何解界一切法解如事知見是名解界云何非解界無非解界復次說一切法非解如事知見是名非解界
云何了界一切法了如事知見是名了界云何非了界無非了界復次說一切法非了如事知見是名非了界
云何斷智知界若法不善是名斷智知界云何非斷智知界若法善若無記是名非斷智知界
云何斷界若法不善是名斷界云何非斷界若法善若無記是名非斷界
云何修界若法善是名修界云何非修界若法不善無記是名非修界
云何證界一切法證如事知見是名證界云何非證界無非證界復次說一切法非證如事知見是名非證界
云何有餘涅槃界如世尊說云何彼是二涅槃界何等二有餘涅槃界無餘涅槃界云何有餘涅槃界謂此比丘阿羅漢諸漏盡所作竟捨於重擔逮得己利是盡有煩惱正智得解諸陰界入以宿業緣住故以心受諸苦樂有適意不適意是名有餘涅槃界云何無餘涅槃界謂比丘五陰滅未來五陰不復續生是名無餘涅槃界
云何善界法修是名善界云何不善界若法斷是名不善界云何無記界若法受若法非報非報法是名無記界
云何學界若法聖非無學是名學界云何無學界若法聖非學是名無學界云何非學非無學界若法非聖是名非學非無學界
云何報界若法受若法善報是名報界云何報法界若法有報是名報法界云何非報非報法界若法無記非我分攝是名非報非報法界
云何見斷界若法不善非思惟斷是名見斷界云何思惟斷界若法不善非見斷是名思惟斷界
云何非見斷非思惟斷界若法善無記是名非見斷非思惟斷界
云何見斷因界若法見斷法報是名見斷因界云何思惟斷因界若法思惟斷若法思惟斷法報是名思惟斷因界云何非見斷非思惟斷因界若法善若法善法報若法非報非報法是名非見斷非思惟斷因界
云何卑界若法不善是名卑界云何中界若法無記是名中界云何勝界若法善是名勝界云何卑界若法不善若無記是名卑界云何中界若法非聖善是名中界云何勝界若法聖無漏是名勝界
云何麁界若法欲界繫色界繫是名麁界云何細界若法空處繫識處繫不用處繫若不繫是名細界云何微界若法非想非非想處繫是名微界復次麁界若法欲界繫若色界

繫若空處繫若識處繫若不用處繫是名麤界復次細界若法不繫是名細界云何微界若法非想非非想處繫是名微界

云何發界進若發正發生起觸證是名發界

云何出界進若廣進未度是名出界云何度界進若廣度已度是名度界

云何勤界力勤界是名勤界云何持界想持持界是名持界云何出界出出界是名出界

復次勤界謂勤精進若身心發出度用心不退轉勤力正進是名勤界

復次持界謂念何等念如所聞所習法持彼法正持令住不忘想念念續是名持界

復次出界捨一切漏盡滅愛涅槃是名出界

云何斷界若比丘樹間空處如是觀身行惡惡報今世報後世報捨身惡行修身善行如是觀口意行惡惡報今世報後世報捨口意惡行修口意善行是名斷界云何離欲界愛盡離欲涅槃是名離欲界云何滅界愛盡離滅涅槃是名滅界

云何欲界從阿鼻大地獄上至他化自在天若色受想行識分是名欲界云何色界從梵天至阿迦尼吒天若色受想行識分是名色界云何無色界從空處天至非想非非想處天若受想行識分是名無色界

云何色界若法色是名色界云何非色界除二滅餘非色法界是名非色界

云何滅界二滅智緣滅非智緣滅是名滅界

云何三出界如世尊說三出界何等三出界謂出欲至色出色至無色所作所集滅是謂出何謂出欲至色若緣欲生有漏燋熱彼色中無是謂出欲至色何謂出色至無色若緣色生有漏燋熱彼無色中無是謂出色至無色何謂所作所集滅若緣行生有漏燋熱彼涅槃無是謂所作所集滅是謂出是名三出界云何過去界若法生已滅是名過去界云何未來界若法未生未出是名未來界云何現在界若法未滅是名現在界云何非過去非未來非現在界若法無爲是名非過去非未來非現在界

云何過去境界界思惟過去若法生是名過去境界界云何未來境界界思惟未來若法生是名未來境界界云何現在境界界思惟現在法若法生是名現在境界界云何非過去非未來非現在境界界思惟非過去非未來非現在若法生是名非過去非未來非現在境界界

云何欲界繫界若法欲漏有漏是名欲界繫界云何色界繫界若法色漏有漏是名色界繫界云何無色界繫界若法無色漏有漏是名無色界繫界云何不繫界若法聖無漏是名不繫界

云何色界色陰是名色界云何受界受陰是名受界云何想界想陰是名想界云何行界行陰是名行界云何識界識陰是名識界

云何五出界如世尊說五出界何等五謂比丘念欲時心不向欲不清不住不解念出心出心向清住解心善至善調善修心若於欲出解起緣欲生有漏燋熱出解離不受是痛是名出欲界復次比丘念瞋恚時心不向瞋恚不清不住不解念不瞋心不恚心向清住

解心善至善調善修心若於瞋恚出解起緣瞋恚生有漏燋熱出解離不受是痛是名出瞋恚界復次比丘念害念害時心不向害不清不住不解念不害不害心向清住解心善至善調善修心若於害出解起緣害生有漏燋熱彼出解離不受是痛是名出害界復次比丘念色時心不向色不清不住不解念無色無色心向清住解心善至善調善修心於色出解起緣色生有漏燋熱出解離不受是痛是名出色界復次比丘念自身心不向自身不清不住不解念自身滅滅自身心向清住解心善至善調善修心若於自身出解起緣自身生有漏燋熱出解離不受是痛是名出自身是名五出界

云何六出界如世尊說六出界如比丘向彼比丘如是說比丘我慈解心親近多修學作乘作物謹愼識善進我爲瞋恚心所覆彼悏比丘責此比丘比丘莫如是說莫謗世尊謗世尊不善世尊不如是說比丘此非希望處若慈解心親近多修學已作乘作物已謹愼已識已善進已若瞋恚覆心者無有是處世尊說比丘出瞋恚心善慈解心若修多學無量復次比丘向彼比丘如是說比丘我悲解心親近多修學作乘作物謹愼識善進我故爲害心所覆彼比丘責此比丘比丘莫如是說莫謗世尊謗世尊非善世尊不如是說比丘此非希望處若悲解心親近多修學已作乘作物已謹愼已識已善進已爲害覆心者無有是處世尊說比丘出害心若悲解心若修多學無量復次比丘向彼比丘如是說我喜解心親近多修學作乘作物謹愼識善進我故爲不樂心所覆彼比丘責此比丘比丘莫如是說莫謗世尊謗世尊非善世尊不如是說比丘此非希望處喜解心親近已多修學已作乘作物已謹愼已識已善進已爲不樂心所覆無有是處世尊說比丘出不樂心若喜解心善修多學無量復次比丘向彼比丘如是說我捨解心親近多修學作乘作物謹愼識善進我故爲愛恚心所覆彼比丘責此比丘莫如是說莫謗世尊謗世尊非善世尊不如是說比丘此非希望處若捨解心親近已多修多學已作乘作物已謹愼已識已善進已若有愛恚覆心無有是處世尊說比丘出愛恚心若捨解心善修多學無量復次比丘向彼如是說我無想定心親近多修學作乘作物謹愼識善進我故有念想識彼比丘責此比丘比丘莫如是說莫謗世尊謗世尊非善世尊不如是說比丘此非希望處若無想定心親近已多修學已作乘作物已謹愼已識已善進已若有念想識無有是處世尊說比丘出一切想若無想定心善修多學無量復次比丘向彼比丘如是說我滅我及我所故有疑惑箭覆心彼比丘責此比丘比丘莫如是說莫謗世尊謗世尊非善世尊不如是說比丘此非希望處若滅我及我所故如有疑惑箭覆心者無有是處世尊說比丘出疑惑箭若斷我慢是名六出界

云何地界二地界內地界外地界云何內地界若此身內受堅骨齒髮毛薄皮膚肌肉筋脉脾胃肝肺心腎大腸小腸大腹小腹此身

及餘內受堅是名內地界云何外地界若外非受堅銅鐵鉛錫白鑞金銀真珠瑠璃珂貝璧玉珊瑚錢性寶貝珠沙石草木枝葉莖節及餘外非受堅是名外地界如是內地界外地界是名地界云何水界二水界內水界外水界云何內水界若此身內受水涎癃痰汗肪髓腦脂䏶涕唾膿血小便及餘此身內受水潤等是名內水界云何外水界若外水界非受酥油蜜石蜜黑石蜜乳酪酪漿酵酒甘蔗酒蜜酒及餘外水非受是名外水界如是內外水界是名水界云何火界二火界內火界外火界云何內火界若此身內受火熱若熱能令熱令身熱令內焦若服食飲等消及餘此身內受火是名內火界云何外火界若外火非受熱若火熱日熱珠熱舍熱牆熱山熱穀氣熱草熱木熱牛糞熱及餘外火熱非受是名外火界如是內火界外火界是名火界云何風界二風界內風界外風界云何內風界若此身內受風上風下風依節間風攣躄風骨節遊風出息入息風及餘內受風是名內風界云何外風界若外風非受若東西風南北風雜塵風不雜塵風冷風熱風黑風毗嵐風風動地風及餘外風非受是名外風界如是內風外風是名風界云何空界二空界內空界外空界云何內空界若此身內受空非四大所覆若耳鼻孔口門若食飲所由處若飲食住處若食飲出處及餘此身內受空非四大所覆是名內空界云何外空界若外空非受非四大所覆若丘井瓶甕坎谷及餘外空非受非四大所覆是名外空界如是內外空界是名空界

云何識界六識身眼識身耳鼻舌身意識身是名識界

云何樂界眼觸樂受耳鼻舌身觸樂受樂根是名樂界云何苦界眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受苦根是名苦界云何喜界若心樂受喜根是名喜界云何憂界若心苦受憂根是名憂界云何捨界身心非苦非樂受謂眼觸非苦非樂受耳鼻舌身觸非苦非樂受捨根是名捨界

云何無明界癡不善根是名無明界云何欲界欲欲界是名欲界云何恚界恚恚界是名恚界云何害界害害界是名害界云何欲界若欲欲欲膩欲愛欲喜欲枝欲宅欲態欲渴欲焦欲綢是名欲界云何恚界若欺惱眾生侵陵希望非斷命根是名恚界云何害界若欺害眾生希望侵害斷命根是名害界云何欲界五欲愛喜適意愛色欲染相續眼識色愛喜適意愛色欲染相續耳鼻舌身識觸愛喜適意愛色欲染相續若他欲他封邑他婦女他物令我得若貪重貪究竟貪相應希望愛欲染重欲染究竟欲染及餘可貪法若貪重貪究竟貪希望愛欲染重欲染究竟欲染是名欲界云何恚界若少眾生若多眾生傷害此眾生繫縛令得種種苦若恚重恚究竟恚相應忿怒憎惡惱心很戾不慈不愍不利益是名恚界云何害界若惱眾生以手拳瓦石刀杖及餘諸惱如是欺害眾生侵惱希望斷命是名害界

云何出界除慈悲餘善出法是名出界云何

不恚界慈是名不恚界云何不害界悲是名
不害界
云何光界色光慧光云何色光火光日光月
光珠光星宿光佛光衆生光及餘四大所造
光明照明是名色光云何慧光三慧思慧聞
慧修慧是名慧光如是色光慧光是名光界
云何淨界淨解脫及餘淨色能淨色適意見
無厭是名淨界云何色界色入色陰是名色
界云何空處界二空處界或有爲空處界或
無爲空處界云何有爲空處界空處定空處
生云何空處定若比丘離一切色想滅瞋恚
想不思惟若干想成就無邊空處云何空處
生若親近此定多修學故空處天四種我分
攝受想行識是名空處生如是空處定如是
空處生是名有爲空處界云何無爲空處界　驚九　十五
若以智斷空處界若斷是名空處無爲識處
界不用處界非想非非想處界亦如是
云何十八界眼界色界眼識界耳界聲界耳
識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身
界觸界身識界意界法界意識界是名十八
界

舍利弗阿毗曇論卷第七上

音釋

瞋恚（瞋昌真切怒而張目也恚於避切恨怒也）牆（慈良切）瓶甖（瓶旁經切汲水器也甖烏貢切瓶也）

舍利弗阿毗曇論卷第七下　驚十

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

非問分業品第二

思業思已業故作業非故作業受業非受業
少受業多受業熟業非熟業色業非色業可
見業不可見業有對業無對業聖業非聖業
有漏業無漏業有愛業無愛業有求業無求
業當取業非當取業有取業無取業有勝業
無勝業受業非受業內業外業有報業無報
業心相應業非心相應業心數業非心數業
緣業非緣業共心業不共心業隨心轉業不
隨心轉業非業相應業非業相應非非業相
應業共業非共業隨業轉業不隨業轉業因
業非因業有因業有緒業有緣業有爲業知
業非知業識業非識業解業非解業了業非
了業斷智知業非斷智知業斷業非斷業修　驚十　一
業非修業證業非證業教業非教業身有教
無教業口有教無教業身業口業意業戒業
無戒業非戒非無戒業身戒無戒非戒非無
戒業口戒無戒非戒非無戒業意戒無戒非

戒非無戒業善業不善業無記業學業無學業非學非無學業報業報法業非報非報法業見斷業思惟斷業非見斷非思惟斷業見斷因業思惟斷因業非見斷非思惟斷因業甲業中業勝業麤業細業微業受樂業受苦業受捨業樂受業苦受業捨受業樂受業苦受業非苦非樂受業喜處業憂處業捨處業喜處業憂處業非喜非憂處業現法受業生受業後受業與樂業與苦業與不苦不樂業樂果業苦果業不苦不樂果業樂報業苦報業不苦不樂報業過去業未來業現在業過去境界業未來境界業現在境界業非過去非未來非現在境界業欲界繫業色界繫業無色界繫業不繫業四業四受業五怖五怨五無間業五戒越五戒因貪業因恚業因癡業因不貪業因不恚業因不癡業趣地獄業趣畜生業趣餓鬼業趣人業趣天業趣涅槃業七不善法七善法八聖語非八聖語因貪身業口業意業因恚身業口業意業因癡身業口業意業因不貪身業口業意業因不恚身業口業意業因不癡身業口業意業十不善業道十善業道十法成就墮地獄速若穳矛十法成就生天速如穳矛二十法成就墮地獄速如穳矛二十法成就生天速如穳矛三十法成就墮地獄速如穳矛三十法成就生天速如穳矛四十法成就墮地獄速如穳矛四十法成就生天速如穳矛

云何思業意業是名思業云何思已業身業口業是名思已業

云何故作業若業故作受報是名故作業云何不故作業若業不故作不受報是名不故作業

云何受業若業有報是名受業云何非受業若業無報是名非受業復次受業若業有報及無報思是名受業復次非受業若業無報身業口業是名非受業

云何少受業若業受少報是名少受業云何多受業若業不受少報是名多受業

云何熟業若業近受報是名熟業云何非熟業若業非近受報是名非熟業

云何色業身業口業是名色業云何非色業意業是名非色業

云何可見業若業色入攝是名可見業云何不可見業若業法入攝是名不可見業

云何有對業若業聲入色入攝是名有對業

云何無對業若業法入攝是名無對業

云何聖業若業無漏是名聖業云何非聖業若業有漏是名非聖業

云何有漏業若業有愛是名有漏業云何無漏業若業無愛是名無漏業

云何有愛業若業有求是名有愛業云何無愛業若業無求是名無愛業

云何有求業若業當取是名有求業云何無求業若業非當取是名無求業

云何當取業若業有取是名當取業云何非當取業若業無取是名非當取業

云何有取業若業有勝是名有取業云何無取業若業無勝是名無取業

云何有勝業若業有取是名有勝業云何無勝業若業無取是名無勝業復次有勝業若

此業有餘業勝妙過上是名有勝業復次無勝業若此業無餘業勝妙過上是名無勝業

云何受業若業內是名受業云何非受業若業外是名非受業

云何內業若業受是名內業云何外業若業非受是名外業

云何有報業若業有報是名有報業云何無報業若業非報是名無報業

云何心相應業若業心數是名心相應業云何非心相應業若業非心數是名非心相應業

云何心數業若業緣是名心數業云何非心數業若業非緣是名非心數業

云何緣業若業心數是名緣業云何非緣業若業非心數是名非緣業

云何共心業若業隨心轉共心生共住共滅是名共心業云何非共心業若業不共心轉不共心生不共住不共滅是名不共心業

云何隨心轉業若業共心生共住共滅是名隨心轉業云何不隨心轉業若業不共心生不共住不共滅是名不隨心轉業

云何非業相應業若業非思相應是名非業相應業云何非非業相應業若業思是名非非業相應業

云何共業若業隨業轉共業生共住共滅是名共業云何不共業若業不隨業轉不共業生不共住不共滅是名不共業

云何隨業轉業若業共業生共住共滅是名隨業轉業云何不隨業轉業不共業生不共住不共滅是名不隨業轉業

云何因業若業緣業若業非緣有報是名因業云何非因業若業非緣無報不共業是名非因業

云何有因業若業有緒是名有因業

云何有緒業若業有緣轉業若業共業是名有緒業

云何有緣業緣若業有為是名有緣業

云何有為業若業有緣是名有為業

云何知業一切業知如事知見是名知業

云何非知業無非知業復次說一切業非知如事知見是名非知業

云何識業一切業識意識如事識是名識業

云何非識業無非識業復次說一切業非識意識如事識是名非識

云何解業如事知見是名解業云何非解業無非解業復次說一切業非解如事知見是名非解業

云何了業一切業了如事知見是名了業云何非了業無非了業

云何斷智知業若業不善是名斷智知業

云何非斷智知業若業善若無記是名非斷智知業

云何斷業若業不善是名斷業云何非斷業若業善若無記是名非斷業

云何修業若業善是名修業云何不修業若業不善若無記是名非修業

云何證業一切業證如事知見是名證業云何非證業無非證業復次說一切業非證如事知見是名非證業

云何教業身業口業是名教業云何無教業

意業是名無教業云何身有教業若身業色入攝是名身有教業云何身無教業若身業法入攝是名身無教業云何口有教業若口業聲入攝是名口有教業云何口無教業若口業法入攝是名口無教業云何身業若業非緣非口業是名身業云何口業若業非緣非身業是名口業云何意業若業緣是名意業

云何戒業若業善心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教有漏身口戒無教正語正業正命及善思是名戒業云何無戒業若業不善不善心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教及不善思是名無戒業云何非戒非無戒業若業無記心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教及無記思是名非戒非無戒業云何身戒業若身業善善心所起去來屈伸迴轉身教有漏身戒無教正業身正命是名身戒業云何身無戒業若身業不善不善心所起去來屈伸迴轉身教身非戒無教是名身無戒業云何身非戒非無戒業若身業無記無記心所起去來屈伸迴轉身教是名身非戒非無戒業云何口戒業若口業善善心所起集聲音句言語口教有漏口戒無教正語口正命是名口戒業云何口無戒業若口業不善不善心所起集聲音句言語口教口非戒無教是名口無戒業云何口非戒非無戒業若口業無記無記心所起集聲音句言語口教是名口業非戒非無戒業云何意戒業若意業善善心相應思是名意戒業云何意無戒業若意業不善不善心相應思是名意無戒業云何意非戒非無戒業若意業無記無記心非相應思是名意非戒非無戒業

云何善業若業修是名善業云何不善業若業斷是名不善業云何無記業若業受若業非報非報法是名無記業

云何學業若業聖非無學是名學業云何無學業若業聖非學是名無學業云何非學非無學業若業非聖是名非學非無學業

云何報業若業受若業善報是名報業云何報法業若業有報是名報法業云何非報非報法業若業無記非我分攝是名非報非報法業

云何見斷業若業不善非思惟斷是名見斷業

云何思惟斷業若業不善非見斷是名思惟斷業云何非見斷非思惟斷業若業善無記是名非見斷非思惟斷業

云何見斷因業若業見斷若見斷法報是名見斷因業云何思惟斷因業若業思惟斷若思惟斷法報是名思惟斷因業

云何非見斷非思惟斷因業若業善若業善法報若業報非報非報法是名非見斷非思惟斷因業

云何卑業若業不善是名卑業云何中業若業無記是名中業云何勝業若業善是名勝業復次卑業若業不善無記是名卑業復次中業若業非聖善是名中業復次勝業若業聖無漏是名勝業

云何麤業若業欲界繫是名麤業云何細業

若業色界繫不繫是名細業云何微業若業無色界繫是名微業復次麤業若業欲界繫色界繫是名麤業復次細業若業空處繫識處繫不用處繫若不繫是名細業復次微業若業非想非非想處繫是名微業復次麤業若業欲界繫色界繫空處繫識處繫不用處繫是名麤業復次細業若業不繫是名細業復次微業若業非想非非想處繫是名微業

云何受樂業若業樂受相應是名受樂業云何受苦業若業苦受相應是名受苦業云何受捨業若業不苦不樂受相應是名受捨業

云何樂受業若業受樂報是名樂受業云何苦受業若業受苦報是名苦受業云何捨受業若業受不苦不樂報是名捨受業

云何樂受業除苦受不苦不樂受業餘業若善有報是名樂受業云何苦受業若業不善是名苦受業云何非苦非樂受業除樂受苦受業若餘業是名非苦非樂受業

云何喜處業若業發已生喜是名喜處業

云何憂處業若業發已生憂是名憂處業

云何捨處業若業發已生捨是名捨處業復次喜處業除捨處業餘處業若善有報是名喜處業復次憂處業若業不善是名憂處業復次捨處業除喜處業餘業若善有報是名捨處業復次喜處業若業善有報是名喜處業復次憂處業若業不善有報是名憂處業復次非喜處非憂處業除喜處憂處業若餘業是名非喜處非憂處業

云何現法受業若業生我分若長幼所作成就此業於此生我長幼身受報是名現法受業云何生受業若業生我分長幼所作成就此業生受報是名生受業云何後受業若業生我分若長幼所作成就此業第三第四生受報或多是名後受業

云何與樂業若業與樂果是名與樂業云何與苦業若業與苦果是名與苦業云何非與樂非與苦業除與樂與苦業若餘業是名非與樂非與苦業

云何樂果業若業善有樂報是名樂果業

云何苦果業若業不善是名苦果業云何非樂果非苦果業除樂果苦果業若餘業是名非樂果非苦果業

云何樂報業若業樂果是名樂報業云何苦報業若業苦果是名苦報業云何非樂非苦報業除樂報苦報業若餘業是名非樂報非苦報業云何樂報業若業善有報是名樂報業云何苦報業若業不善是名苦報業云何非樂非苦報業除樂報苦報業若餘業是名非樂非苦報業

云何過去業若業生已滅是名過去業云何未來業若業未生未出是名未來業云何現在業若業生未滅是名現在業

云何過去境界業思惟過去法若業生是名過去境界業云何未來境界業思惟未來法若業生是名未來境界業云何現在境界業思惟現在法若業生是名現在境界業云何非過去非未來非現在境界業思惟非過去非未來非現在法若業生是名非過去非未來非現在境界業

云何欲界繫業若業欲漏有漏是名欲界繫

業云何色界繫業若業色漏有漏是名色界繫業云何無色界繫業若業無色漏有漏是名無色界繫業云何不繫業若業聖無漏是名不繫業

云何四業黑業黑報白業白報黑白業黑白報非黑非白業非黑非白報云何黑業黑報若業不善有報是名黑業黑報云何白業白報若業善有報是名白業白報云何黑白業黑白報無一業若黑白黑白報彼若黑業黑報若白業白報是名黑白業黑白報云何非黑非白業非黑非白報若聖有報斷煩惱是名非黑非白業非黑非白報云何黑業黑報若業不善有報此業報是名黑業黑報云何白業白報若業善有報此業報是名白業白報云何黑白業黑白報無一業黑白黑白報彼若黑業黑報此業報若白業白報此業報是名黑白業黑白報云何非黑非白業非黑非白報若法聖有報斷煩惱是名非黑白業非黑白報云何黑業黑報如世尊說我自正知說四業何等四黑業黑報白業白報黑白業黑白報非黑非白業非黑非白報業能盡業云何黑業黑報若人作不清淨身行作不清淨口行作不清淨意行成就不清淨業彼行不清淨身口意行已成就不清淨業已生不清淨處彼生不清淨處已觸不清淨觸觸不清淨觸已受不清淨受一向苦切一向受苦焦一向不善一向不愛喜適意一向所憎惡非天人所希望如地獄眾生若眾生往生隨所作業生生已觸觸我知眾生由業與苦是名黑業黑報云何白業白報若人作清淨身行作清淨口行作清淨意行成就清淨業行清淨身口意行已成就清淨業已生清淨處生清淨處已觸清淨觸觸清淨觸已受清淨受一向樂愛喜適意一向所不憎惡天人所希望猶如徧淨天眾生若眾生往生隨所作業生生已觸觸我知眾生由業與樂是名白業白報云何黑白業黑白報若人行清淨不清淨身行行清淨不清淨口行行清淨不清淨意行行成就清淨不清淨業彼行清淨不清淨身口意行已成就清淨不清淨業已生清淨不清淨處生清淨不清淨處已觸清淨不清淨觸觸清淨不清淨觸已受清淨不清淨受雜受苦樂如人如天若眾生往生隨所作業生生已觸觸我知眾生由業與苦樂是名黑白業黑白報云何非黑白業非黑白報業能盡業若黑業黑報若斷思若白業白報若斷思若黑白業黑白報若斷思是名非黑白業非黑白報業能盡業是名四業

云何四受業如世尊說四受業何等四有業現苦後有苦報有業現樂後有苦報有業現苦後有樂報有業現樂後有樂報云何受業現苦後有苦報若人忍憂忍苦殺生緣殺生故以種種心受憂苦忍憂忍苦竊盜邪婬妄言兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見緣邪見故以種種心受憂苦身壞命終墮惡道地獄此受業現苦後有苦報云何受業現樂後有苦報若人忍喜忍樂殺生緣殺生故以種種心受喜樂忍喜忍樂竊盜邪婬妄言兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見緣邪見故以種種心受喜樂身壞命終墮惡道地獄此受業現樂後

有苦報云何受業現苦後有樂報若人忍憂忍苦不殺生緣不殺生故以種種心受憂苦忍憂忍苦不竊盜不邪婬不妄言不兩舌不惡口不綺語不貪欲不瞋恚正見緣正見故以種種心受憂苦身壞命終生善道天上此受業現苦後有樂報云何受業現樂後有樂報若人忍喜忍樂不殺生緣不殺生故以種種心受喜樂忍喜忍樂不竊盜不邪婬不妄言不兩舌不惡口不綺語不貪欲不瞋恚正見緣正見故以種種心受喜樂身壞命終生善道天上此受業現樂後有樂報是名四受業云何五怖若殺生緣殺生故今身生怖後身生怖竊盜邪婬妄言飲酒放逸處緣飲酒放逸處故今身生怖後身生怖是名五怖云何五怨若殺生緣殺生故今身生怨後身生怨竊盜邪婬妄言飲酒放逸處緣飲酒放逸處故今身生怨後身生怨是名五怨

云何五無間害母無間害父無間害阿羅漢無間壞僧無間於如來身惡心出血無間云何害母無間若母母想故斷命是名害母無間云何害父無間若父父想故斷命是名害父無間云何害阿羅漢無間故斷阿羅漢聲聞命是名害阿羅漢無間云何壞僧無間一面請四比丘或多第二面請四比丘或多行籌唱令是名壞僧無間云何於如來身惡心出血無間若故於如來身惡心出血成就業乃至傷如髮端是名於如來惡心出血無間是名五無間

云何五戒不殺生不竊盜不邪婬不妄言不飲酒放逸處是名五戒云何越五戒殺生竊盜邪婬妄言飲酒放逸處是名越五戒

云何因貪業業若貪因貪緒貪集貪緣身業口業意業是名因貪業云何因恚業業若恚因恚緒恚集恚緣身業口業意業是名因恚業云何因癡業業若癡因癡緒癡集癡緣身業口業意業是名癡因業

云何不貪因業若不貪因不貪緒不貪集不貪緣身業口業意業是名不貪因業云何不恚因業若不恚因不恚緒不恚集不恚緣身業口業意業是名不恚因業云何不癡因業若不癡因不癡緒不癡集不癡緣身業口業意業是名不癡因業

云何趣地獄業若業不善增能令生地獄是名趣地獄業云何趣畜生業若業不善中能令生畜生是名趣畜生業云何趣餓鬼業若業不善輭能令生餓鬼是名趣餓鬼業云何趣人業若業善不增能令生人中是名趣人業云何趣天業若業善增能令生天上是名天業云何趣涅槃業若業聖有報能斷煩惱是名趣涅槃業

云何七不善法殺生竊盜邪婬妄言兩舌惡口綺語是名七不善法云何七善法不殺生不竊盜不邪婬不妄言不兩舌不惡口不綺語是名七善法

云何八非聖語不見言見見言不見不聞言聞聞言不聞不覺言覺覺言不覺不識言識識言不識是名八非聖語云何八聖語不見言不見見言見不聞言不聞聞言聞不覺言不覺覺言覺不識言不識識言識是名八聖語

云何因貪身業若身業不善因貪不離貪貪覆心所起去來屈伸迴轉身教身非戒無教是名因貪身業云何因貪口業若口業不善因貪不離貪貪覆心所起集聲音句言語口業教口非戒無教是名因貪口業云何因貪意業若意業不善因貪不離貪貪覆心相應思是名因貪意業

云何因恚身業若身業不善因恚不離恚恚覆心所起去來屈伸迴轉身教身非戒無教是名因恚身業云何因恚口業若口業不善因恚不離恚恚覆心所起集聲音句言語口教口非戒無教是名因恚口業云何因恚意業若意業不善因恚不離恚恚覆心相應思是名因恚意業

云何因癡身業若身業不善因癡不離癡癡覆心所起去來屈伸迴轉身教身非戒無教是名因癡身業云何因癡口業若口業不善因癡不離癡癡覆心所起集聲音句言語口教口非戒無教是名因癡口業云何因癡意業若意業不善因癡不離癡癡覆心相應思是名因癡意業

云何因不貪身業若身業善因不貪離貪非貪覆心所起去來屈伸迴轉身教有漏身戒無教是名因不貪身業云何因不貪口業若口業善因不貪離貪非貪覆心所起集聲音句言語口教有漏口戒無教是名因不貪口業云何因不貪意業若意業善因不貪離貪非貪覆心相應思是名因不貪意業

云何因不恚身業若身業善因不恚離恚非恚覆心所起去來屈伸迴轉身教有漏身戒無教是名因不恚身業云何因不恚口業若口業善因不恚離恚非恚覆心所起集聲音句言語口教有漏口戒無教是名因不恚口業云何因不恚意業若意業善因不恚離恚非恚覆心相應思是名因不恚意業

云何因不癡身業若身業善因不癡離癡非癡覆心所起去來屈伸迴轉身教有漏身戒無教正業身正命是名因不癡身業云何因不癡口業若口業善因不癡離癡非癡覆心所起集聲音句言語口教有漏口戒無教正語口正命是名因不癡口業云何因不癡意業若意業善因不癡離癡非癡覆心相應思是名因不癡意業

云何十不善業道殺生竊盜邪婬妄言兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見是名十不善業道

云何十善業道不殺生不竊盜不邪婬不妄言不兩舌不惡口不綺語不貪欲不瞋恚正見行是名十善業道

云何十法成就墮地獄速如穳矛殺生乃至邪見十法成就墮地獄速如穳矛云何十法成就生善處速如穳矛不殺生乃至正見行是十法成就生善處速如穳矛云何二十法成就墮地獄速如穳矛自殺生教他殺生乃至自邪見教他邪見是二十法成就墮地獄速如穳矛云何二十法成就生善處速如穳矛自不殺生教他不殺生乃至自正見教他正見行是二十法成就生善處速如穳矛云何三十法成就墮地獄速如穳矛自殺生教他殺生讚歎殺生乃至自邪見教他邪見讚歎邪見願樂邪見是三十法成就墮地獄速

如犢矛云何三十法成就生善處速如犢矛自不殺生不教他殺生不讚歎殺生不願樂殺生乃至自正見教他正見讚歎正見願樂正見行是三十法成就生善處速如犢矛云何四十法成就墮地獄速如犢矛自殺生教他殺生讚歎殺生願樂殺生乃至自邪見教他邪見讚歎邪見願樂邪見是四十法成就墮地獄速如犢矛云何四十法成就生善處速如犢矛自不殺生不教他殺生不讚歎殺生不願樂殺生乃至自正見教他正見讚歎正見願樂正見行是四十法成就生善處速如犢矛業品竟

舍利弗阿毗曇論卷第七下

音釋

犢矛（犢子笄切犢也矛莫浮切句兵也）竊（千結切）盜（徒到切）篝（直由切壷矢也）綺（去倚切文繒也）

舍利弗阿毗曇論卷第八上　圖一

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

非問分人品第三

凡夫人非凡夫人性人聲聞人菩薩人緣覺人正覺人趣須陀洹果證人須陀洹人趣斯陀含果證人斯陀含人趣阿那含果證人阿那含人趣阿羅漢果證人阿羅漢人自足人他足人學人無學人非學非無學人正定人邪定人不定人盲人一眼人二眼人慈行人悲行人喜行人捨行人空行人無相行人無願行人無惱行人勝入行人一切入行人修八解脫人六通人五此竟人五彼竟人一分解脫人二分解脫人慧解脫人身證人見得人信解脫人堅信人堅法人斷五支人六支成就人一護人四依人斷滅異緣實人求最勝人不濁想人除身行人心善解脫人慧善解脫人共解脫人非共解脫人有退人無退人思有人微護人思不退不思退人護不退不護退人有緣射人法不起人住劫人首等人度塹人壞塹人乘進人無翳汚人聖惰慢人云何凡夫人若人未上正決定是名凡夫人云何非凡夫人若人上正決定是名非凡夫人復次凡夫人若人未得正決定是名凡夫人復次非凡夫人若人得正決定是名非凡夫人復次凡夫人若人未得聖五根未曾得是名凡夫人復次非凡夫人若人得聖五根曾得是名非凡夫人

云何性人若人次第住凡夫勝法若法即滅上正決定是名性人云何性人若人成就性法何等性法若無常苦空無我思惟涅槃寂滅不定心未上正決定如實人若受想思觸思惟覺觀見慧解脫無癡順信悅喜心進信欲不放逸念意識界意界若如實身戒口戒是名性法若人此法成就是名性人

云何聲聞人若人從他聞受他教請他說聽他法非自思非自覺非自觀上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是名聲聞人

云何菩薩人若人三十二相成就不從他聞不受他教不請他說不聽他法自思自覺自

觀於一切法知見無礙當得自力自在豪尊勝貴自在當得知見無上正覺當成就如來十力四無所畏成就大慈轉於法輪是名菩薩人云何緣覺人若人三十二相不成就亦不從他聞不受他教不請他說不聽他法自覺自觀上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果於一切法非無礙知見非得自在非得由力自在非豪尊勝貴自在非知見無上最勝正覺非成就如來十力四無所畏大慈轉於法輪是名緣覺人

云何正覺人若人三十二相成就不從他聞不受他教不請他說不聽他法自思自覺自觀於一切法知見無礙得由力自在豪尊勝貴自在知見無上最勝正覺成就如來十力四無所畏成就大慈成就自在轉於法輪是名正覺人

云何趣須陀洹果證人若人得證須陀洹果道未得須陀洹果未觸未證是名趣須陀洹果證人云何須陀洹人若人須陀洹果觸證已於果住未得上道趣斯陀含果是名須陀洹人云何趣斯陀含果證人若人得證斯陀含果道未得斯陀含果觸證是名趣斯陀含果證人云何斯陀含人若人得斯陀含果觸證已於彼果住未得上道趣阿那含果是名斯陀含人云何趣阿那含果證人若人得證阿那含果道未得阿那含果未觸證是名趣阿那含果證人云何阿那含人若人得阿那含果觸證於果住未得上道趣阿羅漢果是名阿那含人云何趣阿羅漢果證人若人得證阿羅漢果道未得阿羅漢未觸證是名趣阿羅漢果證人云何阿羅漢人若人得阿羅漢果道觸證已是名阿羅漢人復次趣須陀洹果證人堅信堅法是名趣須陀洹果證人云何須陀洹人若人見斷三煩惱身見疑戒取以聖道一時俱斷彼煩惱於彼斷住未得上道思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷是名須陀洹人復次趣斯陀含果證人若人見斷三煩惱身見疑戒取以聖道一時俱斷彼煩惱已得上道思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷未斷是名趣斯陀含果證人復次斯陀含人若人見斷三煩惱身見疑戒取以聖道一時俱斷已思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷以聖道一時俱斷於彼斷住未得上道餘思惟斷欲愛瞋恚無餘斷未斷是名斯陀含人復次趣阿那含果證人若人見斷三煩惱身見疑戒取以聖道一時俱斷思惟斷欲愛瞋恚煩惱聖道一時俱斷得上道餘思惟斷欲愛瞋恚無餘斷未斷是名趣阿那含果人復次阿那含人若五下分煩惱斷身見疑戒取欲愛瞋恚以聖道一時俱斷於彼斷住未得上道思惟斷色行無色行煩惱無餘斷未斷是名阿那含人復次趣阿羅漢果證人若人五下分煩惱斷身見疑戒取欲愛瞋恚以聖道一時俱斷得上道思惟斷色行無色行煩惱無餘斷未斷是名趣阿羅漢果證人復次阿羅漢人若人思惟斷色行煩惱無色行煩惱無餘斷是名阿羅漢人復次阿羅漢人若人一切煩惱斷是名阿羅漢人一切煩惱盡阿羅漢果若人得觸證是名阿羅漢人

云何自足人如世尊說世二人難得何等二

自足他足云何他足若人施沙門婆羅門貪無猒人貧窮乞丐人飲食車乘衣服香華塗身牀褥卧具舍宅依止燈明是名他足人云何自足人若比丘有漏盡乃至所作已辦更不還有是名自足人如是二人誰所說如來性因曰

稱自足他足　世間甚希有　施者如清池
常住淨戒身　又能施飲食　是人甚難得
離欲斷瞋恚　滅癡得無漏　聖法以自足
是人甚難得

云何學人趣須陀洹果證人須陀洹人趣斯陀含果證人斯陀含人趣阿那含果證人阿那含人趣阿羅漢果證人是名學人云何無學人阿羅漢是名無學人云何非學非無學人凡夫人是名非學非無學人

云何正定人若人上正決定是名正定人云何邪定人若人入邪定是名邪定人云何不定人若人不上正決定不入邪定是名不定人云何正定人若人得正決定是名正定人云何邪定人若人得邪定是名邪定人云何不定人若人不得正決定不得邪定是名不定人云何正定人若人得聖五根已曾得是名正定人云何邪定人若人作五無間業成就已未受報於五無間業成就若一若二未受報是名邪定人云何不定人若人未得聖五根未曾得不作五無間業不成就不受報於五無間業不成就若一若二不受報是名不定人

云何盲人若人成就眼未得財寶能得得已弘廣無如是眼若人成就眼未生善法能生生已弘廣無如是眼是名盲人云何一眼人如人成就眼未得財寶能得得已弘廣有如是眼如人成就眼未生善法能生生已弘廣無如是眼是名一眼人云何二眼人若人成就眼未得財寶能得得已弘廣有如是眼如人成就眼未生善法能生生已弘廣有如是眼是名二眼人

云何慈行人若人得慈解心多行是行是名慈行人云何悲行人若人得悲解心多行是行是名悲行人云何喜行人若人得喜解心多行是行是名喜行人云何捨行人若人得捨解心多行是行是名捨行人復次慈行人若人得慈解調心已修行柔輭已次第上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是名慈行人復次悲行人若人得悲解調心已修行柔輭已次第上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果得阿羅漢果是名悲行人復次喜行人若人得喜解調心已修行柔輭已次第上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是名喜行人云何捨行人若人得捨解調心已修行柔輭已次第上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是名捨行人

云何空行人若人得空定多行是行是名空行人云何無相行人若人得無相定多行是行是名無相行人云何無願行人若人得無願定多行是行是名無願行人復次空行人若人得空行上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是名空行人復次無相行人若人得無相定上正決定得須陀洹

果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是名無相行人云何無願行人若人得無願定上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是名無願行人

云何無惱行人若人得無惱法何等無惱法謂若人知勸讚知不勸讚知勸讚不勸讚已非勸讚非不勸讚說法明了知法明了知法已內樂精進背不說惡面不讚善稱滿說法非不稱滿不必顧方語不是非人禮隨方說法復次修根力覺禪解脫定修已得聖無漏捨若捨則應法律不行欲樂凡夫早行不行非聖無義苦行餘捨二邊入應中道行知勸讚知不勸讚知勸讚不勸讚已不勸讚非不勸讚說法明了知法明了知法已內樂精進背處不說惡面前不讚善稱滿說法非不稱滿不必顧方語不是非人禮隨方而說法無惱害離惱於解脫人無惱法復次此是彼人數共制名無惱是名無惱行人

云何勝入行人若人得八勝入多行是行是名勝入行人云何一切入行人若人得十一切入多行是行是名一切入行人云何修八解脫人若人得八解脫多行是行是名修八解脫人云何六通人若人六通成就多行是行是名六通人

云何五此竟人七生人家家人斯陀含人一種人若現身得阿羅漢人云何七生人須陀洹是名七生人復次七生人若人見斷三煩惱斷身見疑戒盜聖道一時俱斷於彼斷住未得上道思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷作業必當生受七天七人身受行七天七人身已盡苦邊是名七生人云何家家人若人見斷三煩惱斷身見疑戒盜聖道一時俱斷得上道思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷未斷作業必當生或受二三人身彼或受行二三人身已盡苦邊是名家家人復次家家人若人見斷三煩惱斷身見疑戒盜聖道一時俱斷思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷未如斯陀含作業必當生或受二三人身受行二三人身已盡苦邊是名家家人云何斯陀含人若人見斷三煩惱斷身見疑戒盜以聖道一時俱斷思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷以聖道一時俱斷於彼斷住未得上道餘思惟斷欲愛瞋恚無餘斷作業必當生受一天一人身受行一天一人身已盡苦邊是名斯陀含人復次斯陀含人若人見斷三煩惱身見疑戒盜以聖道一時俱斷思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷過家家人非如一種人作業必當生受一天一人身受行一天一人身已盡苦邊是名斯陀含人

云何一種人若人見斷三煩惱斷身見疑戒盜以聖道一時俱斷思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷以聖道一時俱斷得上道餘思惟斷欲愛瞋恚無餘斷未斷作業必當生受一人身受行一人身已盡苦邊是名一種人復次一種人若人見斷三煩惱斷身見疑戒盜聖道一時俱斷思惟斷欲愛瞋恚多斷過斯陀含非如阿那含作業必當生受一人身受行一人身已盡苦邊是名一種人云何現身得阿羅漢人若人以我分身若長若幼上正決定此人此生我分身此長此幼得須陀洹果斯陀含果阿那含果得阿羅漢果是名現身得

阿羅漢果人是名五比竟人

云何五徧竟人中般涅槃人速般涅槃人無行般涅槃人有行般涅槃人上流般涅槃云何中般涅槃人若人五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋恚以聖道一時俱斷彼聖五根利用最勝信根進根念根定根慧根若此道樂速解若修彼道已得阿羅漢果彼有留難現身不得阿羅漢果或多諸緣行慈愍親屬宿業必當生受一天身於彼有不適意生不適意住不適意行不適意於彼天身中般涅槃何謂中般涅槃於欲界命終若生色界天上於彼天壽中於彼斷法中般涅槃是名中般涅槃復次此是彼人數共制名中般涅槃是名中般涅槃人云何速般涅槃人若人五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋恚以聖道一時俱斷此聖五根利不如中般涅槃何等五信根進根念根定根慧根若此道苦速解若修彼道得阿羅漢果彼有留難現身不得阿羅漢果以多諸緣行慈愍親屬由宿業必受一天身於彼有不適意生不適意住不適意行不適意於彼天身速般涅槃何謂速般涅槃欲界命終生色界天上彼天壽少樂多離速般涅槃是名速般涅槃復次此是彼人數共制名速般涅槃人是名速般涅槃人云何無行般涅槃人若人五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋恚以聖道一時俱斷此聖五根輭何等五信根進根念根定根慧根若此道樂難解若修彼道得阿羅漢果彼有留難現身不得阿羅漢果以多諸緣行慈愍親屬由宿業必當生受一天身彼有適意生適意住不適意行不適意於彼天身無行般涅槃何謂無行般涅槃欲界命終若生色界天上於彼無行得無間道得已即於彼間般涅槃是名無行般涅槃復次此是彼人數共制名無行般涅槃是名無行般涅槃人云何有行般涅槃人若人五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋恚以聖道一時俱斷若此聖五根輭何等五信根進根念根定根慧根若此道苦難解若修彼道已得阿羅漢果彼有留難現身不得阿羅漢果以多諸緣業行慈愍親屬由宿業必當生受一天身彼有適意生適意住適意行不適意於彼天身有行般涅槃何謂有行般涅槃欲界命終若生色界天上彼有行難得無間道得已便於彼般涅槃是名有行般涅槃復次此是彼人數共制名有行般涅槃是名有行般涅槃人云何上流至阿迦膩吒人若人五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋恚以聖道一時俱斷此聖五根最輭何等五信根進根念根定根慧根若此道或樂難解或苦難解修彼道已得阿羅漢果彼有留難現身不得阿羅漢果以多諸緣行慈愍親屬由宿業必當生受五天身於彼天上有適意生適意住適意行適意此若命終上流至阿迦膩吒何謂上流至阿迦膩吒於欲界命終生色界無勝天中如彼天壽住彼天壽住已彼命終轉生無熱天中生無熱天中已彼命終轉生善見天中生善見天中已彼命終轉生如妙善見天中生如妙善見天中已彼命終轉生阿迦膩吒天中如彼天壽住如彼天壽住已逮無間道得阿羅漢果得阿

羅漢果已即於彼般涅槃是名上流至阿迦膩吒復次此是彼人數共制名上流至阿迦膩吒是名上流至阿迦膩吒人是名五彼竟人云何一分解脫人若人先學時得八解脫滅盡定非後無學時得八解脫滅盡定後無學時得八解脫滅盡定非學時得八解脫滅盡定是名一分解脫人云何二分解脫人若人學時得八解脫滅盡定後無學時亦得八解脫滅盡定是名二分解脫人復次一分解脫人若人盡智生非無生智是名一分解脫人復次二分解脫人若盡智生無生智生是名二分解脫人云何慧解脫人若人寂靜解脫過色無色彼非身觸行見慧斷有漏是名慧解脫人云何身證人若人寂靜解脫過色無色修身觸行非慧見斷有漏是名身證人云何見得人若人寂靜解脫過色無色彼非身觸行非慧見斷有漏如世尊所流布法多用慧擇行是名見得人云何信解脫人若人寂靜解脫過色無色彼非身觸行非慧見斷有漏如世尊所流布法以慧擇行不及見得是名信解脫人云何見得人若人得堅法上正決定得須陀洹果斯陀含果得阿那含果未得八解脫滅盡定是名見得人云何信解脫人若人得堅信上正決定得須陀洹果得斯陀含果得阿那含果未得八解脫滅盡定是名信解脫人云何堅信人若人寂靜解脫過色無色彼非身觸行非慧見斷有漏彼信受於世尊是名堅信解脫人云何堅法人若人寂靜解脫過色無色彼非身觸行非慧見斷有漏如世尊所流布法慧觀而堪忍是名堅法人云何堅信人若人性好信多信上正決定未得四沙門果一一觸證若須陀洹果若斯陀含果若阿那含果若阿羅漢果彼於此五根信根多餘四根少未得八解脫滅盡定是名堅信人云何堅法人若人性好擇法多擇法上正決定未得四沙門果一一觸證若須陀洹果若斯陀含果若阿那含果若阿羅漢果彼於此五根慧根多餘四根少未得八解脫滅盡定是名堅法人

云何斷五支人若人五蓋斷欲愛蓋瞋恚睡眠掉悔疑蓋是名斷五支人復次斷五支人若人五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋恚是名斷五支人

云何六支成就人若人六捨成就彼眼見色無憂無喜捨行念知耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身覺觸意知法無憂無喜捨行念知是名六支成就人

云何一護人若人以念護心成就是名一護人云何四依人若人知堪忍知親近知離知捨是名四依人

云何滅異緣實人若人於此外或有沙門婆羅門異緣見我世常此見實餘虛妄我世非常此實餘虛妄我世常非常此實餘虛妄我世非常非非常此實餘虛妄我世有邊此實餘虛妄我世無邊此實餘虛妄我世有邊無邊此實餘虛妄我世非有邊非無邊此實餘虛妄身是命此實餘虛妄命是身此實餘虛妄身異命異此實餘虛妄無命無身此實餘虛妄有如去涅槃此實餘虛妄無如去涅槃此實餘虛妄有如去不如去涅槃此實餘虛

妄有如去非不如去涅槃此實餘虛妄有如去非不如去涅槃此實餘虛妄於彼一切滅害捨解吐出離盡已是名滅異緣實人

云何求最勝人若人欲求斷有求斷求梵淨行所作已竟何謂欲求欲界未覺未知欲界未斷法若欲界陰界入若色聲香味觸若衆生若法若求彼希望聚集盡求愛求已希望已聚集盡求已是名欲求云何有求色界無色界未覺未知色界無色界未斷若色界無色界陰界入若禪若解脫若定若三摩跋提若求此希望聚集盡求愛求已希望已聚集盡求已是名有求云何求梵淨行謂八聖若求彼希望聚集盡求愛求已希望已聚集盡求已是名求梵淨行人若人欲求斷有求斷求梵淨行所作已竟是名求最勝人云何不濁想人濁想謂欲想瞋恚想害想不濁想謂出想不瞋恚想非害想若人捨欲想憶念出想捨瞋恚想憶念非瞋恚想捨害想憶念非害想是名不濁想人

云何除身行人身謂出息入息彼若人於寂靜滅除是名除身行人復次除身行人若比比丘斷苦斷樂先滅憂喜想不苦不樂捨念清淨成就於四禪行是名除身行人

云何心善解脫人若人於欲心解脫瞋恚愚癡心解脫是名心善解脫人云何慧善解脫人若人自知法我欲斷必不生瞋恚愚癡斷必不生是名慧善解脫人云何心善解脫人若人心解脫欲無欲得觸證已是名心善解脫人

云何慧善解脫人若人離無明慧解脫得觸證已是名慧善解脫人云何心善解脫人若人盡智生非無生智是名心善解脫人云何慧善解脫人若人盡智生及無生智是名慧善解脫人云何共解脫人若人於共解脫心住發起是名共解脫人云何不共解脫人若人不共解脫心住不發起是名不共解脫人云何有退人若人於共解脫心住發起彼有共解脫心退變是名有退人云何無退人若人於不共解脫心住不發起彼非有共解脫心不退變是名無退人云何思有人若人於共解脫心住發起彼有思有於共解脫心令我不終不退不變是名思有人云何有微護人若人於共解脫心住發起彼若護令我於共解脫心不退不變彼於共解脫心不退不變是名微護人云何或有人若思不退不思便退若人於共解脫心住發起彼若思害我令我於共解脫心不退不變彼於共解脫心不退不變不思害我令我於共解脫心不退不變彼於共解脫退變是名或有人思不退不思便退人云何或有人若微護不退不微護便退若人於共解脫心住發起彼若護令我於共解脫心不退不變便於共解脫心不退不變若不護令我於共解脫心不退不變彼於共解脫心不退不變彼於共解脫心退變是名或有人微護不退不微護便退云何有緣射人若人盡智生非無生智必當生無生智當緣射於解脫心終不發起是名有緣射人

云何法不發起人若人心解脫於欲瞋恚愚癡是名法不發起人何謂法不發起人欲不

發起瞋恚愚癡不發起是名法不發起人云何住劫人若堅信堅法若復有善行若人現世得阿羅漢是名住劫人何謂住劫乃至一切世界煩惱不壞必令彼人得四沙門果得三觸證若須陀洹果若斯陀含果若阿那含果若阿羅漢果是名住劫人云何首等人若人未行道若有漏若壽命一時俱斷復次斷漏無間命即斷是名首等人云何度塹人若人無明斷是名度塹人云何壞塹人若人生死斷是名壞塹人云何乘進人若人有愛斷是名乘進人云何無黠汚人若人五下分煩惱斷是名無黠汚人云何墮慢人若人我慢斷是名墮慢人

舍利弗阿毘曇論卷第八上

舍利弗阿毘曇論卷第八下　圖二

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

非問分智品第四之一

正見正智慧根慧力擇法正覺解脫智正覺正智邪智聖智非聖智有漏智無漏智有愛智無愛智有求智無求智當取智非當取智有取智無取智有勝智無勝智受智非受智內智外智有報智無報智凡夫共智凡夫不共智非凡夫共智非凡夫不共智聲聞共智聲聞不共智非聲聞共智非聲聞不共智如電智如金剛智不定得智定得智有行勝持智無行勝持智一分修智二分修智盡智無生智法住智涅槃智界方便思惟方便非法方便除非法方便入定方便出定方便有覺智無覺智有觀智無觀智有喜智無喜智有味智有共捨智有光智無光智善智不善智無記智學智無學智非學非無學智報智報法智非報非報法智見斷智思惟斷智非見斷非思惟斷智見斷因智思惟斷因智非見斷因智非思惟斷因智卑智中智勝智麤智細智微智三明三慧三眼內身觀內身智外身觀外身智內外身觀內外身智內受觀內受智外受觀外受智內外受觀內外受智內心觀內心智外心觀外心智內外心觀內外心智內法中觀內法智外法中觀外法智內外法中觀內外法智內境界智外境界智內外境界智眾生境界智色境界智非色境界智眾生境界智有爲境界智無爲境界智眾生境界智法境界智無境界智眾生境界智少智中智無量智少境界智中境界智無量境界智少智少境界少智中境界少智無量境界中智少境界中智中境界中智無量境界無量智少境界無量智中境界無量智無量境界少住智中住智無量住智少智少住少智中住少智無量住中智少住中智中住中智無量住無量智少住無量智中住無量智無量住善道方便惡道方便善方便惡方便勤方便寂靜方便取方便捨方便過去智未來智現在智過去境界智未來境界智現在境界智非過去非未來非現在境界智欲

界繫智色界繫智無色界繫智不繫智苦智集智滅智道智法智比智世智他心智法辯義辯辭辯應辯作智非作智離智非離智非作非離智非取非出智有染智非離染離染智非有染有染離染智非有染非離染智軛智非離軛離軛智非軛軛離軛智非軛非離軛智智果智非斷果斷果智非智果智果斷果智非智果非斷果智智果智非得果得果智非智果智果得果智非智果非得果智盡智非覺覺智非盡盡覺智非盡非覺智解智非射射智非解解射智非解非射智退分智住分智增長分智解分智退分智非住分住分智非退分住分退分智非退分非住分智退分智非增長分增長分智非退分退分增長分智非退分非增長分智退分智非解分解分智非退分退分解分智非退分非解分智住分智非增長分增長分智非住分住分增長分智非住分非增長分智住分智非解分解分智非住分住分解分智非住分非解分智增分智非解分解分智非增分增分解分智非增分非解分智五智六通七方便苦法智苦比智集法智集比智滅法智滅比智道法智道比智九方便如來十力十二智性四十四智性七十七智性

云何正見見若善順不逆是名正見云何正智智若善順不逆是名正智云何正見若忍善順不逆是名正見云何正智智若善順不逆是名正智云何正見除盡智無生智若餘見善順不逆是名正見云何正智盡智無生智是名正智

云何慧根學人離結使聖心入聖道若堅信若堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人若須陀洹若斯陀含若阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即證一一沙門果若須陀洹果若斯陀含果若阿那含果無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若法擇重擇究竟擇擇法思惟覺了達自相他相共相思念辦觀生自在智慧智見解射方便術焰光相照曜慧眼慧根慧力擇法正覺無癡正見是名慧根云何慧力慧根是名慧力

云何擇法正覺慧力是名擇法正覺

云何解脫智於解脫中智見解脫方便心於貪欲瞋恚解脫我心解脫於貪欲瞋恚即智見彼解脫方便是名解脫智

云何覺如來若智生於一切法中無礙智見得自在自力尊自在勝貴自在知見無上正覺如來十力成就四無所畏大慈成就自在轉法輪法是名覺

云何正智智若善順不逆是名正智云何邪智智若不善不順逆是名邪智

云何聖智智若無漏是名聖智云何非聖智智若有漏是名非聖智

云何有漏智智若有愛是名有漏智云何無漏智智若無愛是名無漏智

云何有愛智智若有求是名有愛智云何無愛智智若無求是名無愛智

云何有求智智若當取是名有求智云何無

求智智若非當取是名無求智

云何當取智智若有取是名當取智云何非當取智智若無取是名非當取智

云何有取智智若有勝是名有取智云何無取智智若無勝是名無取智

云何有勝智智若有取是名有勝智云何無勝智智若無取是名無勝智云何有勝智智若於此智有餘智勝妙過上是名有勝智云何無勝智於此智於餘智勝妙過上是名無勝智

云何有勝智如來若生智於一切法中無礙智見得自在自由力豪尊自在勝貴自在智見無上最勝正覺如來十力成就四無所畏大慈自在成就轉法輪除彼智若餘智是名有勝智云何無勝智若前所餘智是名無勝智

云何受智智若智內是名受智云何非受智智若智外是名非受智

云何內智智若智受是名內智云何外智智若智非受是名外智

云何有報智若智報法是名有報智云何無報智若智非報非報法是名無報智

云何凡夫共智智非凡夫生得凡夫亦生得是名凡夫共智云何凡夫不共智若智非凡夫生得凡夫生不得是名凡夫不共智云何非凡夫共智若智凡夫生得非凡天亦生得是名非凡夫共智云何非凡夫不共智若智凡夫生得非凡夫不生不得是名非凡夫不共智云何聲聞共智若智非聲聞生得聲聞亦生得是名聲聞共智云何聲聞不共智若智非聲聞生得聲聞不生不得是名聲聞不共智云何非聲聞共智若智聲聞生得非聲聞亦生得是名非聲聞共智云何非聲聞不共智若智聲聞生得非聲聞不生不得是名非聲聞不共智

云何如電智若智少少住少間住如電少少住少間住智亦如是少少住少間住是名如電智云何如金剛智若智無量無量住無量間住猶如金剛無量無量住無量間住智亦如是無量無量住無量間住是名如金剛智

復次如電智若智生斷少煩惱分猶如電雲間出照少分速滅智亦如是斷少煩惱分是名如電智復次如金剛智若智生斷一切煩惱無餘微細無不盡速斷如金剛投於珠石無不破壞摧折智亦如是若生已斷一切煩惱無有麤細不斷不盡者是名如金剛智復次如電智謂智生得須陀洹果斯陀含果阿那含果是名如電智復次如金剛智若智生得阿羅漢果是名如金剛智復次如電智謂智生得須陀洹果斯陀含果阿那含果得阿羅漢果辟支佛是名如電智復次如金剛智如來謂智生於一切法無礙智見得自在自由力尊貴勝自在智見無上覺如來十力成就四無所畏大慈成就自在轉法輪如是智是名如金剛智

云何不定得智若智得不定得難得是名不定得智

云何定得智若智得定得不難得是名定得智云何行進護持智若智得非定得難得非自由力非尊非自在非所欲處不如所欲不

盡所欲行進生難得猶如船逆流難若得如
此智非定得難得非由自力非尊非自在非
所欲處不如所欲不盡所欲行進生難得是
名行進護持智云何非行進護持智若智得
定得非難得自由力尊自在所欲處如所欲
盡所欲易行不難生得猶如船順流不難若
得如此智定智不難智自由力尊自在所欲
處如所欲盡所欲行非難生得是名非行進
護持智云何一分修智若智生想有光明不
見色若見色不想有光明是名一分修智云
何二分修智若智生想有光明亦見色是名
二分修智復次一分修智若智不斷煩惱若
斷煩惱非生智是名一分修智復次二分修
智若智生亦斷煩惱是名二分修智復次一
分修智若智是盡智生非無生智是名一分
修智復次二分修智若智生盡智無生智是
名二分修智云何盡智貪欲瞋恚愚癡盡已
我貪欲瞋恚愚癡盡即於彼智見解脫方便
是名盡智云何無生智貪欲瞋恚愚癡滅已
不復生我貪欲瞋恚愚癡盡不復生即於彼

知見解脫方便是名無生智
云何法住智若智聖有為境界是名法住智
云何涅槃智若智聖涅槃境界是名涅槃智
復次法住智除緣如爾若餘法如爾非不如
爾非異非異物常法實法法住法定非緣是
名法住智復次涅槃智彼涅槃寂靜是舍是
護是燈是依是不沒是度是不熱是不燋是
無憂是無惱是無苦痛及餘行觀涅槃若智
生是名涅槃智
云何方便界衆界比界觸界思惟界此色界
此無色界此可見界此不可見界此有對界
此無對界此聖界此非聖界此界即於彼解
脫方便是名方便界云何思惟方便界若思
惟衆思惟比思惟觸憶念思惟此善思惟此
不善思惟此正憶念此邪憶念此憶念即於
彼知見方便解脫是名思惟方便云何非法
方便非法衆非法比非法觸思惟非法此輕
罪此重罪此有餘罪此無餘罪此作惡此非
作惡此衆罪即於彼知見解脫方便是名非
法方便云何除非法方便除非法方便衆除

非法方便除非法方便比除非法方便觸思
惟除非法方便如是得除非法輕罪如是除
重罪如此除有餘無餘罪如是除作惡罪如
是除非作惡罪如是除諸罪如是除諸罪已
如是勝法除罪即於彼知見解脫方便是名
除非法方便云何入定方便入定衆入定比
入定觸入定思惟此入想定無想定此入隨
想定不隨想定此入離色定此入勝入定此
入一切入定如是入諸定如是入諸定已如
是勝法入定即於知見解脫方便是名入定
方便云何出定方便出定衆出定比出定觸
出定思惟如是出想定無想定如是出隨想
定出不隨想定如是出離色定出不離色定
如是出勝入定出一切入定如是出諸定如
是出諸定已如是勝法出定即於彼知見解
脫方便是名出定方便
云何有覺智若智覺相應共生共住共滅是
名有覺智云何無覺智若智非覺相應不共
覺生不共住不共滅是名無覺智云何有觀
智若智觀相應共生共住共滅是名有觀智

云何無觀智若智非觀相應不共生不共住
不共滅是名無觀智
云何有喜智若智喜相應共生共住共滅是
名有喜智云何無喜智若智非喜相應不共
生不共住不共滅是名無喜智
云何有味智若智樂受相應是名有味智
云何捨智若智不苦不樂受相應是名捨智
云何有用智若智生有境界是名有用智云
何無用智若智生無境界是名無用智復次
若智生斷無明是名無用智
云何善智若智修是名善智云何不善智若
智斷是名不善智云何無記智若智受若智
非報非報法是名無記智
云何學智若智聖非無學是名學智云何無
學智若智聖非學是名無學智云何非學非
無學智若智非聖是名非學非無學智云何
報智若智受若智善報是名報智云何報法
智若智有報是名報法智云何非報非報法
智若智無記非我分攝是名非報非報法智
云何見斷智若智不善非思惟斷是名見斷
智云何思惟斷智若智不善非見斷是名思
惟斷智云何非見斷非思惟斷智若智無記
是名非見斷非思惟斷智
云何見斷因智若智見斷若智見斷法報是
名見斷因智云何思惟斷因智若智思惟斷
若智思惟斷法報是名思惟斷因智云何非
見斷非思惟斷因智若智善若智善法報若
智非報非報法是名非見斷非思惟斷因智
云何卑智若智不善是名卑智云何中智若
智無記是名中智云何勝智若智善是名勝
智復次卑智若智不善若無記是名卑智復
次中智若智非聖善是名中智復次勝智若
智聖無漏是名勝智
云何麤智若智欲界繫是名麤智云何細智
若智色界繫若不繫是名細智云何微智若
智無色界繫是名微智復次麤智若智欲界
繫若色界繫是名麤智復次細智若智空處
識處不用處繫若不繫是名細智復次微智
若智非想非非想處繫是名微智復次麤智
若智欲界繫若色界繫若空處識處不用處
繫是名麤智復次細智若智不繫是名細智
復次微智若智非想非非想處繫是名微智
云何三明憶念宿命證智明衆生生死證智
明漏盡證智明云何憶念宿命證智明若智
生憶念無量宿命憶念一生二三四五十二
十三十四十五十百生千生萬生十萬生無
量百生無量千生無量萬生或無量劫壞或
無量劫成我本在彼如此名如此姓如此生
如此食如此命如此命短如此命久住如此
處苦樂從彼終生從彼於彼終復生彼如此
具足憶念若干宿命是名憶念宿命智證明
云何衆生生死智證明若智生天眼清淨過
於人眼見衆生生死好色惡色惡道善道卑
勝智衆生如所造業此衆生身惡行成就口
惡行成就意惡行成就謗聖人邪見行邪見
業身壞命終生惡道地獄畜生餓鬼此衆生
身善行成就口善行成就意善行成就不謗
聖人正見行正見因業身壞命終生善道天
上人中如此天眼清淨過人眼見是名衆生
生死好色惡色善道惡道卑微智衆生如所

造業是名衆生生死智證明云何漏盡智證明若智生漏盡生無漏解脫心解脫慧解脫現身自證知成就行我生已盡梵行已立名稱遠聞所作已辦更不還有是名漏盡證智明是名三明云何三慧思慧聞慧修慧云何思慧不由他聞不受他教不請他說不聽他法自思自覺自觀若智生非修行是名思慧云何聞慧從他聞受教請他說聽他法非自思非自覺非自觀若智生是名聞慧云何修慧若修根力覺禪解脫定入定若修已修若智生是名修慧是名三慧

云何三眼肉眼天眼慧眼云何肉眼若眼我分攝四大所造淨是名肉眼云何天眼若天眼我分攝是名天眼云何慧眼三慧思慧聞慧修慧是名慧眼復次肉眼除天眼我分攝若餘眼四大所造淨是名肉眼復次天眼若天眼我分攝及修天眼是名天眼復次慧眼除修天眼若餘三慧思慧聞慧修慧是名慧眼是名三眼

云何內身觀內身智一切內四大色身攝法一處內四大色身攝法觀無常苦空無我若智生是名內身觀內身智云何外身觀外身智一切外四大色身攝法一處外四大色身攝法觀無常苦空無我若智生是名外身觀外身智云何內外身觀內外身智一切內外四大色身攝法一處內外四大色身攝法觀無常苦空無我若智生是名內外身觀內外身智云何內受觀內受智一切內受一切處內受觀無常苦空無我若智生是名內受觀內受智云何外受觀外受智一切外受一處外受觀無常苦空無我若智生是名外受觀外受智云何內外受觀內外受智一切內外受一處內外受觀無常苦空無我若智生是名內外受觀內外受智云何內心觀內心智一切內心一處內心觀無常苦空無我若智生是名內心觀內心智云何外心觀外心智一切外心一處外心觀無常苦空無我若智生是名外心觀外心智云何內外心觀內外心智一切內外心一處內外心觀無常苦空無我若智生是名內外心觀內外心智云何內法觀內法智除四大色身攝法受心餘一切內法一處內法觀無常苦空無我若智生是名內法觀內法智云何外法觀外法智除四大色身攝法受心餘一切外法一處外法彼如事觀無常苦空無我若智生是名外法觀外法智云何內外法觀內外法智除四大色身攝法受心餘一切內外法一處內外法如事觀無常苦空無我若智生是名內外法觀內外法智

云何內境界智思惟內法若智生是名內境界智云何外境界智思惟外法智生是名外境界智云何內外境界智思惟內外法智生是名內外境界智

云何衆生境界智無衆生境界智復次衆生慈行悲喜捨行思惟智生是名衆生境界智云何色境界智思惟色法智生是名色境界智云何無色境界智思惟無色法智生是名無色境界智云何衆生境界智無衆生境界智復次衆生慈行悲喜捨行智生是名衆生境界智云何有爲境界智思惟有爲法智生

是名有爲境界智云何無爲境界智思惟無爲法智生是名無爲境界智云何衆生境界智無衆生境界智復次衆生慈行悲喜捨行思惟智生是名衆生境界智云何法境界智思惟法智生是名法境界智云何無境界智無無境界智復次思惟過去未來法智生是名無境界智云何衆生境界智無衆生境界智復次衆生慈行悲喜捨行是名衆生境界智云何少智若少少住少間住是名少智云何中智若智中中住中間住是名中智云何無量智若智無量無量住無量間住是名無量智復次少智若智少住少輭少境界是名少智復次中智若智中住中輭中境界是名中智復次無量智若智無量住無量利無量境界是名無量智

云何少境界智若智一衆生若一法若一行始生除如來涅槃是名少境界智云何中境界智若智數衆生若法始生除如來涅槃是名中境界智云何無量境界智若智無量衆生若法始生若如來涅槃是名無量境界智云何少智少境界若智少住少輭若一衆生若一法若一行始生除如來涅槃是名少智少境界云何少智中境界若智少住少輭若數衆生若法始生除如來涅槃是名少智中境界云何少智無量境界若智少住少輭若無量衆生法始生若如來涅槃是名少智無量境界云何中智少境界若智若中住中輭若一衆生若一法一行始生非如來涅槃是名中智少境界云何中智中境界若智中住中輭若數衆生若法始生非如來涅槃是名中智中境界云何中智無量境界若智中住中輭若無量衆生法始生若如來涅槃是名中智無量境界云何無量智少境界若智無量住無量利若一衆生一法一行始生除如來涅槃是名無量智少境界云何無量智中境界若智無量住無量利若數衆生若法始生除如來涅槃是名無量智中境界云何無量智無量境界若智無量住無量利若無量衆生法始生如來涅槃是名無量智無量境界云何少住智若智少間住一彈指頃或多住犛牛頃或多是名少住智云何中住智若智中間住犛牛頃或多非七日或多是名中住智云何無量住智若智無量間住七日或多是名無量住智云何少智少住若智少境界少輭若少間住彈指頃或多非犛牛頃或多是名少智少住云何少智中住若智少境界少輭若中住犛牛頃或多是名少智中住云何少智無量住若智少境界少輭若無量間住七日或多是名少智無量住云何中智少住若智中境界中輭若少間住彈指頃或非犛牛頃或多是名中智少住云何中智中住若智中境界中輭中間住犛牛頃或多非七日或多是名中智中住云何中智無量住若智中境界中輭若無量間住七日或多是名中智無量住云何無量智少住若智無量境界無量利若少間住彈指頃或多非犛牛頃或多是名無量智少住云何無量智中住若智無量境界無量利若中間住犛牛頃或多非七日或多是名無量智中住云何無量智無量住若智無量境界無量利若無量間

住七日或多是名無量智無量住

云何善道方便善道謂善法及人天若智見解脫方便是名善道方便云何惡道方便惡道謂不善法及地獄畜生餓鬼若智見解脫方便是名惡道方便

云何善方便此因此緣色此因此緣受想行識此因此緣入初禪定入第二第三第四禪定斷惡不善法成就善法若智見解脫方便是名善方便云何寂靜方便寂靜謂定若智見解脫方便是名寂靜方便云何取方便取謂進若智見解脫方便是名取方便云何捨方便二捨根心若智見解脫方便是名捨方便復次寂靜方便心過掉如是寂靜如相滅若智見解脫方便是名寂靜方便復次取方便若輭進當如是勸取隨緣取正取勸勉正勸勉正勸喜若智見解脫方便是名取方便復次捨方便定心如是捨貪欲瞋恚愚癡盡若智見解脫方便是名捨方便

云何過去智若智生已滅是名過去智云何未來智若智未生未出是名未來智云何現在智若智生未滅是名現在智

云何過去境界智思惟過去法智生是名過去境界智云何未來境界智思惟未來法智生是名未來境界智云何現在境界智思惟現在法智生是名現在境界智云何非過去非未來非現在境界智思惟非過去非未來非現在法智生是名非過去非未來非現在境界智

云何欲界繫智若智欲漏有漏是名欲界繫智云何色界繫智若智色漏有漏是名色界繫智云何無色界繫智若智無色漏有漏是名無色界繫智云何不繫智若智聖無漏是名不繫智

云何苦智此苦聖諦若智見解脫方便是名苦智

云何集智此集聖諦若智見解脫方便是名集智

云何滅智此滅聖諦若智見解脫方便是名滅智云何道智此道聖諦若智見解脫方便是名道智復次苦智生苦老苦病苦死苦不愛會苦愛別離苦所求不得苦除愛總五受陰苦若智見解脫方便是名苦智

復次集智此愛復有欲染相續處處希望若智見解脫方便是名集智云何滅智若愛欲離滅盡捨出解脫無有依止永斷無餘若智見解脫方便是名滅智復次道智八聖道正見正覺正語正業正命正精進正念正定若智見解脫方便是名道智復次苦智一切有爲有漏苦諦所攝法若一處有爲有漏苦諦所攝法見苦見無我思惟苦若智見解脫方便是名苦智復次集智一切苦因苦集若一處苦因苦見集見無我思惟集此因此緣成就一切苦若智見解脫方便是名集智復次滅智盡一切苦盡煩惱盡漏法若一處盡苦盡煩惱盡漏法見滅見無我思惟滅若智見解脫方便是名滅智復次道智一切聖道出要正滅苦若一處聖道出要正滅苦見道見無我思惟道此因此緣盡一切苦若智見解脫方便是名道智云何法智若智聖無漏法比類智一切相是名法智云何比智若智聖

無漏比類智一切相無餘是名比智云何世
智若知諸衆生若知法名字語言若知過去
語未來語現在語男女非女男語一語二語
三語衆語無量語一切語若智見解脫方便
是名世智云何他心智若以智知他心若智
見解脫方便是名他心智復次法智若有爲
有漏苦諦所攝法見苦見無我思惟苦若苦
因苦緒苦集見集見無我思惟集盡苦盡煩
惱盡有漏見滅見無我思惟滅若聖道見無
我思惟道及思惟餘法若於彼聖無漏智非
比類智一切相是名法智復次比智若人已
行法中生法智彼餘法中如似彼生如彼相
如彼比類此如彼彼如此若聖無漏智比類
智一切相是名比智復次世智若知諸衆生
若知法數若知共施設語言名字若色受想
行識若苦集滅道若地獄畜生餓鬼人天若
智見解脫方便是名世智復次他心智若以
智知他衆生他人心心數及心有愛心如實知
有愛心無愛心如實知無愛心有瞋恚心如
實知有瞋恚心無瞋恚心如實知無瞋恚心

有愚癡心如實知有愚癡心無愚癡心如實
知無愚癡心嫉心如實知嫉心亂心如實知
亂心少心如實知少心實心如實知實心不
定心如實知不定心定心如實知定心非解
脫心如實知非解脫心解脫心如實知解脫
心有勝心如實知有勝心無勝心如實知無
勝心若智見解脫方便是名他心智
云何法辯法衆法比法觸若聖智無餘是名
法辯云何義辯義衆義比義觸若聖智無餘
是名義辯云何辭辯辭衆辭比辭觸若聖智
無餘是名辭辯云何應辯應衆應比應觸若
聖智無餘是名應辯復次法辯除辭辯應辯
若餘聖無漏智非比類智知相無餘是名法
辯復次義辯除辭辯應辯若餘聖無漏智比
類智知相無餘是名義辯復次辭辯若色受
想行識若苦集滅道若地獄畜生餓鬼人天
若當如是說如是辭如是分別若智見解脫
方便是名辭辯復次應辯應謂智以如是智
知若智見解脫方便是名應辯復次法辯若
色受想行識若苦集滅道非義觸非因觸非

緒觸非緣觸若於聖無漏智非比類智知相
無餘是名法辯復次義辯義觸因觸緒觸緣
觸以此義若色受想行識若苦集滅道若於
無漏智比類智知相無餘是名義辯復次辭
辯以得三辯法辯義辯辭辯若言語開解無
礙無繼無滯善契明了若知見解脫方便是
名辭辯復次應辯以得三辯法辯義辯辭辯
若隨開解無礙無繼無邊無量無盡不可思
議不可計數若知見解脫方便是名應辯復
次法辯法智是名法辯復次義辯比智是名
義辯復次若分別法不可思議是名法辯復
次義辯若思分別思義是名義辯何謂辯辯
謂智力謂勝智謂金剛智謂無餘智如此四
辯成就法方便義方便經方便辭方便應方
便過去方便未來方便過去未來方便若彼
成就此四辯若有人欲盡此經義無有是處
是名四辯
云何作智非離智若非聖有報是名作智非
離智云何離智非作智若聖有報能斷煩惱
是名離智非作智云何作離智無一智若作

若離彼若作智非離智離智非作智是名作離智云何非作非離智除作離智若餘智是名非作非離智復次作智非離智若欲界有報是名作智非離智云何離智非作智若聖有報能斷煩惱是名離智非作智復次作離智若智生斷欲界煩惱受色界無色界有是名作離智復次非作非離智若智無報若聖有報非斷煩惱是名非作非離智有染無染有軛無軛亦如是

云何智果智非斷果智若智生已生智非斷煩惱是名智果智非斷果智云何斷果智非智果若智生斷煩惱非智生是名斷果智非智果云何智果斷果智若智生已智生斷煩惱是名智果斷果智云何非智果非斷果智除智果斷果智若餘智是名非智果非斷果智復次智果智非斷果若智生得非聖五通若非聖五通或得若一若二是名智果智非斷果復次斷果智非智果若智生得斯陀含果是名斷果智非智果復次智果斷果智若智若智生得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是名智果斷果智復次非智果非斷果智若智無報若智有報非智生非能斷煩惱是名非智果非斷果智智果得果亦如是云何盡智非覺若智生非覺智除盡覺智若餘智是名盡智非覺復次覺智非盡若智生得非聖五通或若一若二是名覺智非盡云何盡覺智若智生得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是名盡覺智云何非盡非覺智若無報若智有報非能斷煩惱非生智是名非盡非覺智解射亦如是

舍利弗阿毘曇論卷第八下

音釋

軛 於革切　燋 即消切火傷也　𣫍 古候切取牛乳也　緒 徐呂切端也　嫉 秦悉切嫉妬也

舍利弗阿毘曇論卷第九上

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

非問分智品第四之二

云何退分智若智不善是名退分智云何住分智若智無記是名住分智云何增長分智若智非聖善是名增長分智云何解分智若智聖有報能斷煩惱是名解分智云何退分智若智生退於非聖善法非住非增長是名退分智云何住分智若智生於非聖善法住不退不增長是名住分智云何增長分智若智生增長非聖善法不退不住是名增長分智云何解分智若共解解相應是名解分智云何退分智非住分智若有退非住是名退分智非住分云何住分智非退分智若有住非退是名住分智非退云何退分住分智無一智退分住分智彼若住分智非退分若退分智非住分是名退分住分智云何非退非住分智除退分住分智若餘智見名非退非住分智云何退分智非增長分智若有退非增長是名退分智非增長云何增長分智非

退智若增長非退是名增長分智非退云何退分增長分智無一智退分增長分彼若退分非增長分智增長分智非退分是名退分增長分智云何非退分非增長分智除退分增長分智若餘智是名非退分非增長分智云何住分智非解分智若有住分非解是名住分智非解云何解分智非住分智若有解非住是名解分智非住云何住分解分智無一智若住分解分若住分智非解分解分智非住分是名住分解分智云何非住分非解分智除住分解分智若餘智是名非住分非解分智云何增長分智非解分智若有增長非解是名增長分智非解分云何解分智非增長分智若有解非增長是名解分智非增長分云何增長分解分智無一智若增長分解分若增長分智非解分解分智非增長分是名增長分解分智云何非增長分非解分智除增長分解分智若餘智是名非增長分非解分智

云何五智如世尊說修無量義定心等明照比丘修此定已無量義定心等明照已內五智生何等五此定現世樂後受樂報內生智此定聖無染內生智此定聖人親近內生智此定寂靜勝妙聖心得解脫得除惡法內生智憶念入此定憶念出此定內生智修定無量無量止等明照比丘修定已無量心等明照法此五智是名五智

云何六通神足智證通天耳智證通觀心心數法智證通憶念宿命智證通衆生生死智證通漏盡智證通云何神足智證通若智生受無量神足動大地以一爲多以多爲一近處遠處牆壁山岸通達無礙如虛空結加趺坐往來空中如飛鳥入地如水履水如地身出烟熖如大火聚日月神力威德難量手能捫摸乃至梵天身得自在是名神足智證通云何天耳智證通若智生天耳過於人耳聞種種聲人非人聲是名天耳智證通云何觀心心數法智證通若智生知他衆生他人心心數若有欲心如實知有欲心無欲心如實知無欲心有恚心如實知有恚心無恚心如實知無恚心有癡心如實知有癡心無癡心如實知無癡心疾心如實知疾心亂心如實知亂心少心如實知少心憒心如實知憒心不定心如實知不定心定心如實知定心非解脫心如實知非解脫心解脫心如實知解脫心有勝心如實知有勝心無勝心如實知無勝心是名觀心心數智證通云何憶念宿命智證通若智生憶念無量若干宿命憶念一生二三四五十二十三十四十五十百千生萬生十萬生無量十萬生無量百生無量千生無量百千萬生若劫成若劫壞若劫成壞無量劫成無量劫壞無量劫成壞我本在彼如是名如是姓如是生如是食如是命如是久壽如是短壽如是受苦樂從彼死生彼已後從死生彼從死生此如是有行成就憶念若干宿命是名宿命智證通云何衆生生死智證通若智生天眼清淨過人見衆生生死好色惡色善道惡道卑勝知衆生如所造業衆生身惡行成就口惡行成就意惡行成就謗聖人邪見行緣取見故身壞命終生惡

道地獄畜生餓鬼衆生身善行口善行意善行成就不謗聖人正見行緣正見故身壞命終生善道天上人中如是天眼清淨過人是名衆生生死智證通云何漏盡智證通若智生有漏盡得無漏心解脫慧解脫現世自證知成就行我生已盡梵行已立所作已辦不復還有是名漏盡智證通是名六通

云何七方便如世尊說比丘七處方便三種觀此法中純善遠聞謂尊丈夫云何比丘有七處方便如比丘知色知色集知色滅知色滅道知色味知色過患知色出知受知受集知受滅知受滅道知受味知受過患知受出知想知想集知想滅知想滅道知想味知想過患知想出知行知行集知行滅知行滅道知行味知行過患知行出知識知識集知識滅知識滅道知識味知識過患知識出

云何比丘知色如比丘四大四大所造如實知比丘如是知色云何比丘知色集如比丘以愛集知色集如是比丘知色集云何比丘知色滅如比丘愛滅以愛滅知色滅比丘如是知色滅云何比丘如實知色滅道如比丘如實知八聖道正見正覺正語正業正命正精進正念正定如是比丘如實知色滅道云何比丘知色味若緣色生喜樂是色味如是比丘知色味云何比丘知色過患若色無常苦變異法是色過患如是比丘知色過患云何比丘知色出若色欲染調伏欲染斷滅是出如是比丘知色出若有沙門婆羅門如是知色知色集知色滅知色滅道知色味知色過患知色出若猒色離欲滅趣道若善趣若善趣人於是法中明了及餘沙門婆羅門如是知色知色集知色滅知色滅道知色味知色過患知色出若猒色離欲證滅解脫不復生善解脫若善解脫人純善若純善人無復生處

云何比丘知受六受身眼觸受耳鼻舌身意觸受是名六受身比丘如是知受云何比丘知受集如比丘以觸集知受集如是知受集云何比丘知受滅如比丘以觸滅知受滅如是比丘知受滅云何比丘知受滅道如比丘如實知八聖道正見正覺正語正業正命正精進正念正定如是比丘知受滅道云何比丘知受味若緣受生喜樂是受味如是比丘知受味云何比丘知受過患受無常苦變異法是受過患如是比丘知受過患云何比丘知受出受欲染調伏欲染斷滅是受出如是比丘知受出若有沙門婆羅門如是知受知受集知受滅知受滅道知受味知受過患知受出猒離欲證滅趣道善趣若善趣人於是法中明了及餘沙門婆羅門如是知受知受集知受滅知受滅道知受味知受過患知受出猒受離欲證滅解脫不復生善解脫若善解脫人純善若純善人無復生處

云何比丘知想六想身色想聲香味觸法想是名六想身如是比丘知想云何比丘知想集如比丘以觸集知想集如是比丘知想集云何比丘知想滅比丘以觸滅知想滅如是比丘知想滅云何比丘知想滅道如比丘如實知八聖道正見乃至正定如是比丘知想滅道云何比丘知想味若緣想生喜樂是想

味如是比丘知想味云何比丘知想過患想
無常苦變異法是想過患如是比丘知想過
患云何比丘知想出若想欲染調伏欲染斷
滅是想出如是比丘知想出若有沙門婆羅
門如是知想知想集知想滅知想滅道知想
味知想過患知想出猒想離欲證滅趣道善
趣若善趣人於是法中明了及餘沙門婆羅
門如是知想知想集知想滅知想滅道知想
味知想過患知想出猒想離欲證滅解脫不
復生善解脫若善解脫人純善若純善人無
復生處
云何比丘知行六思身色思聲香味觸法思
是名六思身如是比丘知行云何比丘知行
集如比丘以無明集知行集如是比丘知行
集云何比丘知行滅如比丘以無明滅知行
滅如是比丘知行滅云何比丘知行滅道如
比丘如實知八聖道正見乃至正定如是比
丘如實知行滅道云何比丘知行味若緣行
生喜樂是行味如是比丘知行味云何比丘
知行過患行無常苦變異法是行過患如是
比丘知行過患云何比丘知行出若行欲染
調伏欲染斷滅如是比丘知行出若有沙門
婆羅門如是知行知行集知行滅知行滅道
知行味知行過患知行出猒行離欲證滅趣
道善趣若善趣人於是法中明了及餘沙門
婆羅門如是知行知行集知行滅知行滅道
知行味知行過患知行出猒行離欲證滅解
脫不復生善解脫若善解脫人純善若純善
人無復生處
云何比丘知識六識身眼識身耳鼻舌身意
識身是六識身如是比丘知識云何比丘知
識集如比丘以名色集知識集如是比丘知
識集云何比丘知識滅如比丘以名色滅知
識滅如是比丘知識滅云何比丘知識滅道
如是比丘如實知八聖道正見乃至正定如
是比丘知識滅道云何比丘知識味緣識生
喜樂是識味如是比丘知識味云何比丘知
識過患識無常苦變異法是識過患如是比
丘知識過患云何比丘知識出若識欲染調
伏欲染斷滅是識出如是比丘知識出若有
沙門婆羅門如是知識知識集知識滅知識
滅道知識味知識過患知識出猒識離欲證
滅趣道善趣若善趣人於是法中明了及餘
沙門婆羅門如是知識知識集知識滅知識
滅道知識味知識過患知識出猒識離欲證
滅解脫不復生善解脫若善解脫人純善若
純善人無復生處如是比丘七處方便云何
比丘三種觀如比丘觀界觀入觀陰如是比
丘三種觀七處方便三種觀比丘於是法中
純善遠聞謂尊丈夫是名七處方便
云何苦法智若有爲有爲苦諦所攝法若見
苦若見無我思惟苦於聖無漏智非比類智
相無餘是名苦法智云何苦比智若人已行
生苦法智及餘苦諦所攝法中如彼生如彼
相如彼比類此如彼彼如此若於彼聖無漏
智比類智相無餘是名苦比智云何集法智
若苦因苦緒苦集若見集見無我思惟集於
聖無漏智非比類智相無餘是名集法智云
何集比智若人已行生集法智及餘集諦所
攝法中如彼生如彼相如彼比類此如彼彼

如此於聖無漏智比類智相無餘是名集比智云何滅法智若盡苦盡煩惱盡漏法中若見滅見無我思惟滅於聖無漏智非彼類智相無餘是名滅法智云何滅比智若人已行生滅法智及餘滅諦所攝法中如彼生如彼相如彼比類比如彼彼如此若於聖無漏智比類智相無餘是名滅比智云何道法智若聖道出要正滅苦法中見道見無我思惟道於聖無漏智非比類智相無餘是名道法智云何道比智若人已行生道法智及餘道諦所攝法中如彼生如彼相如彼比類比如彼彼如此於聖無漏智比類智相無餘是名道比智云何九方便定定方便定入定方便定住方便出定方便定境界方便定行處方便定樂方便轉定方便順不順法善法相善思惟善解云何定方便定定衆定定名字定定觸定定思惟是有覺有觀定是無覺有觀定是無覺無觀定是空定是無相定是無願定是定若知見解射方便云何定入定方便入定衆入定名字入定觸入定思惟是有覺有

觀是無覺有觀是無覺無觀定是空無相無願定入定入是定入是定已是法勝入定若知見解射方便是名定入定方便云何定住方便定住衆定住名字定住觸定住思惟是定住有覺有觀是無覺有觀是無覺無觀是空無相無願是定住是定住已是法勝定住若知見解射方便是名定住方便云何出定方便定出定衆出定名字出定觸出定思惟是出定有覺有觀是無覺有觀是無覺無觀是空是無相是無願是出定是出定已是法勝出定若知見解射方便是名出定方便云何定境界方便若思惟法定生若法是定境界若知見解射方便名定境界方便云何定行處方便定行謂四念處若知見解射方便是名定行處方便云何定樂方便定樂謂除樂衆定樂名字定樂觸定樂思惟是有覺有觀定樂是無覺有觀是無覺無觀是空是無相是無願定是定樂是法勝定樂若知見解射方便是名定樂方便云何轉定方便於初禪心起入二禪心住於初禪心起入三禪心

住於初禪心起入四禪心住於二禪心起入三禪心住於二禪心起入四禪心住於三禪心起入四禪心住若知見解射方便是名轉定方便何謂善取順不順法相善思惟善解云何非定順法若法不善是名非定順法云何定順法若法善是名定順法復次非定順法若法有勝是名非定順法復次定順法若法無勝是名定順法復次非定順法若思惟法定不生是名非定順法復次定順法若思惟法定生是名定順法善取法相善思惟善解是謂善取順不順法相善思惟善解是名九方便

云何如來十力處非處智如來力過去未來現在業受業處因報智如來力他衆生他人根勝非勝智如來力他衆生他人若干解智如來力若干界無量世界智如來力一切道至處智如來力禪解脫定入定垢淨起智如來力憶念宿命證智如來力衆生生死證智如來力有漏盡智如來力何謂處非處如來力云何處非處非處謂身行惡口行惡意行

惡謂受愛喜適意報非處若身行惡口行惡意行惡受不喜不愛不適意報有是處非處謂身行善口行善意行善謂受不愛不喜不適意報非處若身行善口行善意行善受愛喜適意報有是處非處謂身行不善口行不善意行不善成就謗聖人邪見業以彼因緣身壞命終生善道人天中非處若身行不善口行不善意行不善成就謗聖人邪見行以彼邪見業因緣故身壞命終生惡道地獄中有是處非處若身善行口善行意善行成就不謗聖人正見行緣正見業因緣故身壞命終生惡道地獄中非處若身善行口善行意善行成就不謗聖人正見行緣行正見業因緣故身壞命終生善道人天中有是處非處若見具足人故斷母命無有是處是處若凡夫人故斷母命有是處非處若見具足人故斷父命無有是處是處若凡夫人故斷父命有是處非處若見具足人故斷羅漢聲聞命無有是處是處若凡夫人故斷羅漢命有是處非處若見具足人破衆僧無有是處是處

若凡夫人破衆僧有是處非處若見具足人於如來身惡心出血無有是處是處若凡夫人於如來身惡心出血有是處非處若見具足人於是法外求餘尊勝無有是處是處若凡夫人於是法外求餘尊勝有是處非處若見具足人於是法外求餘受供養者無有是處是處若凡夫人於是法外求餘受供養者有是處非處若見具足人於是法外求餘沙門婆羅門說正見無有是處是處若凡夫人於是法外求餘沙門婆羅門說正見有是處非處若見具足人於是法外若餘沙門婆羅門說法讚言此一切智一切見無有是處是處若凡夫人於是法外若餘沙門婆羅門說法讚言此一切智一切見有是處非處若見具足人若於是法外若有沙門婆羅門異緣實我世常此實餘虛妄我世非常此實餘虛妄我世常非常此實餘虛妄我世非常非無常此實餘虛妄我世有邊此實餘虛妄我世無邊此實餘虛妄我世有邊無邊此實餘虛妄我世非有邊非無邊此實餘虛妄命是身

此實餘虛妄身是命此實餘虛妄身命異此實餘虛妄無命無身此實餘虛妄有如去涅槃此實餘虛妄無如去涅槃此實餘虛妄有如去無如去涅槃此實餘虛妄非有如去非無如去涅槃此實餘虛妄異緣實為真實無有是處是處若凡夫人若於是法外若沙門婆羅門有異緣實我世常此實餘虛妄乃至非有如去非無如去涅槃異緣實為真實有是處非處若見具足人若以戒盜為淨邪緣求吉墮地獄畜生餓鬼受第八人身無有是處是處若凡夫人以戒盜為淨邪緣求吉墮地獄畜生餓鬼受第八人身有是處非處未曾有二轉輪聖王出世有者無是處是處曾有一轉輪聖王出世有是處非處若轉輪聖王生邊國無有是處是處若轉輪聖王生於中國有是處非處若轉輪聖王生於卑賤家若旃陀羅家及諸工師家若聾盲瘖瘂攣躄跛蹇偏枯身不具足及餘病無有是處是處若轉輪聖王生尊貴家若剎利大姓若婆羅門大姓家若長者大姓家若端正姝妙身相

成就有是處非處若轉輪聖王生貧賤家多所乏少無有財產飲食衣服無有是處是處若轉輪聖王生多財家有金銀錢財玉貝珊瑚摩尼真珠瑠璃象馬車乘僕使穀帛倉庫盈滿有是處非處未曾有二如來無所著等正覺出世無有是處是處若一如來無所著等正覺出世有是處非處若如來無所著等正覺生於邊國無有是處是處若如來無所著等正覺生於中國有是處非處若如來無所著等正覺生於卑賤家若旃陀羅家及諸工師家聾盲瘖瘂攣躄跛蹇偏枯不具足及餘病無有是處是處若如來無所著等正覺生尊貴家若剎利大姓家婆羅門大姓家端正姝妙顏色第一身相成就有是處非處若如來無所著等正覺生貧賤家多有所乏飲食衣服無有是處是處若如來無所著等正覺生多財寶家金銀錢財玉貝珊瑚摩尼真珠瑠璃象馬車乘僮使穀帛倉庫盈溢有是處非處若女人爲轉輪聖王無有是處是處若男子爲轉輪聖王有是處非處若女人爲如來無所著等正覺無有是處是處若男子爲如來無所著等正覺有是處非處若女人爲天帝釋爲魔王爲梵王無有是處是處若男子爲天帝釋爲魔王爲梵王有是處非處如無因如無門如無物如無希望如無有如是非處如因門物希望如有有如是是處非處如來如實知如是如來處非處如實分別如實解如是緣慧知見解射方便是名處非處智如來力何謂如來力如來此處由智力尊自在勝尊最上無勝善人大人如來如此力成就所欲處如所欲盡所欲入定出定是謂如來力

何謂過去未來現在業受業處因報智如來力云何過去業若業生已滅是名過去業何等未來業若業未生未出是名未來業何等現在業若業生未滅是名現在業何等業思業思已業故作業非故作業受業非受業少受業多受業熟業非熟業色業非色業可見業不可見業有對業無對業聖業非聖業是名業云何受業如世尊說四受業有受業現苦後有苦報有受業現在樂後有苦報有受業現苦後有樂報有受業現樂後有樂報何等受業現苦後有苦報若有人忍憂忍苦殺生緣殺生故以種種心受憂苦忍憂忍苦竊盜邪婬妄言兩舌惡口綺語貪著瞋恚邪見緣邪見故以種種心受憂苦身壞命終生惡道地獄此受業現苦後有苦報何等受業現樂後有苦報若人忍喜忍樂殺生緣殺生故以種種心忍喜忍樂乃至邪見緣邪見故以種種心忍喜忍樂身壞命終墮惡道地獄此受業現樂後有苦報何等受業現苦後有樂報若人忍憂忍苦不殺生緣不殺生故以種種心受憂苦忍憂忍苦不竊盜不邪婬不妄語不兩舌不惡口不綺語不貪不瞋恚正見緣正見行故以種種心受憂苦身壞命終生善道天上此受業現苦後有樂報何等受業現樂後有樂報若人忍喜忍樂不殺生緣不殺生故以種種心受喜樂忍喜忍樂乃至正見緣正見故以種種心忍喜忍樂身壞命終生善道天上此受業現樂後有樂報是名受

業復次以業受業殺取殺取已受報是謂過去未來現在業受業何謂處若身惡行口惡行意惡行受不愛不喜不適意報是謂處若身善行口善行意善行受愛喜適意報是謂處若身惡行口惡行意惡行成就謗聖人邪見行緣邪見業因緣故身壞命終墮惡道地獄是謂處若身善行口善行意善行成就不謗聖人正見行緣正見業因緣故身壞命終生善道天上是謂處若凡夫人故斷母命故斷父命斷羅漢聲聞命故破衆僧故於如來身惡心出血是謂處若凡夫人於是法外求餘尊勝求餘受供養求餘沙門婆羅門說正見讚餘沙門婆羅門言是一切智一切見是謂處若凡夫人於是法外若有沙門婆羅門異緣實我世常此實餘妄語乃至非有如去非無如去涅槃以異緣實爲眞實是爲處若凡夫人以戒盜爲淨以邪緣求吉墮地獄畜生餓鬼受第八人身是謂處若一轉輪聖王若轉輪聖王生於中國若轉輪聖王生尊貴家若剎利大姓家若婆羅門大姓家若長者大姓家若端正姝妙身相成就若轉輪聖王生多財實金銀珂貝珊瑚摩尼眞珠瑠璃象馬車乘僮使穀帛倉庫盈滿是謂處若一如來無所著等正覺出世若如來無所著等正覺生於中國若如來無所著等正覺生尊貴家剎利大姓家婆羅門大姓家端正姝妙身相成就若如來無所著等正覺生多財實家有金銀錢財玉貝象馬車乘僮使穀帛倉庫盈滿是謂處若男子爲轉輪聖王若男子爲如來無所著等正覺若男子爲天帝釋爲魔王爲梵王是謂處復次如來說如此時地獄中住如此時畜生中住如此時餓鬼中住如此時人中住如此時天上住是謂處何謂因若業因貪若業因恚若業因癡若業因不貪若業因不恚若業因不癡是謂因復次色有此因此方便受想行識有此因此方便入初禪定有此因此方便入第二第三第四禪定斷惡法成就善法是謂因何謂報若業受業五道中受報地獄畜生餓鬼人天色受想行識是謂報彼過去未來現在業受業處因報如來如實知如是如來過去未來現在業處因報如實知如實分別如實解如是緣慧知見解射方便是名過去未來現在業受業處因報智如來力何謂如來力如來此處由智力尊自在勝尊最上無勝善人大人如來如此力成就所欲處如所欲盡所欲入定出定是謂如來力

舍利弗阿毘曇論卷第九上

音釋

捫摸（捫莫奔切摸慕各切）憒（古對切心亂也）聾（盧紅切耳無聞也）盲（莫耕切目無童子也）瘖瘂（瘖於金切瘂烏下切瘖瘂不能言也）攣躄（攣呂員切手拘攣也躄必益切足不能行也）跛蹇（跛布火切蹇居偃切跛蹇足偏廢行不正也）姝（昌朱切美好也）

舍利弗阿毘曇論卷第九下　　圖四

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

非問分智品第四之三

何謂他衆生他人根勝非勝智如來力云何他衆生他人除諸佛世尊若餘衆生是名他衆生他人云何根二十二根眼根耳根鼻根舌根身根男根女根命根樂根苦根喜根憂根捨根意根信根進根念根定根慧根未知欲知根知根已知根是名根云何非勝根若根不善是名非勝根云何勝根若根善是名勝根復次非勝根若根非是聖是名非勝根復次勝根若根聖是名勝根復次非勝根若根聖輭是名非勝根復次勝根若根聖利是名勝根如來於他衆生他人根勝非勝如實知此衆生利根輭根善敬善解恐後沉沒如金剛以不聞法便退當有知法者譬如優鉢羅華池波頭摩華池拘頭摩華池分陀利華池若優鉢羅華波頭摩華拘頭摩華分陀利華有優鉢羅華鉢頭摩華拘頭摩華分陀利華從泥出未出水有優鉢羅華鉢頭摩華拘頭摩華分陀利華從泥出與水等有優鉢羅華鉢頭摩華拘頭摩華分陀利華已出水空中住不著水如是如來他衆生他人根勝非勝如實知此衆生利根輭根善敬善解恐後沉沒如金剛以不聞法便退當有知法者此衆生若根成就有斷母命有斷父命有斷阿羅漢聲聞命有破衆僧有於如來身惡心出血此衆生若根成就有於是法外若求餘尊勝有求餘受供養者謂餘沙門婆羅門能說正見有讚歎餘沙門婆羅門此是一切智一切見此衆生若根成就有於是法外若有餘沙門婆羅門異緣實我世常餘虛妄乃至非有如去非無如去涅槃此實餘虛妄謂異緣實爲眞實此衆生若根成就有以戒盜爲淨邪緣求吉墮地獄畜生餓鬼受第八人身此衆生若根成就有生剎利大姓婆羅門大姓家居士大姓家此衆生若根成就有生四天王天三十三天焰天兜率天化樂天他化自在天此衆生若根成就有生梵天梵輔天梵衆天大梵天此衆生若根成就生光天少光天無量光天光音天此衆生若根成就生淨天少淨天無量淨天徧淨天此衆生若根成就生實天少實天無量實天果實天此衆生若根成就有生無想天此衆生若根成就有生無勝天無熱天善見天妙善見天阿迦膩吒天此衆生若根成就有生空處天識處天不用處天非想非非想處天此衆生若根成就有離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行此衆生若根成就有滅覺觀內正信一心無覺無觀定生喜樂成就二禪行此衆生若根成就有離喜捨行念智身受樂如諸聖人說捨念樂行成就第三禪行此衆生若根成就有斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念清淨成就四禪行此衆生若根成就有離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行此衆生若根成就有離一切空處成就無邊識處行此衆生若根成就有離一切識處成就不用處行此衆生若根成就有離一切不用處成就非想非非想處行此衆生若根成就有受無量若干神足能動大

地如以一爲多以多爲一乃至梵天身得自在此衆生若根成就有天耳清淨過人聞二種聲人聲非人聲此衆生若根成就有知他衆生他人心有欲心如實知有欲心無欲心如實知無欲心乃至知有勝心如實知有勝心無勝心如實知無勝心此衆生若根成就有憶念若干宿命念一生二生三生乃至成就此行此衆生若根成就天眼清淨過人見衆生生死好色惡色善道惡道卑勝乃至如實知衆生所造業此衆生若根成就有上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果得阿羅漢果此衆生若根成就有力由有力自在成就行此衆生若根成就無有斷毋命乃至由力自在成就行如來如此他衆生他人根勝非勝如實選擇分别緣慧知見解射方便是名他衆生他人根勝非勝智如來力何謂如來力彼如來此處由智力尊自在力勝力最勝最上無過者善人大人如來此力成就所欲處如所欲盡所欲出定入定是謂如來力

何謂他衆生他人若干解智如來力云何他衆生他人除諸佛世尊若餘衆生是名他衆生他人云何解若心向彼心至彼尊上彼解彼是名解如來他衆生他人如實知若干解此衆生有解卑有解勝衆生有解惡有解善有解生死有解涅槃衆生有解色有解聲香味觸法衆生有解剎利大姓婆羅門大姓居士大家衆生有解四大天王天三十三天焰天兜率天化樂天他化自在天衆生有解梵天梵輔天梵衆天衆生有解光天少光天無量光天光音天衆生有解淨天少淨天無量淨天徧淨天衆生有解實天少實天無量實天果實天衆生有解無想天衆生有解無勝天無熱天善見天妙善見天阿迦膩吒天衆生有解空處天識處天不用處天非想非非想處天衆生有解入初禪第二第三第四禪衆生有解入空處定識處定不用處定入非想非非想處定衆生有解神足證智有解天耳證智有解心擇證智有解憶念宿命證智有解衆生生死證智衆生有解上正決定得

須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果衆生有解由力尊自在衆生若能解見斷毋命有斷父命有斷阿羅漢聲聞命有破壞於僧有於如來身惡心出血衆生若解有於是法外求餘尊勝求堪受供養者有讚餘沙門婆羅門能說正見讚餘沙門婆羅門此是一切智一切見衆生若解有於是法外有沙門婆羅門異緣實我世常此實餘虛妄乃至非有如去非無如去涅槃此實餘虛妄衆生若解有以戒盜爲淨邪緣求吉墮地獄畜生餓鬼受第八人身衆生若解有生剎利大姓家婆羅門大姓家居士大家衆生若解生四天王天三十三天焰天兜率天化樂天他化自在天衆生若解有生梵天梵輔天梵衆天大梵天衆生若解有生光天少光天無量光天光音天衆生若解有生淨天少淨天無量淨天徧淨天衆生若解有生實天少實天無量實天果實天衆生若解有生無想天衆生若解有生無勝天無熱天善見天妙善見天阿迦膩吒天衆生若解有生空處天識處天不用

處天非想非非想處天衆生若解有離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行衆生若解有滅覺觀內淨信一心無覺無觀定生喜樂成就二禪行衆生若解有離喜捨行念知身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行衆生若解 有斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行衆生若解有離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行有離一切空處成就無邊識處行有離一切識處成就不用處行有離一切不用處

成就非想非非想處行衆生若解有獲若干神足能動大地以一爲多以多爲一乃至梵天身自在衆生若解有天耳清淨過人聞二種聲人非人聲衆生若解有他衆生他人知他衆生有欲心如實知有欲心無欲心如實知無欲心乃至有勝心如實知有勝心無勝心如實知無勝心衆生若解有憶念若干宿命憶念一身二身三身乃至此成就行衆生若解有天眼清淨過人見衆生生死好色惡色善道惡道卑勝乃至知衆生如所造業報生若解有上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果衆生若解由力尊自在衆生若解無有斷毋命衆生若解無有乃至由力尊自在如是如來他衆生他人若干解如實選擇分別緣慧知見解射方便是名他衆生他人若干解智如來力何謂如來力如來此處由智力尊自在力勝力最勝最上無過者善人大人如來此力成就所欲處如所欲盡所欲出定入定是謂如來力

何謂若干界無量界及世智如來力云何若千界色界非色界乃至十八界如界品說是名無量界云何世有二種世衆生世行世云何衆生世衆生謂五道中生地獄畜生餓鬼人天中是名衆生世云何行世行謂五受陰色受陰受想行識受陰是名行世如來於此若干無量界世如實知如是如來若干界無量界及世如實選擇分別緣慧知見解射方便是名若干界無量界世智如來力何謂如來力如來此處智由力尊自在力勝力最勝最上無有過者善人大人如來成就此力所欲處如所欲盡所欲出定入定是謂如來力

何謂至一切道智如來力云何至一切道無有一衆生一法一智一道能至一切道唯有如來報法得名至一切道如來如實知至一切道若成此道行能牽至短命久命若成此道行能牽至多病少病若成此道行能牽至卑賤尊貴若成此道行能牽至醜陋姝妙若成此道行能牽至少賤多賤若成此道行牽至少威德多威德若成此道行牽至無智慧有智慧若成此道行能牽至刹利大姓婆羅門大姓居士大家若成此道行牽至四天王天三十三天焰天兜率天化樂天他化自在天多修行此道牽至於梵天梵輔天梵衆天大梵天多修行此道行牽至於光天少光天無量光天光音天多修行此道牽至於淨天少淨天無量淨天徧淨天多修行此道牽至實天少實天無量實天果實天多修行此道牽至無想天多修行此道牽至無勝天無熱天善見天妙善見天阿迦膩吒天多修行此道牽至空處天識處天不用處天非想非非

想處天多修行此道能入初禪定二禪三禪四禪定多修行此道能入空處定識處不用處非想非非想處定多修行此道得神足證智得天耳證智得心擇證智得憶命宿命證智得衆生生死證智此道苦難解此道苦速解此道樂難解此道樂速解多修行此道能上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果多修行此道得由力尊自在衆生若行有斷母命有斷父命有斷阿羅漢聲聞命有破衆僧有於如來身惡心出血衆生有於是法外求餘尊勝有求餘供養者有求餘沙門婆羅門能說正見者有讚餘沙門婆羅門言是一切智一切見衆生若行有於是法外求餘沙門婆羅門異緣實我世常此實餘虛妄我世非常此實餘虛妄乃至非有如去非無如去涅槃此實餘虛妄謂異緣爲眞實衆生若行有以戒盜爲淨邪緣求占墮地獄畜生餓鬼受第八人身衆生若行有生刹利大姓家婆羅門大姓家居士大家衆生若行有生四天王天三十三天焰天兜率天化樂天他化自在天衆生若行有生梵天梵輔天梵衆天大梵天有生光天少光天無量光天光音天衆生若行有生淨天少淨天無量淨天徧淨天衆生若行有生實天少實天無量實天果實天有生無想天此衆生若行有生無勝天無熱天善見天妙善見天阿迦膩吒天衆生若行有生空處天識處天不用處天非想非非想處天衆生若行有離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行有滅覺觀內淨信一心無覺無觀定生喜樂成就二禪行有離喜捨行念知身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行有斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行衆生若行有離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行有離一切空處成就無邊識處行有離一切識處成就不用處行衆生若行有離一切不用處成就非想非非想處行衆生若行有受無量若干神足能動大地以一爲多以多爲一乃至梵天身得自在有天耳清淨過人聞二種聲人非人聲有知他衆生他人心有欲心如實知有欲心無欲心如實知無欲心乃至有勝心如實知有勝心無勝心如實知無勝心若憶念無量若干宿命一生二生三生乃至成就法行若天眼清淨過人觀衆生生死好色惡色善欲惡欲卑勝乃至知衆生如所造業衆生若行有得上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果衆生若行爲得由力尊自在衆生若行無有斷母命乃至無有得由力尊自在如是如來至一切處道如實選擇分別緣慧知見解射方便是名至一切處道智如來力何謂如來力如來此處由智力尊自在力勝力最勝最上無過者善人大人如來此力成就所欲處如所欲盡所欲出定入定是謂如來力

何謂禪解脫定入垢淨起智如來力云何禪如比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行滅覺觀內淨信一心無覺無觀定生喜樂成就二禪行離喜捨行念智身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行

是名禪云何解脫色觀色初解脫內無色想
外觀色二解脫淨解脫三解脫離一切色想
滅瞋恚想不思惟若十想成就無邊空處行
四解脫離一切空處成就無邊識處行五解
脫離一切識處成就無所有處行六解脫離
一切不用處成就非想非非想處行七解脫
離一切非想非非想處成就滅受想行八解
脫是名解脫云何定有覺有觀定無覺有觀
定無覺無觀定空定無相定無願定是名定
云何入定入想定無想定隨想不隨想定不
共色定共色定無勝定一切入定是名入定
云何垢欲垢瞋恚垢愚癡垢煩惱垢障蓋繫
縛惡行垢及餘垢法若禪解脫定入定垢不
淨不起不清不妙汙染業無光明是名垢云
何淨若欲盡瞋恚盡愚癡盡障蓋繫縛惡行
盡及餘垢法盡若禪解脫定入定無垢淨通
清妙不汙染業有光明是名淨云何起如初
禪起心入二禪如初禪起心入三禪如初禪
起心入四禪如二禪起心入三禪如二禪起
心入四禪如三禪起心入四禪是名起復次

若淨即是起若起即是淨是謂淨起彼如來
於禪解脫定入定垢淨起如實知如是如來
於禪解脫定入定垢淨起選擇分別緣慧知
見解射方便是名禪解脫定入定垢淨起智
如來力何謂如來如來力此處智力由尊自
在力勝力最勝最上無過者善人 大人如來
此力成就所欲處如所欲盡所欲出定入定
是謂如來力
何謂憶念宿命智證如來力如來憶念自天
他若干宿命憶念若一生二生三生四生五
生若十二十三十四十五十百生若干生百
千生無量百生無量千生若劫成若劫壞若
劫成壞若無量劫成無量劫壞無量劫成壞
我本在彼如是名如是姓如是生如是飲食
如是命如是命長短如是受苦樂從彼終生
彼從彼終生此成就行憶念若干宿命如人
從自聚落至他聚落在彼聚落若行若住若
坐若語若默從彼聚落至餘聚落在彼聚落
若行若住若坐若語若默從彼聚落至餘聚
落若行若住若坐若語若默此人後時來至

自聚落憶念前一切聚落不以為難我從自
聚落至他聚落我在彼聚落如是行如是住
如是坐如是語如是默我從彼聚落至餘聚
落我在彼聚落如是行如是住如是坐如是
語如是默我從彼聚落復至餘聚落如是行
如是住如是坐如是語如是默我還至自聚
落如是如來憶念自及他無量若干宿命憶
念若一生二生三生乃至此成就行如是如
來憶念宿命智證如實選擇分別緣慧知見
解射方便是名憶命宿命智證如來力何謂
如來力如來此處由智力尊自在力勝力最
勝最上無過者善人大人此如來力成就所
欲處如所欲盡所欲出定入定是謂如來力
何謂眾生生死智證如來力如是如來以天
眼清淨過人見眾生生死好色惡色善道惡
道卑勝知眾生如所造業眾生身惡行口惡
行意惡行成就謗聖人邪見行緣邪見業故
身壞命終墮惡道地獄畜生餓鬼此眾生身
善行口善行意善行成就不謗聖人正見行
緣正見業故身壞命終生善道天上人中如

是天眼清淨過人見衆生生死好色惡色善道惡道卑勝知衆生如所造業如聚落城邑中有高臺清淨眼人在臺上住見東方衆生西方往來周旋見西方衆生東方往來周旋見南方衆生北方往來周旋見北方衆生南方往來周旋自見臺邊人出入往反周旋如是如來天眼清淨過人見衆生生死好色惡色善道惡道卑勝乃至知衆生如所造業如是如來衆生生死智證如實選擇分別緣慧知見解脫方便是名衆生生死智證如來力何謂如來力如來此處由智力尊自在力勝力最勝最上無過者善人大人如來此力成就所欲處如所欲盡所欲出定入定是謂如來力

何謂有漏盡智如來力何謂有漏七漏見斷漏忍斷漏親近斷漏遠離斷漏調伏斷漏戒斷漏思惟斷漏是名漏云何盡漏若漏盡緣盡調伏緣調伏離正離捨吐斷出是名漏盡如是如來身及他漏盡如實知如泉水清淨不濁彼若有沙石螺蜯黿鼉魚鼈於中遊行於泉水邊清淨眼人見彼明了若沙石螺蜯黿鼉魚鼈於中遊行彼人見此沙石螺蜯黿鼉魚鼈於中遊行如是如來自及他漏盡如實知如是如來漏盡知如實選擇分別緣慧知見解射方便是名有漏盡智如來力何謂如來力此處由智力尊自在力勝力最勝最上無過者善人大人如來此力成就行欲處如所欲盡所欲出定入定是謂如來力此是如來十力

云何十二智性如世尊說諸比丘當說十二智性諦聽諦聽善受善思惟我當說比丘言如是諸比丘至心聽世尊如是說何等十二智比丘此苦聖諦先未聞法我生智生眼生覺生明生術生慧生解諸比丘當知此苦聖諦先未聞法生智生眼生覺生明生術生慧生解比丘我知此苦聖諦已先未聞法生智生眼生覺生明生術生慧生解比丘此集聖諦先未聞法我生智生眼生覺生明生術生慧生解諸比丘當知此集聖諦當斷先未聞法生智生眼生覺生明生術生慧生解比丘我斷此集聖諦已先未聞法生智生眼生覺生明生術生慧生解比丘此滅聖諦先未聞法我生智生眼生覺生明生術生慧生解諸比丘當證此滅聖諦先未聞法生智生眼生覺生明生術生慧生解比丘我證此滅聖諦已先未聞法生智生眼生覺生明生術生慧生解比丘此道聖諦先未聞法我生智生眼生覺生明生術生慧生解諸比丘當修此道聖諦先未聞法生智生眼生覺生明生術生慧生解比丘我修此道聖諦已先未聞法生智生眼生覺生明生術生慧生解比丘此四聖諦三分十二行我若不如實知者不得無上正覺亦不說言得比丘此四聖諦三分十二行我如實知故今得無上正覺亦說言得是名十二智性

云何四十四智性如世尊說比丘我當說四十四智性諦聽諦聽善受善思惟我當說比丘言如是世尊諸比丘至心聽世尊如是說何等四十四智如是比丘知老死知老死集知老死滅知老死滅道生有取愛受觸六入

名色識知行知行集知行滅知行滅道云何比丘知老死云何老謂諸衆生諸衆生衰耗戰掉面皺諸根熟命促行故是名老云何死謂諸衆生諸衆生終殁死盡除壞捨陰此物變異離世是名死比丘如是知老死云何比丘知老死集如比丘以生集知老死集如是比丘知老死集云何比丘知老死滅如比丘以生滅知老死滅如是比丘知老死滅云何比丘知老死滅道如比丘如實知八聖道正見正覺正語正業正命正進正念正定如是比丘知老死滅道比丘若知老死知老死集知老死滅知老死滅道此是法智比丘於現在智明了常解以過去未來而取比類如過去沙門婆羅門已知老死已知老死集已知老死滅已知老死滅道彼一切已知如我自知如未來沙門婆羅門當知老死苦當知老死集當知老死滅當知老死滅道彼一切當知如我自知此是比智比丘若二智明了諸法智比智是謂比丘見解具足得堪忍得勝法得無畏向此法調伏知此調伏見此法調伏學知學術流向法於梵淨行必能常住於甘露門解射自在云何比丘生有取愛受觸六入名色識知行云何行三行身行口行意行是名行如是比丘知行云何比丘知行集如比丘以無明集知行集如是比丘知行集云何比丘知行滅如比丘以無明滅知行滅如是比丘知行滅云何比丘知行滅道如比丘如實知八聖道正見正覺正語正業正命正進正念正定如是比丘知行滅道比丘如是知行知行集知行滅知行滅道是謂法智比丘於現在智明了常解以過去未來而取比類如過去沙門婆羅門已知行已知行集已知行滅已知行滅道彼一切已知如我自知如未來沙門婆羅門當知行當知行集當知行滅當知行滅道若一切當知如我自知是名比智比丘二智明了謂法智比智是謂比丘見解具足得堪忍得勝法得無畏向此法調伏知此調伏見此法調伏學知學術成就流向法於梵淨行法必能常住於甘露門解射自在是名四十四智性

云何七十七智性如世尊說諸比丘我當說七十七智性諦聽諦聽善受善思惟我當說比丘言如是世尊諸比丘至心聽世尊如是說云何七十七智無明緣行智無無明無行智如過去無明緣行智無無明無行智如未來無明緣行智無無明無行智若法住智彼亦盡法變法離欲法滅法乃至生緣老死智無生無老死智如過去生緣老死智無無生無老死智未來緣生老死智無生無老死智若彼法住智亦盡法變法離欲法滅法是名七十七智性

舍利弗阿毗曇論卷第九下

音釋

螺落戈切　蜯步項切與蚌同　黿魚袁切　鼈并列切

舍利弗阿毗曇論卷第十　圖五

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

非問分緣品第五

善緣方便善緣解有緣方便聖忍非智有緣方便聖智非忍有緣方便受問答因俱生法若因此有此若無因無此若此生有此生若此滅有此滅若無明緣行乃至生緣老死憂悲苦惱苦聚成就如是純苦具足無明滅則行滅乃至生滅則老死憂悲苦惱聚滅如是苦聚滅是緣方便成就若彼於過去緣疑惑我過去有我非過去有何姓過去有何因過去有若於未來緣疑惑我未來有乃至何因未來有若彼內緣疑惑我云何有我云何非有何因有何至何處此衆生從何來去至何處若於佛疑惑是佛世尊非佛世尊世尊善說法世尊不善說法世尊聲聞衆善趣世尊聲聞衆不善趣行常行無常行苦行行非苦行我法非我法寂靜涅槃非寂靜涅槃有與無與有施無施有祀無祀有善惡業果報無善惡業果報有今世無今世有後世無後世有父母無父母有天無天衆生有化生衆生無化生世世有沙門婆羅門正趣正至若今世後世自證知說世無沙門婆羅門正趣正至若今世後世自證知說若於法疑惑心不決定猶豫二心疑心不了無量疑不盡非解脫彼時無有若有沙門婆羅門異緣實爭世常此實餘虛妄乃至如去不如去彼時亦無有何況聖緣方便成就終無此煩惱垢

云何緣如佛告諸比丘我當說緣緣生法云何緣無明緣行若諸佛出世若不出世住此法界住彼法界如來正覺正解已演說開示分別顯現說無明緣行乃至生緣老死若如此法如爾非不如爾不異不異物常法實法法住法定如是緣是名緣云何緣生法老死無常有爲緣生盡法變異法離欲法滅法乃至無明無常有爲緣生法盡法變異法離欲法滅法是名緣生法云何緣方便若彼緣若此緣生法若見解射方便是名緣方便比丘此緣此緣生法如實知如齊幾名善緣方便彼緣此緣生法如實知如實見齊是名善緣方便云何無明緣不善根是名無明云何無明緣行無明緣福行非福行不動行云何非福行不善身行不善口行不善意行云何不善身行若人無慧無明不斷行殺盜婬及餘不善身行是名不善身行云何不善口行若人無慧無明未斷行妄語兩舌惡口綺語及餘不善口行是名不善口行云何不善意行若人無慧無明未斷起貪欲瞋恚邪見是名不善意行此身口意不善行名非福行無明緣現世行云何福行身善行口善行意善行云何身善行若人無慧無明未斷不殺盜婬及餘身善行是名身善行云何口善行若人無慧無明未斷不妄語兩舌惡口綺語及餘口善行是名口善行云何意善行若人無慧無明未斷無貪無恚正見是名意善行此身口意善行是名福行無明緣現世行復次若人無慧無明未斷離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行彼身業無教識法入攝意識所知口業無教識法入攝意識所知意業由意生受想思觸思惟如是身口意善行是名福行無明緣現世

行復次若人無慧無明未斷滅覺觀內信心無覺無觀定生喜樂成就二禪行彼身業無教誡法入攝意識所知口業無教誡法入攝意識所知意業由意生受想思觸思惟如是身口意業善行是名福行無明緣現世行復次若人無慧無明未斷離喜捨行念知身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行彼身業無教誡法入攝意識所知口業無教誡法入攝意識所知意業由意生受想思觸思惟如是身口意善行是名福行無明緣現世行復次若人無慧無明未斷斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行彼身業無教誡法入攝意識所知口業無教誡法入攝意識所知意業由意生受想思觸思惟如是身口意善行是名福行無明緣現世行是名福行云何不動行若人無慧無明未斷離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行彼身業無教誡法入攝意識所知口業無教誡法入攝意識所知意業由意生受想思觸思惟如是身口意善行是名不動行無明緣現世行復次若人無慧無明未斷離一切空處成就無邊識處行彼身業無教誡法入攝意識所知口業無教誡法入攝意識所知意業由意生受想思觸思惟如是身口意善行是名不動行無明緣現世行復次若人無慧無明未斷離一切識處成就無所有處行彼身業無教誡法入攝意識所知口業無教誡法入攝意識所知意業由意生受想思觸思惟如是身口意善行是名不動行無明緣現世行復次若人無慧無明未斷離一切無所有處成就非有想非無想處行彼身業無教誡法入攝意識所知口業無教誡法入攝意識所知意業由意生受想思觸思惟如是身口意善行是名不動行無明緣現世行是名不動行復次若人無慧無明未斷作不善身口意行作不善行故身壞命終墮地獄畜生餓鬼以因緒緣故墮地獄畜生餓鬼受五陰身如是緣現世行受未來行是名無明緣未來行復次若人無慧無明未斷作有漏身善行當受欲界生作有漏口善行意善行當受欲界生作善行已身壞命終若生人中欲界天上以因緒緣故人中欲界天上受五陰身如是緣現世行受未來行是名無明緣未來行復次若人無慧無明未斷作有漏身善行當受色界生作有漏口善行意善行當受色界生作善行已身壞命終生色界天上以因緒緣故色界天上受五陰身如是緣現世行受未來行是名無明緣未來行復次若人無慧無明未斷作有漏身口意善行當受無色界生作善行已身壞命終生無色界天上以因緒緣故無色界天上受四陰身如是緣現世行受未來行是名無明緣未來行如佛說阿難行有緣如是阿難問已有答何緣無明緣行此是答阿難若無無明者有行不世尊無也阿難以因緒緣故行若無明緣行如向所說以是故說

云何行緣識有緣共欲思生共欲識如是緣現在行生現在識名行緣現在識有共瞋恚有共愚癡無共欲無共瞋恚無共愚癡善不善有緣無記思有生無記識如是緣現在行

生現在識是名行緣現在識緣䐜緣色生識彼眼行色行若緣識如是緣現在行生現在識是現在行緣現在識耳鼻舌身緣意緣法生識彼意行法行若緣識如是緣現在行生現在識是名現在緣現在識復次若人無慧無明未斷起不善身行不善口行不善意行不善作不善行已身壞命終墮地獄畜生餓鬼以因緒緣故生地獄畜生餓鬼初識以業因緒集緣生眼識乃至意識及後了識如是緣現在行生未來識是為行緣未來識復次若人無慧無明未斷作有漏身善行當受欲界生作有漏口意善行當受欲界生作善行已身壞命終若生人中若生欲界天上以因緒緣故若生人中若生欲界六天初識以業因緒集緣生眼識乃至意識及後了識如是緣現在行生未來識是為行緣識復次若人無慧無明未斷行有漏身善行當受色界生作有漏口意善行當受色界生作善行已身壞命終生色界天上由因緒緣故色界天上受初識業因緒集緣生眼識乃至意識及後

了識如是緣現在行生未來識是名行緣未來識復次若人無慧無明未斷作有漏身善行當受無色界生作有漏口意善行當受無色界生作善行已身壞命終生無色界天上以因緒緣故無色界天上受初識業因緒集緣生意界意識界及後了識如是緣現在行生未來識是名行緣未來識復次若人無慧無明未斷作身口意惡行作惡行已身壞命終墮地獄畜生餓鬼以因緒緣故地獄畜生餓鬼有不善思共彼思識如是緣未來行受未來識是名行緣未來識復次若人無慧無明未斷作有漏身善行當受欲界生作有漏口意善行當受欲界生作善行已身壞命終若生人中生欲界天上由因緒緣故若人中欲界天上有善思共彼思識如是緣未來行受未來識是名行緣未來識復次若人無慧無明未斷作有漏身善行當受色界生作有漏口意善行當受色界生作善行已身壞命終生色界天上以因緒緣故生色界天上有思共思識如是緣未來行生未來識是名行

緣未來識復次若人無慧無明未斷作有漏身善行當受無色界生作善行已身壞命終生無色界天上以因緒緣故無色界天上有不動思共彼思識如是緣未來行生未來識是名行緣未來識復次若最後行未知而滅若無間行滅已識續餘道生彼行緣彼緣無間緣若因識續餘道生彼行緣彼識因緣若思行彼識續餘道生彼行緣彼識境界緣若彼行識續餘道生彼行緣彼識依緣若報行識續餘道生彼行緣彼譜報緣若起行識續餘道生彼行緣彼識起緣若行相應識續餘道生彼行緣彼識異緣若行增上識續餘道生彼行緣彼識增上緣此最後識滅初識續餘道生最後識滅已初識即生無有中間喻如影移日續日移影續影之與日無有中間如是最後識滅初識續餘道生後識滅已即受初識無有中間若最初識若最後識相應法不至後識喻如眼識滅已生耳識耳識滅已生眼識眼識相應法不至耳識耳識相應法不至眼識

如是最後識最後識相應法不至初識初識相應法不至後識後識滅已即生初識謂此時過謂此滅彼生謂此終彼始非彼命彼身非異命異身非常非斷非去非來非變非無因非天作非此作非此受非異作異受知有去來知有生死知有業相續知有說法知有緣無有從此至彼者無有從彼至此者何以故業緣相續生如佛說阿難識有緣如是阿難問已有答識有何緣行緣此是答阿難若無行者當有識不世尊無也以是阿難比因緒緣識若行緣識如向所說以此故說

云何識緣名色有緣共欲識生有欲身業生有欲口業生有欲意業生共有欲身業口業是謂色共有欲意業由意生受想思觸思惟謂名如是現在識生現在名色是名識緣現在名色共有瞋恚共有愚癡無共欲無共瞋恚無共愚癡善不善有緣無記識無記身業口業意業無記身業口業謂色無記意業由意生受想思觸思惟謂名如是緣現在識生現名色是名現在識緣現在名色復次若人無慧無明未斷行不善識彼作不善識已身壞命終墮地獄畜生餓鬼以因緒緣故生地獄畜生餓鬼名色四大四大所造色是色由意生受想思觸思惟謂名如是名緣現在識生未來名色是為識緣未來名色復次若人無慧無明未斷作有漏善識當受欲界生作善識已身壞命終若生人中若生欲界天上以因緒緣故受人中若欲界天上名色四大四大所造色是色由意生受想思觸思惟是名如是緣現在識生未來名色復次若人無慧無明未斷離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行彼喜樂初禪尊上堪忍住喜樂初禪尊上堪忍住已識依樂取彼身壞命終生色界天上以因緒緣故生色界天上名色四大四大所造色是色由意生受想思觸思惟是名如是緣現在識生未來名色是名識緣未來名色乃至復次若人無慧無明未斷離一切無所有處成就非有想非無想處行喜樂彼非有想非無想處尊上堪忍住喜樂非有想非無想處尊上堪忍多住已識依取樂多修行身壞命終生非有想非無想處天上以因緒緣故生非想非非想處天上名由意生受想思觸思惟謂名如是緣現在識生未來名是名識緣未來名復次若人無慧無明未斷作不善身行不善口行不善意行作不善行已身壞命終生地獄畜生餓鬼以因緒緣故生地獄畜生餓鬼初識共彼識名色四大四大所造色是色由意生受想思觸思惟是名是緣未來識生未來名色是名識緣未來名色復次若人無慧無明未斷作有漏身口意善行當受欲界生作善行已身壞命終若生人中欲界天上以因緒緣故生人中若欲界天上初識彼識共名色四大四大所造色是色由意生受想思觸思惟謂名如是緣未來識生未來名色是名識緣未來名色復次若人無慧無明未斷作有漏身善行當生色界作有漏口善行意善行當生色界作善行已身壞命終生色界天上以因緒緣故生色界初識共彼識名色四大四大所造色是色由意生受想思觸思惟是名如是

緣未來識生未來名色是名識緣未來名色復次若人無慧無明未斷作有漏身善行當生無色界作有漏口善行意善行當生無色界作善行已身壞命終生無色界天上以因緒緣故生無色界天上初識共彼識名由意生受想思觸思惟是名如是緣未來識生未來名是名識緣未來名如佛說阿難名色有緣如是阿難問已有答名色何緣識緣名色此是答阿難識不入胎有名色生不世尊無也阿難識入胎不出有名色集不世尊無也阿難若嬰兒識斷壞非有彼有名色增長廣大不世尊無也阿難無一切識者有名色不世尊無也以是阿難以因緒緣名色阿難若識緣名色如向所說以是故說云何名色緣六入緣摶食現在眼根潤益增長耳鼻舌身意根潤益增長摶食謂色由意生受想思觸思惟謂名如是緣現在名色生現在六入是名名色緣現在六入緣衣服洗浴調身現在眼根潤益增長耳鼻舌身意根潤益增長衣服洗浴調身摶食謂色由意生受想思觸思惟謂名如是緣現在名色生現在六入是名名色緣現在六入緣善處色現在眼根潤益增長耳鼻舌身意根潤益增長喜處色謂色由意生受想思觸思惟謂名如是名色緣現在六入復次若有比丘阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨於重擔已利具足有煩惱盡正解脫已受勝業成就彼現在眼根潤益增長耳鼻舌身意根潤益增長若實人身業口業謂色意業由意生受想思觸思惟謂名如是緣現在名色生現在六入是名名色緣現在六入復次若有比丘六神足大威力於自身起心化作餘色身一切肢節諸根成就現在潤益增長眼根耳鼻舌身意根潤益增長若實人身業口業謂色若實人意名由意生受想思觸思惟謂名如是緣現在名色生現在六入是名名色緣現在六入復次若有比丘得神足心得自在命行住若一劫若減一劫彼現在眼根潤益增長耳鼻舌身意根潤益增長若實人身業口業謂色若實人意業由意生受想思觸思惟謂名如是緣現在名色生現在六入是名名色緣現在六入復次若人無慧無明未斷作不善身口意行不善身行口行謂色不善意行由意生受想思觸思惟謂名作不善名色已身壞命終生地獄畜生餓鬼以因緒緣故生地獄畜生餓鬼眼耳鼻舌身意根如是緣現在名色生未來六入是名名色緣未來六入復次若人無慧無明未斷作有漏身善行當受欲界生作有漏口善行意善行當受欲界生身善行口善行謂色意善行由意生受想思觸思惟謂名作善名色已身壞命終若生人中欲界天上以因緒緣故生人中欲界天上眼耳鼻舌身意根如是緣現在名色生未來六入是名名色緣未來六入復次若人無慧無明未斷離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行若行人身業口業謂色若行人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生色界天上以因緒緣故生色界天上眼耳身意根如是緣現在名色生未來六入是名名色緣未來六入復次若人無慧無明未斷滅

覺觀內淨信心無覺無觀定生喜樂成就二禪行若行人身口業謂色行若人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生色界天上以因緒緣故生色界天上眼耳身意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人無慧無明未斷離喜捨行念智身受樂如諸聖人能捨念樂行成就三禪行若行人身業口業謂色若行人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已因緒緣故生色界天上眼耳身意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人無慧無明未斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行若人身業口業謂色若行人意業由意生受想思觸思惟謂名作善名色已身壞命終生色界天上由因緒緣故生色界天上眼耳身意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人無慧無明未斷如是思惟想是我患是癰箭無想是寂靜妙能成就無想定行若行人身業口業謂色無想定謂名彼作善

名色已身壞命終生無想天上以因緒緣故生無想天上眼耳身意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人依聖共覺離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行若實人身業口業謂色若實人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生淨居天上以因緒緣故生淨居天上眼耳身意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人依聖共覺滅覺觀內淨信心無覺無觀依定生喜樂成就二禪行若實人身業口業謂色若實人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生淨居天上以因緒緣故得淨居天上眼耳身根意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人依聖共覺離喜捨行念知身受樂如諸聖人能捨念樂行成就三禪行若實人身業口業謂色若實人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生淨居天上以因緒緣得淨居天上眼耳身意根如是緣現

在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人依聖共覺斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行若實人身業口業謂色若實人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生淨居天上以因緒緣得淨居天上眼耳身意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人無慧無明未斷離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行若行人身業口業謂色若行人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生空處天上以因緒緣得空處天上意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人無慧無明未斷離一切空處成就無邊識處行若行人身業口業謂色若行人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生識處天上以因緒緣得識處天上意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人無慧無明未斷離一切識處成就無所有處行若行人身業口業謂色

若行人意業由意生受想思觸思惟謂名彼
作善名色已身壞命終生無所有處天上以
因緒緣得無所有處天上意根如是緣現在
名色生未來入是名名色緣未來入復次若
人無慧無明未斷離一切無所有處成就非
有想非無想處行若行人身業口業謂色若
行人意業由意生受想思觸思惟謂名作善
名色已身壞命終生非有想非無想處天上
以因緒緣得非有想非無想處天上意根如
是緣現在名色生未來入是名名色緣未來
入復次若人無慧無明未斷作不善身口意
行作不善行已身壞命終墮地獄畜生餓鬼
以因緒緣得地獄畜生餓鬼名色四大四大
所造色由意生受想思觸思惟謂名名色增
長得地獄畜生餓鬼眼耳鼻舌身意根如是
緣未來名名色生未來六入是名名色緣未
來六入復次若人無慧無明未斷作有漏身
善行當受欲界生作有漏口善行意善行當
受欲界生作善行已身壞命終若生人中若
欲界天上以因緒緣得人中欲界天上名色

四大四大所造色由意生受想思觸思惟謂
名名色增長得人中若欲界天上眼耳鼻舌
身意根如是緣未來名色生未來六入是名
名色緣未來六入復次若人無慧無明未斷
作有漏身善行當受色界生作有漏口善行
意善行當受色界生作善行已身壞命終生
色界天上以因緒緣得色界天上名色四大
四大所造色由意生受想思觸思惟謂名名
色增長得色界天上眼耳身意根如是緣未
來名色生未來入是名名色緣未來入復次
若人無慧無明未斷作有漏身善行當受無
色界生作有漏口善行意善行當受無色界
生作善行已身壞命終生無色界天上以因
緒緣得無色界天上名由意生受想思觸思
惟謂名名色增長得無色界天上意根如是
緣未來名生未來入是名名色緣未來入如
佛說阿難六入有緣如是阿難問已有答六
入何緣名色緣六入此是答阿難無一切名
色者有六入不世尊無也如是阿難以因緒
緣六入阿難名色緣六入如向所說以是故

說云何六入緣觸六入緣二觸身觸心觸是
名六入緣觸復次六入緣三觸樂觸苦觸不
苦不樂觸是名六入緣觸復次六入緣三觸
欲界繫觸色界繫觸無色界繫觸是名六入
緣觸復次六入緣五觸五受根相應觸是名
六入緣觸復次六入緣六觸眼觸耳鼻舌身
意觸是名六入緣觸復次六入緣七觸眼識
界相應觸耳鼻舌身意界意識界相應觸是
名六入緣觸復次六入緣十八觸眼樂觸苦
觸不苦不樂觸耳鼻舌身意樂觸苦觸不苦
不樂觸是名六入緣觸如佛說阿難觸有緣
如是阿難問已有答觸有何緣六入緣觸此
是答阿難若無六入者有觸不世尊無也阿
難以因緒緣觸阿難六入緣觸如向所說以
是故說云何觸緣受觸緣二受身受心受是
名觸緣受復次觸緣三受樂受苦受不苦不
樂受是名觸緣受乃至觸緣十八受如上說
是名觸緣受如佛說阿難受有緣阿難問已
有答受有何緣觸緣受此是答阿難若無一
切觸者有受不世尊無也阿難以因緒緣受

阿難觸緣受如向所說以是故說

云何受緣愛緣眼觸樂受生眼觸樂受彼觸眼觸樂受已彼眼觸樂受喜樂愛著堪忍住是名受緣愛復次緣眼觸樂受生眼觸樂受彼觸眼觸樂受已於異眼觸樂受希望若相似若勝妙是名受緣愛復次緣眼觸樂受生眼觸樂受彼觸眼觸樂受已於眼觸不苦不樂受希望是名受緣愛復次緣眼觸苦受生眼觸苦受彼觸眼觸苦受已於眼觸樂受希望是名受緣愛復次緣眼觸苦受生眼觸苦受苦觸眼觸苦受已希望令我斷壞無有是名受緣愛復次緣眼觸苦受生眼觸苦受若觸眼觸苦受已於眼觸不苦不樂受希望是名受緣愛復次緣眼觸不苦不樂受生眼觸不苦不樂受彼觸眼觸不苦不樂受已於眼觸樂受喜樂愛著堪忍住是名受緣愛復次緣眼觸不苦不樂受生眼觸不苦不樂受若觸眼觸不苦不樂受已於異眼觸不苦不樂受希望若相似若勝妙是名受緣愛復次緣眼觸不苦不樂受生眼觸不苦不樂受若觸眼觸不苦不樂受已於眼觸樂受希望是名受緣愛復次耳鼻舌身意緣意觸樂受生意觸樂受彼觸意觸樂受已於意觸樂受喜樂愛著堪忍住是名受緣愛復次緣意觸樂受生意觸樂受若觸意觸樂受已於異意觸樂受希望若相似若勝妙是名受緣愛復次緣意觸樂受生意觸樂受彼觸意觸樂受已於不苦不樂受希望是名受緣愛復次緣意觸苦受生意觸苦受彼觸意觸苦受已於意觸樂受希望是名受緣愛復次緣意觸苦受生意觸苦受彼觸意觸苦受已希望令我斷壞無有是名受緣愛復次緣意觸苦受生意觸苦受彼觸意觸苦受已於意觸不苦不樂受希望是名受緣愛復次緣意觸不苦不樂受生意觸不苦不樂受若意觸不苦不樂受已於意觸不苦不樂受希望堪忍住是名受緣愛復次緣意觸不占不樂受生意觸不苦不樂受若意觸不苦不樂受已於意觸不苦不樂受希望若相似若勝妙是名受緣愛復次緣意觸不苦不樂受生意觸不苦不樂受若意觸不苦不樂受已於意觸樂受希望是名受緣愛如佛說阿難愛有緣阿難問已有答愛何緣受緣愛此是答阿難若無一切受者有愛不世尊無也阿難以因緒緣愛阿難受緣愛如向所說以是故說

云何愛緣取愛未斷愛欲取見取戒取我取是名愛緣取云何欲取除欲界愛初觸若餘欲界愛廣是名欲取云何見取除戒取若餘見取云何戒取戒盜是名戒取云何我取除色無色界愛初觸若餘色無色界愛廣是名我取云何欲界取除欲界愛初觸見取戒取若餘欲界煩惱是名欲取云何見取六十二見及邪見是名見取云何戒取戒淨道淨二俱淨解脫無依盡苦邊若於彼堪忍欲愛戒謂身口戒道謂邪道求吉養髮入水事火事日月牛行鹿行狗行默行求力行求大人行種種苦行及餘求邪吉是名道若彼戒此道求覔重求覔究竟求覔齋是謂淨謂解脫謂戒淨謂我解脫謂聖謂阿羅漢謂般涅槃若於彼欲重欲究竟欲堪忍是名戒取云何我

取除色無色界初觸愛戒取見取若餘色無色界煩惱是名我取如佛說阿難取有緣如是阿難問已有答取由何緣愛緣取此是答阿難若無一切愛者有取不世尊無也阿難以因緒緣取阿難愛緣取如向所說以是故說

云何取緣有欲取見取戒取我取緣未斷若作欲行色行無色行有報身口意業是名取緣有復次取緣三有欲有色有無色有云何欲有二種欲有或欲有即生有云何欲有即業有欲行未竟未知未斷若作欲行有報身口意業是名欲有即業有云何欲有即生有若作業成就已欲界天上受五種我分身色受想行識是名欲有即生有此謂受有此謂報有此謂後有如是欲行業有如是欲行生有是名欲有云何色有二種色有或色有即業有或色有即生有云何色有即業有色行未竟未知未斷若作色行有報身口意業是名色有即業有云何色有即生有若作業成就已色界天上若受五種我分色受想行識是名色有即生有此謂受有此謂報有此謂後有如是色行業有如是色行生有是名色有云何無色有二種無色有或無色有即業有或無色有即生有云何無色有即業有無色行未竟未知未斷若作無色行有報身口意業名無色有即業有云何無色有即生有若作業成就已無色界天上受四種我分身受想行識是名無色有即生有此謂受有此謂報有此謂後有如是無色行業有如是無色行生有是名無色有如佛說阿難有有緣如是阿難問已有答有何緣取緣有此是答阿難若無一切取者有有不世尊無也阿難以因緒緣阿難取緣有如向所說以是故說

云何有緣生若諸眾生眾中生重生住胎出胎得生陰具諸入眾和合是名生如佛說阿難生有緣阿難問已有答生何緣有緣生此是答阿難若無一切有者有生不世尊無也阿難以因緒緣有緣生如向所說以是故說

云何生緣老死憂悲苦惱大苦聚云何老謂眾生衰老戰掉諸根熟命滅行故是名老云何死若諸眾生終沒死盡時過陰壞捨身此陰變異眾別離是名死

云何憂眾生觸若干苦法若憂重憂竟憂內熱內心憂是名憂云何悲憂纏逼迫憂箭具足憂惱心亂窮歎啼哭追憶苦語或自撲亂語是名悲云何苦若身覺苦眼觸苦受乃至身觸苦受是名苦云何惱若心覺苦意觸苦受是名惱云何大苦聚若眾苦若罵辱苦若心不定是名大苦聚如佛說阿難老死憂悲苦惱大苦聚有緣阿難問已有答老死憂悲苦惱大苦聚有何緣生緣老死憂悲苦惱大苦聚此是答阿難若無生有老死憂悲苦惱大苦聚不世尊無也阿難以因緒緣故老死憂悲苦惱大苦聚若生緣老死憂悲苦惱大苦聚如上說

云何如是純苦聚集謂七苦法老死憂悲苦惱大苦聚是名純苦陰復次十一苦法無明行識名色六入觸受愛取有生是名純苦陰復次亦十八苦法無明行識名色六入觸受

愛取有生老死憂悲苦惱大苦聚是名純苦陰如是純苦陰有集和合生俱生生已俱生已出俱出出已俱出已得成就是謂純苦陰集云何無明滅則行滅若無明生則行生若無明滅則行滅是謂無明滅則行滅乃至若有生則有老死若生滅則老死滅是謂生滅則老死滅云何純苦陰滅純苦陰者謂七苦法老死憂悲苦惱大苦聚是名純苦陰復次十一苦是名純苦陰復次十八苦法無明乃至大苦聚是名純苦陰如是純苦陰盡變異寂靜滅沒名純苦陰滅

舍利佛阿毗曇論卷第十

音釋

摶 度官切捉聚也　癰 於容切　箭 子賤切　撲 普木切擊也

舍利弗阿毗曇論卷第十一　圖六

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

非問分念處品第六

行一道衆生清淨遠離憂悲滅盡苦惱得證涅槃斷除五蓋修四念處何謂一道獨處閑靜樂於精勤不樂諸業不樂非業不行無義語不樂無義語不睡眠不樂睡眠不行集語不樂集語不行依止不樂依止不行放逸不樂放逸不行親近不樂親近如是道生正生起正起觸證是名一道復次獨遠離捨惡遠離不雜垢穢離諸欲惡如是道生正生起正起觸證是名一道復次不共貪欲瞋恚愚癡煩惱不共障礙覆蓋繫縛惡行如是道生正生起正起觸證是名一道復次獨不放逸精進念知修遠離行如是道生正生起正起觸證是名一道復次獨處閑靜親近隨坐或曠野空處山谷崖窟露處草座樂在林藪塚間水側遠離聚落如是道生正生起正起觸證是名一道復次心獨住正住正止一入定是名一道復次一向未輭調伏清淨是名一道復次貪欲瞋恚愚癡煩惱障礙覆蓋繫縛惡行盡是名一道復次離欲寂靜修正覺滅惡得涅槃是名一道何謂道一支道乃至十一支道是名道是道是橋是因是門是根是趣是勝是緒是辨生正生起正起出正出善法和合成就是名道何謂衆生清淨衆生謂五道生也爲人天衆生故說親近四念處修行多學得戒清淨心清淨見清淨授記度疑清淨知見道非道清淨趣道知見清淨得知見清淨如是令不清淨衆生清淨令垢穢衆生無垢穢是謂衆生清淨

何謂遠離憂悲云何憂衆生觸若干苦法若憂重憂內焦熱內心熱是名憂云何悲謂衆生憂纏逼迫憂箭具足憂惱心亂窮歎啼哭追憶並語或自推撲口出亂語是名悲四念處親近修學遠離憂悲是名遠離憂悲

何謂滅盡苦惱苦謂若身覺苦眼觸苦受乃至身觸苦受是名苦云何惱若心覺苦意觸苦受是名惱四念處親近修學苦惱滅是謂滅苦惱何謂得涅槃涅槃謂四沙門果四念

處親近修學得四沙門果是謂得涅槃何謂斷五蓋若滅五蓋是謂斷五蓋何謂修四念處謂內身觀身行勤精進應正智念除世間貪憂外身觀身行勤精進應正智念除世間貪憂內外身觀身行勤精進應正智念除世間貪憂受心法亦如是云何身觀身行身謂四大色身父母因緣飲食長養衣服調適塗油潤身無常破壞變異之法是名身復次名身色身是名身復次地身水火風身是名身復次象衆馬衆車衆步衆是名身復次六識身六觸身六受身六想身六思身六愛身六覺身六觀身是名身云何內身觀身行若比丘一切內四大色身所攝法若內一處四大色身所攝法思惟無常知無常解無常受無常如是不放逸觀得定心住正住是名內身觀身行復次比丘一切內身四大色身所攝法若內一處四大色身所攝法思惟苦患癰箭貪味病緣依壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即無明緣行乃至名色緣六入乃至是名內身觀身行復次比丘一切內身四大色身所攝法若內一處四大色身所攝法思惟滅知滅解滅受滅即無明滅則行滅乃至名色滅則六入滅乃至是名內身觀身行復次比丘行樂知行樂乃至卧樂知卧樂身住樂如實知乃至是名內身觀身行復次比丘去來屈伸迴轉正知行乃至眠覺語默正知行乃至是名內身觀身行復次比丘出息長知長入息長知長出息短知短入息短知短如旋師挽繩繩長知長繩短知短乃至是名內身觀身行復次比丘從頂至足從足至頂見諸不淨觀身中有髮毛爪齒薄皮厚皮血肉筋脉脾腎心肺大小腸藏便利涕唾膿血脂肪腦膜淚汗髓骨如淨眼人於二門倉觀見諸穀胡麻米豆小豆豍豆大麥小麥如是比丘觀身中從頂至足從足至頂具諸不淨乃至是名內身觀身行復次比丘觀身諸大此身中唯有地水火風大如巧屠牛師屠牛師弟子屠牛爲四分若坐立行住但見四分如是比丘觀此諸大此身唯有地大水火風大然此諸大但依水火性各相違飲食長養羸劣無力不堅無強念念不住乃至是名內身觀身行復次比丘觀身食住如火緣薪得住無薪則滅如是比丘觀身食住食集緣食得住無食不住如佛說

觀身所集苦　一切皆緣食　若能除滅食
則無是諸苦　如是知過患　食是成就苦
比丘滅食已　必定得涅槃

是名內身觀身行復次比丘觀身盡空俱空以念徧知解行乃至是名內身觀身行復次比丘觀身是癰瘡此身有九瘡津漏門若所出津漏皆是不淨乃至如摩訶迦葉說四大身是衰耗相違津漏乃至壽命短促乃至是名內身觀身行及餘諸行一切內四大色身所攝法一處內四大色身所攝法思惟得定心住正住是名內身觀身行云何內身身若受謂若內緣生自性已分是名內云何觀謂如實人微觀正覺緣觀解是名觀云何行如是微觀成就不違法護持行微行是名行云何勤精進謂如實人若順法多行精進是

名勤精進復次若身心發起顯出越度不退是名勤精進云何正智謂如實人知見解射方便是名正智云何念謂如實人憶念微念緣念住不忘相續念不失不奪是名念云何世間有二種世間眾生世間行世間五道受生是名眾生世間五受陰是名行世間云何貪貪不善根是名貪云何憂意觸苦受是名憂云何除覆背解斷吐出是名除

云何外身觀身行若比丘外一切四大色身攝法若外一處四大色身攝法思惟無常知無常解無常受無常如是不放逸觀行定心住正住是名外身觀身行復次比丘一切外四大色身所攝法若一處外四大色身所攝法若觀苦痛癰箭著味病依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即無明緣行乃至名色緣六入乃至是名外身觀身行復次比丘外一切四大色身所攝法外一處四大色身所攝法思惟滅知滅解滅受滅無明滅則行滅乃至名色滅則六入滅乃至是名外身觀身行及餘諸行外一切四大色身所攝法若外一處色身所攝法思惟得定心住正住是名外身觀身行云何外身謂身非受非內非緣生非自性非己分是名外餘義如上說

云何內外身觀身行如比丘一切內外四大色身攝法若一處內外四大色身攝法觀無常知無常解無常受無常如是不放逸觀得定心住正住是名內外身觀身行復次比丘一切內外四大色身攝法若一處內外四大色身攝法若觀苦痛癰箭著味病依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣無明緣行乃至觸緣受乃至是名內外身觀身行復次比丘一切內外四大色身攝法若一處內外四大色身攝法思惟滅知滅解滅受滅無明滅則行滅乃至名色滅則六入滅乃至是名內外身觀身行復次比丘若見死屍棄在冢間若一日至三日乃至是名內外身觀身行復次比丘若見死屍棄在冢間若一日至三日膖脹青瘀乃至是名內外身觀身行復次比丘若見死屍棄在冢間若一日至三日為烏鳥虎狼野干諸獸之所食噉乃至是名內外身觀身行復次比丘若見死屍骨節相連青赤爛壞膿血不淨臭穢可惡乃至是名內外身觀身行復次比丘若見死屍骨節相連餘血皮所覆筋脉未斷乃至是名內外身觀身行復次比丘若見死屍骨節相連血肉已離筋脉未斷乃至是名內外身觀身行復次比丘若見死屍骨節已壞未離本處乃至是名內外身觀身行復次比丘若見死屍骨節斷壞遠離本處脚脛腨髀髖脊脇肋手足肩臂項髑髏諸骨各自異處乃至是名內外身觀身行復次比丘若見死屍骨節久故色白如貝色青如鴿朽敗碎壞乃至是名內外身觀身行復次比丘若見死屍在火聚上燒髮毛皮膚血肉筋脉骨髓一切髮毛乃至骨髓漸漸消盡觀此法不至東方南西北方四維上下處住此法本無而生已生還滅乃至是名內外身觀身行及餘一切諸行四大色身攝法若一處內外四大色身攝法思惟得定心住正住是名內外身觀身

行云何内外身若受若非受是名内外身餘義如上說比丘觀身法緣起行觀身法緣滅行比丘如是觀身法緣起緣滅行有身起内念以智以明識不依身無所依行不受於世如是比丘内身觀身行勤精進正智念除世貪憂外身内外身亦如是

云何受觀受行受謂六受眼觸受乃至意觸受是名受云何内受觀受行如比丘一切内受若一處内受思惟無常知無常解無常受無常如是不放逸觀得定心住正住是名内受觀受行復次比丘一切内受若一處内受思惟苦患癰箭味病依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即無明緣行乃至觸緣受乃至是名内受觀受行復次比丘若一切内受若一處内受思惟滅知滅觸滅受滅即無明滅則行滅乃至觸滅則受滅乃至是名内受觀受行及餘諸行一切内受一處内受思惟得定心住正住是名内受觀受行何謂内受謂内是内是緣是自性是已分是名内餘義如上說

云何比丘外受觀受行如比丘一切外受若一處外受思惟無常知無常解無常受無常如是不放逸觀得定心住正住是名外受觀受行復次比丘一切外受若一處外受思惟苦患癰箭味病依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣無明緣行乃至觸緣受乃至是名外受觀受行復次比丘一切外受若一處外受思惟滅知滅解滅受滅即無明滅則行滅乃至觸滅則受滅是名外受觀受行及餘諸行一切外受若一處外受思惟得定心住正住是名外受觀受行云何外受受非受謂外非内非緣非自性非已分是名外餘義如上說

云何内外受觀受行如比丘一切内外受若一處受思惟無常苦無常觸無常受無常如是不放逸觀得定心住正住是名内外受觀受行復次比丘若一切内外受若一處内外受思惟苦患癰箭著味病依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即無明緣行乃至觸緣受乃至是名内外受觀受行復次比丘一切内外受若一處内外受思惟滅知滅解滅受滅即無明滅乃至觸滅則受滅乃至是名内外受觀受行復次比丘若受樂受知我樂受苦受不苦不樂受亦如是若受有染樂受知我有染樂受若受無染樂受知我無染樂受苦受不苦不樂受亦如是是名内外受觀受行及餘諸行一切内外受若一處内外受思惟得定心住正住是名内外受觀受行云何内外受受若非受是名内外餘義如上說如是比丘觀受法緣起行觀受法緣滅行如是比丘觀受法起滅行有受念以智以明識不依受無所依行不受一切世如是比丘内受觀受行勤精進正智念除世貪憂外受内外受亦如是

云何心觀心行云何心若心意識六識身七識界是名心云何内心觀心行如比丘一切内心若一處内心思惟無常知無常解無常受無常如是不放逸觀得定心住正住是名内心觀心行復次一切内心若一處内心思惟苦患癰箭味病依緣壞法不定不滿可壞

苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即無明緣行行緣識乃至是名內心觀心行復次比丘一切內心若一處內心思惟滅知滅解滅受滅即無明滅則行滅行滅則識滅是名比丘內心觀心行及餘法行一切內心若一處內心思惟得定心住正住如是比丘內心觀心行云何內心若心受謂內是內是緣是自性是已分是名內餘義如上說

云何比丘外心觀心行如比丘一切外心一處外心思惟無常知無常解無常受無常如是不放逸觀得定心住正住是名外心觀心行復次比丘一切外心處外心思惟苦患癰箭味病依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即無明緣行行緣識乃至是名外心觀心行復次比丘一切外心一處外心思惟滅知滅解滅受滅即無明滅行滅行滅則識滅乃至是名外心觀心行及餘心行一切外心一處外心思惟得定心住正住是名外心觀心行云何外心心非受謂外非內非緣非自性非已分是名外餘義如上說

云何比丘內外心觀心行如比丘一切內外心一處內外心思惟無常知無常解無常受無常如是不放逸觀得定心住正住是名內外心觀心行復次比丘若一切內外心一處內外心觀苦患癰箭味病依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即無明緣行行緣識乃至是名內外心觀心行復次比丘一切內外心一處內外心思惟滅知滅解滅受滅無明滅則行滅行滅則識滅乃至是名內外心觀心行復次比丘有欲心如實知有欲心無欲心如實知無欲心乃至有勝心如實知有勝心無勝心如實知無勝心如是不放逸觀得定心住正住是名內外心觀心行及餘諸行一切內外心一處內外心思惟得定心住正住是名內外心觀心行云何內外心心若受非受餘義如上說如是比丘觀心法緣起行如是緣滅心行比丘緣起滅心行有心起內念以智以明識不依心無所依行不受於世如是比丘內心觀心行勤精進正智正念除世貪憂外心內外心亦如是云何法觀法行法謂除四大色身攝法受心及餘若色非色可見不可見有對無對聖非聖是謂法云何比丘內法觀法行若比丘除四大色身攝法受心若餘一切內法若一處內法思惟無常知無常解無常受無常如是不放逸觀得定心住正住是名內法觀法行復次比丘除四大色身攝法受心若餘一切內法若一處內法思惟苦憂患癰箭味病依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即無明緣行乃至生緣老死憂悲苦惱衆苦聚集乃至是名內法觀法行復次比丘除四大色身攝法受心及餘一切內法若一處內法思惟滅知滅解滅受滅即無明滅則行滅乃至生滅老死憂悲苦惱衆苦聚滅乃至是名內法觀法行及餘諸行除四大色身所攝法受心若一切內法若一處內法思惟得定心住正住是名內法觀法行云何內法法受謂內是內是緣是自性是已分是名內餘義如上說

云何比丘外法觀法行如比丘除四大色身
攝法受心若外一切法若外一處法如事思
惟無常知無常解無常受無常如是不放逸
觀得定心住正住是名外法觀法行復次比
丘除四大色身攝法受心餘外一切法若一
處外法如事思惟苦惱癰箭味患依緣壞法
不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣
受緣即無明緣行乃至生緣老死憂悲苦惱
衆苦聚集乃至是名外法觀法行復次比丘
除四大色身攝法受心及餘外一切法若一
處外法如事思惟滅知滅解滅受滅即無明
滅則行滅乃至生滅則老死憂悲苦惱衆苦
聚集滅乃至是名外法觀法行及餘諸行除
四大色身攝法受心餘一切外法若一處外
法如事思惟得定心住正住是名外法觀法
行云何外法法非受謂外非内非緣非自性
非已分是名外餘義如上說
云何比丘内外法觀法行如比丘除四大色
身攝法受心餘一切内外法若一處内外法
如事思惟無常知無常解無常受無常如是

不放逸觀得定心住正住是名内外法觀法
行復次比丘除四大色身攝法受心餘一切
内外法若一處内外法如事思惟苦惱癰箭
味患依緣壞緣法不定不滿可壞苦空無我
思惟緣知緣解緣受緣即無明緣行乃至生
緣老死憂悲苦惱衆苦聚集乃至是名内外
法觀法行復次比丘除四大色身攝法受心
及餘一切内外法若一處内外法如事思惟
滅知滅解滅受滅即無明滅則行滅乃至生
滅則老死憂悲苦惱衆苦聚集滅乃至是名
内外法觀法行復次比丘我内有欲如實知
我内有欲我内無欲如實知我内無欲如欲
未生如實知欲未生如欲未生如實知欲當
生如欲現生如實知欲當斷如欲斷已如實
知不復生瞋恚愚癡睡眠掉悔疑亦如是乃
至是名内外法觀法行復次比丘我内有眼
識色欲恚如實知我内有眼識色欲恚我内
無眼識色欲恚如實知我内無眼識色欲恚
如眼識色未生欲恚如實知未生如眼識色
未生欲恚如實知當生如眼識色現在生欲

恚如實知當斷如眼識色已斷欲恚如實知
不復生耳鼻舌身意亦如是乃至是名内外
法觀法行
復次比丘我内有念覺如實知我内有念覺
我内無念覺如實知我内無念覺如念覺未
生如實知未生如念覺未生如實知當生如
念覺生已如實知有具足修餘六覺亦如是
乃至是名内外法觀法行復次比丘如實知
苦苦集苦滅苦滅道如實知漏漏集漏滅漏
滅道乃至是名内外法觀法行復次比丘猒
離一切行入甘露界是寂靜此勝滅一切行
愛滅涅槃乃至是名内外法觀法行及餘諸
行除四大色身攝法受心及餘一切内外法
若一處内外法如事思惟定心住正住是名
内外法觀法行云何内外法法若受若不受
是名内外法餘義如上說如是比丘觀法緣
起法行觀法緣滅法行如是比丘觀起滅法
行有法起内念以智以明識不依法無所依
行不受於世如是比丘内法觀法行勤精進
正智正念除世貪憂外法内外法亦如是如

實修學四念處當有是怖於一切世常無我行心不高不下亦無住處若有我想衆生想命想人想無有是處常應修第一空行若得此後心不作無益不受不著色聲香味觸於三世無礙於欲界解脫色界無色界解脫滅不復生此是苦際如春末月極盛熱時無有雲霧少水在瓦器使速煎滅如是比丘若得後心不作無益不受不著色聲香味觸乃至滅不復生此是苦際

如風吹猛焰　滅時不移處　以覺扇名色
盡亦無所至　如巧鍛熱鐵　流星滅無像
陶冶漸歸無　求相信難得　如雨投海中
本滴豈復存　解脫亦何有　空故湛然樂
捨身離於想　諸受無所覺　所行盡寂靜
識亦自然滅

非問分正勤品第七

問曰幾正勤答曰四何謂四若比丘惡不善法未生欲令不生起欲自勉勝進攝心正斷惡不善法已生必當斷起欲自勉勝進攝心正斷善法未生欲令生起欲自勉勝進攝心正斷善法已生欲令住具足修不忘增廣起欲自勉勝進攝心正斷云何惡法未生欲令不生身意惡行是名惡不善法復次十不善業道是名惡不善法復次不善根不善根相應不善根所起非緣非受是名惡不善法復次貪欲瞋恚愚癡忿怒怨嫌妄瞋嫉妬慳惜諛諂欺偽匿惡無慚無愧自高諍訟強毅放逸我慢增上慢等是名惡不善法復次十邪法是名惡不善法如是惡不善法未生未起未和合令我不生不起不和合是名惡不善法未生欲令不生何謂起欲若欲重欲欲作欲起欲顯出欲起度欲得欲觸欲證是名起欲何謂自勉堪忍仂勵未得欲得未解欲解未證欲證是名自勉何謂勝進身心發起顯出越度堪忍不退勤力修進是名進此進起正起正生觸證是名勝進何謂攝心心意識六識身七識界是名心是心攝正攝緣攝勸勵正勸勉踊躍歡喜是名攝心何謂正正因正思惟正方便是名正何謂斷捨惡法生善法清白法現世樂行知見慧分別斷漏盡一切苦際是名斷惡不善法已生必當斷起欲自勉勝進攝心正斷亦如是說但已生為異何謂善法未生欲令生身口意善行是名善法乃至何謂斷捨惡法生善法清白法現世樂行知見慧分別斷漏盡一切苦際是名斷何謂善法生已欲令住身口意行善是名善法乃至復次十正法正見乃至正智及餘隨正法是名善法如此善法生和合令我住不失不忘令我究竟是名善法生已住何謂具足戒衆未具足欲令具足乃至解脫知見衆未具足欲令具足是名具足何謂修若善法親近正親近依正依勤行修學是名修何謂不忘欲令善法不失不奪相續念不忘是名不忘何謂增廣欲令善法增長廣進是名增廣乃至何謂斷捨惡法生善法清白法現世樂行知見慧分別斷諸漏盡一切苦際是謂斷

非問分神足品第八

問曰幾神足答曰四謂欲定斷行成就修神足精進定心定慧定斷行成就修神足

云何欲謂欲重欲作欲發起欲顯出欲越度欲得欲觸欲解欲證是名欲
云何定若心住正住是名定如是欲如是定是名欲定復次貴欲向欲依欲趣欲增上欲以欲爲主得定心住正住是名欲定復次善欲發起得定心住正住不善欲發起得定心住正住無記欲發起得定心住正住是名欲定復次不欲行善即自思惟此非我所善非所好非所應非所行非我行時我何故不欲行善便以欲爲尊上得定心住正住是名欲定復次欲行善法即自思惟是我所善是所好是所應是所行是我行時我欲行善以欲爲尊上得定心住正住是名欲定復次善欲不生善欲不生已不善欲生共貪欲瞋恚愚癡行即自思惟此非我所善非所好非所應非非所行非我行時我何故不欲行善乃共貪欲瞋恚愚癡行尊上善欲得定心住正住是名欲定復次不善欲不生不善欲不生已善欲生不共貪欲瞋恚愚癡行即自思惟是我所善是所好是所應是所行是我行時我欲行善不共貪欲瞋恚愚癡行以善欲爲尊上得定心住正住是名欲定
云何斷以善法引心引正引調正調止正止不失不移是名斷復次身心發起顯出越度堪忍勤力進不退是名斷復次修四正斷是名斷復次捨惡不善法生善法現世樂行知見慧分別斷諸漏盡一切苦除是名斷
云何斷行悅喜信捨念正智是名斷行復次欲定斷行成就修神足除欲精進心慧餘所隨法受想思觸思惟覺觀解脫順悅善心除信不放逸念心捨除身進及餘所隨色是名斷行
云何成就欲定斷及斷行共起正共起受正受生正生具足是名成就
云何修此欲定斷行成就神足親近正親近依正依懃行修學是謂修
云何神如意通如意化如意自在作種種變是名神復次如比丘有大神力能無量變化震動大地以一爲多以多爲一若近物遠物若墻壁高山徹過無礙如行虛空陵虛如鳥入地中如出沒水履水如地身出烟焰如大火聚日月威德以手捫摸乃至梵天身得自在是名神
何謂足如欲定斷行是足是齊是因是門是用是道是主是緣是緒是勲神生正生起正起出正出如意正如意是謂足
若比丘欲定斷行成就修神足令我欲不高不下不沒不散前後常想行前如後後如前晝如夜夜如晝其心開悟無有覆蓋修行明了以身定心以心定身樂想輕想舉身行云何下欲若欲共懈怠相應不勤進不自勉廢善退法是名下欲云何懈怠寙惰舋懵於善法廢退是名懈怠若欲共懈怠相應不勤進不自勉廢退善法是名下欲
云何高欲若欲共掉相應不共寂靜相應成就亂行是名高欲云何掉若心亂不寂靜是名掉若欲共掉相應不共寂靜相應成就亂行是名高欲
云何沒欲若欲共睡眠相應不共滅念慧不成就不別善法是名沒欲云何睡煩惱未斷

身不樂不調不輕不輭不除是名睡云何眠
煩惱未斷心疊憒覆蔽是名眠若欲共睡眠
相應滅念不相應慧不成就不別善法是名
沒欲
云何散欲起欲染共欲染相應多欲見淨不
觀過患於外五欲心散著色聲香味觸是名
散欲云何欲染若欲欲膩欲受欲喜欲拔欲
罔欲忍欲得欲燋欲希望是名欲染若欲向
欲染共欲染欲染相應多欲見淨不觀過患
於外五欲心散著色聲香味觸是名散欲云
何前後常想行若比丘旦行如事思惟入善
法出世間入涅槃離欲定相應旦行已日中
行日中行已晡行晡行已上經行上經行已
下經行下經行已入室入室已初夜行初夜
行已後夜行後夜行已如事思惟入善法出
世間入涅槃離欲定相應是名前後常想行
云何前如後後如前如比丘如事根力覺禪
解脫定入定前後如事根力覺禪解脫定入
定後行如事根力覺禪解脫定入定後行已
如事根力覺禪解脫定入定前後行是謂前
如後後如前
云何晝如夜夜如晝如比丘若取明想善受
晝想後如晝思惟明想夜亦如是如夜晝亦
如是是名晝如夜夜如晝
云何其心開悟無有覆蓋若貪欲瞋恚愚癡
垢煩惱垢障礙覆蓋繫縛不善行垢是障礙
心不開心覆蓋心是蔽心是起向縛不淨心
是不白不明了心是覆蓋心若心無貪欲瞋
恚愚癡垢乃至明了心是謂其心開悟無有
覆蓋
云何修有明心若比丘修共慧光明心修有
明心修共明想心修有明心云何共慧光明
若心三慧照明謂聞思修慧是名共慧光明
若心親近正親近勤行修學是謂修共慧光
明心修有明心云何共明想心若比丘取諸
明相若火光日月光珠光星宿光取諸光明
相已若樹下露處思惟光明知光明解光明
受光明如實人若想憶想知想是名光明想
心若共想生共住共滅是名共明想心若親
近正親近勤行修學是名修共明想心修有
明心復次比丘若於樹下露處以清淨心遍
解行有明心勝如實人若想憶想知想是名
明想心若共想生共住共滅是名共明想心
若親近正親近勤行修學是名修共明想心
修有明心復次比丘若一樹下若二若三乃
至十樹以清淨心遍解行有明心勝乃至是
名修共明想心修有明心復次比丘若於一
園以清淨心遍解行乃至是名修共明想心
修有明心復次比丘於一園若二若三乃至
十園以清淨心遍解行乃至是名修共明想
心修有明心復次比丘一聚落若二若三乃
至十聚落以清淨心遍解行乃至是名修共
明想心修有明心復次比丘乃至水陸周遍
以清淨心遍解行乃至是名修共明想心修
有明心
云何以身定心以心定身若比丘以心身上
正上舉正舉如人持鉢乞食以絡盛鉢盛正
盛舉正舉如是比丘以心身上正上舉正舉
云何比丘以身定心若比丘思惟身無常知
無常解無常受無常如是不放逸觀得定心

住正住身樂身調身輕身輭身除是名以身定心復次比丘身苦惱癰箭味患依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即無明緣行乃至名色緣六入如是不放逸觀得定心住正住身樂身調身輕身輭身除是名以身定心復次比丘思惟身滅知滅解滅受滅即無明滅則行滅乃至名色滅則六入滅如是不放逸觀得定心住正住身樂身調身輕身輭身除是名以身定心復次比丘行知行樂住知住樂坐知坐樂取知取樂如是身住樂如實知住樂如是不放逸觀得定心住正住身樂身調身輕身輭身除是名以身定心乃至復次比丘若見死屍在火聚上燒髮毛皮膚血肉筋脉骨髓漸漸消盡觀此法不至東西南北四維上下不至餘處住此法本無而生已有還滅觀身如是法不放逸觀得定心住正住得身樂身調身輕身輭身除是名以身定心（此章乃有二十四科復次釋以身定心不異一支道說故略）

云何以心定身如比丘思惟心無常知心無常解心無常受心無常如是不放逸觀得定心住正住得心樂心調心輕心輭心除是名以心定身復次比丘觀心苦惱癰箭味患依緣壞法不定不足可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即無明緣行行緣識如是不放逸觀得定心住正住得心樂心調心輕心輭心除是名以心定身復次比丘思惟心滅知滅解滅受滅即無明滅則行滅行滅則識滅如是不放逸觀得定心住正住得心樂心調心輕心輭心除是名以心定身復次比丘有欲心如實知有欲心無欲心如實知無欲心乃至有勝心無勝心如實知如是不放逸觀得定心住正住得心樂心調心輕心輭心除是名以心定身

云何樂想憶想上身行云何樂想若比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行若身離生喜樂津液遍滿此身盡離生喜樂津液遍滿無有減少如善澡浴師善澡浴師弟子以細澡豆盛著器中以水灑已調適作摶摶此摶津液遍滿不乾不濕內外和潤如是比丘身離生喜樂津液遍滿身盡離生喜樂津液遍滿無有減少如實人若想憶想知想是名樂想此想身微受正微受緣微受以何身受意身受是名樂想上身行復次比丘滅覺觀內淨信心無覺無觀定生喜樂成就二禪行若此身定生喜樂津液遍滿身盡定生喜樂津液遍滿無有減少如大陂湖以山圍繞水從底涌出水不從東西南北方來陂水自從底涌而出此陂津液遍滿無有減少如是比丘此身定生喜樂津液遍滿此身盡定生喜樂津液遍滿無有減少如實人若想憶想是名樂想此想身微受正微受緣微受以何身受意身受是謂樂想上身行復次比丘離喜樂捨行念正智身受樂如諸聖人解捨樂行成就三禪行若此身無苦喜樂津液遍滿此身無喜樂盡津液遍滿無有減少如優鉢羅池波頭摩池拘牟頭池分陀利池若優鉢羅華乃至分陀利華從泥涌出未能出水此華若根若頭水津液遍滿從根至頭從頭至根津液遍滿無有減少如是比丘若

此身無喜樂津液遍滿此身盡津液遍滿無有減少如實人若想憶想知想是名樂想若想身微受正微受緣微受以何身受意身受是名樂想上身行復次比丘斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行若此身以清淨心遍解行此身清淨無不遍處如男子女子著白淨衣上下具足從頭至足從足至頭無不覆處如比丘若此身以清淨心遍解行此身清淨無不遍處如實人若想憶想知想是名樂想此想身微受正微受緣微受以何身受意身受是名樂想上身行

云何輕想若比丘思惟身輕知輕解輕受輕如兜羅綿輕如劫鉢輕布著平地微風來吹便得離地如是比丘思惟身輕知輕解輕受輕如是不放逸觀得定心住正住即得定已離地四寸上行如實人若想憶想知想是輕想此想身微受正微受緣微受以何身受以意身是名輕想上身行若比丘此定親近多修學若離地一尺上行若二尺上行如實人若想憶想知想是名輕想此想身微受正微受緣微受以何身受意身受是謂輕想上身行若比丘若此定親近多修學離地半人身上行若一人身二人身乃至十人身上行如實人若想憶想知想是名輕想若此想身微受正微受緣微受以何身受意身受謂輕想上身行若比丘此定親近多修學若離地半多羅樹上行若一多羅樹乃至七多羅樹上行如實人若想憶想知想是名輕想此想身微受正微受緣微受以何身受意身受是謂輕想上身行若比丘此定親近多修學如意所欲離地上行無有限量近遠盡能往至如實人若想憶想知想是名輕想若此想身微受正微受緣微受以何身受意身受是謂輕想上身行

若比丘彼樂想輕想親近正親近多修學欲令我心調伏寂靜由力自在如意所欲成就種種神足若彼樂輕想親近正親近多修學已心調寂靜由力自在如意所欲得成就種種神足彼受種種無量神足能動大地以一為多以多為一若近若遠高出墻壁徹過無礙如行虛空結跏趺坐遊空如鳥於地出沒猶出入水履水如地身出烟焰如大火聚日月有大威德手能捫摸乃至梵天身得自在如定品廣說是名欲定斷行成就修神足精進定心定慧定斷行成就修神足亦如是廣說

舍利弗阿毗曇論卷第十一

音釋

窋 苦骨切穴也　藪 蘇后切　塚 知隴切高墳也　挽 無遠切引也　筋 舉欣切筋絡也　脉 莫白切幕絡也　脾 頻彌切土藏也　腎 時忍切水藏也　肺 敷吠切金藏也　涕 他計切　唾 湯卧切　膿 奴冬切　脂 章移切膏也　肪 府良切脂也　腦 奴皓切頭髓也　膜 慕各切肢膜也　髓 息委切骨中脂也　豍 邊迷切豆名　羸 力追切瘦也　劣 力輟切弱也　脛 胡定切足骨也　腨 市兗切腓腸也　膖脹　髀 部禮切股也　瘀 依倨切積血也　臗 苦官切股間也　脊 資昔切背也　肋 盧得切脅骨也　髑髏 徒木切 落侯切　鍛　哈　匿 女力切藏也　毅 魚既切剛也

舍利弗阿毗曇論卷第十二　圖七

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

非問分禪定品第九

因緣具足則能得定因緣不具不能得定修定有如此因緣謂比丘愛護解脫戒成就威儀行已行處愛護微戒懼如金剛受持於戒斷邪命行正命善知識善親厚善衆攝諸根門飲食知足勤行精進初不睡眠離障礙法如此比丘知斷五蓋心垢損智慧法離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行乃至斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就第四禪行

云何愛護解脫戒若隨順戒不行放逸以戒爲門爲足爲因能生善法具足成就以此戒故名爲持戒以此順不放逸名持戒護持威儀行是謂愛護解脫戒

云何成就威儀行一切身不善行一切口不善行一切意不善行是名非威儀行身一切善行口一切善行意一切善行是名成就威儀行復次恭敬和尚及和尚同學恭敬阿闍黎及阿闍黎同學恭敬上下座是名威儀行

云何已行處有六非已行處若婬女處寡婦處大童女處不能男處比丘尼處沽酒處是名六非已行處又如佛說比丘莫至他國非已行處若至他國非已行處魔得其便比丘何謂他國非已行處謂五欲也是名至五欲非已行處云何已行處若彼非威儀行此非已行處捨離正捨離緣捨離不親近正不親近緣不親近是名已行處又如佛說行於自國已行處若比丘自國已行處魔不得便比丘何謂自國已行處謂四念處也是自國已行處若以此威儀行起正起受起受是謂威儀已行處成就

云何愛護微戒懼如金剛若微細戒若令作起意作欲和合作若於彼多起恐畏相令我莫犯是謂懼微戒如金剛

何謂受持於戒若比丘不離一切戒常持一切戒常住一切戒親近於戒持戒不瑕不穢不垢不雜不缺受持一切戒是謂受持於戒

云何捨邪命行正命云何邪命若沙門婆羅門邪命自活謂諛諂詐稱占相吉凶爲他使命現相激動以利求利以此非法得衣鉢醫藥臥具所須受用食噉以此繫染貪著淩蔑他人堪忍非法不見過患不知出世若比丘離如是等邪命如法得衣鉢醫藥臥具所須受用食噉不以此繫染貪著不陵蔑他人不堪忍非法染見過患知出世是謂斷邪命行正行

云何善知識謂沙門婆羅門持戒賢善斷貢高放逸忍辱成就自調自滅自入涅槃欲離欲欲盡乃至欲離癡癡盡應染處不染乃至應癡處不癡應止處不止應受處不受身口意業清淨正命清淨信信慚愧多聞精進念慧修行八道具足戒定慧解脫解脫知見衣食知足是謂善知識何謂識若識善識知共行恩重行慈究竟行慈常敬不離是名善知識

云何善親厚尸夫持戒人是凡夫持戒人善親厚堅信人是堅信人善親厚堅法人是堅法人善親厚乃至阿羅漢是阿羅漢善親厚如是等自共親厚是名善親厚若善知識若

善親厚隨順不離相親近是謂善知識善親
厚云何善衆若依持戒人學持戒心向彼尊
上彼傾向彼解彼若依定人學定乃至彼解
脫知見人學解脫知見心向彼尊上依傾向
彼解彼是謂善衆

云何攝諸根門若比丘眼見色不取色相能
起眼根者攝令不放逸斷惡不善法及希望
世憂順持戒守護眼根得眼根戒乃至意識
法不取法相能起意根者攝令不放逸斷惡
不善法及希望世憂順持戒守護意根如此
六觸入護微念解射念善成就行見欲過患
常自護意是謂攝諸根門

云何飲食知足知量而食不掉不生不貢高
不爲養身不爲嚴飾身唯欲安身不起瞋恚
欲修梵行斷故受不生新受爲活命故捨憎
愛金剛常處中行不求利勤力樂行如人患
瘡以藥塗之爲欲令愈比丘亦爾知量而食
不起掉不生貢高乃至不求利勤力樂行

云何掉食若作是念我食此食已當作身口
意掉是名掉食

云何貢高食若作是念我食此食已當增長
放逸是名貢高食

云何養身食若作是念我食此食已當益於
身是名養身食

云何不爲嚴飾身食若作是念我食此食當
端正姝好妙相成就是名嚴飾身食若比丘
不作是念我食此食當作身口意掉當作貢
高當養身當嚴飾身是謂不掉食不貢高不
養身不嚴身食

云何但欲令身住應作是念我食此食但欲
令身住不終不沒是名但欲令身住

云何不起瞋恚若飢緣飢故生身心苦受若
食過度緣過度故生身心苦受若比丘知足
而食善思量食則瞋恚滅不生不起是名不
起瞋恚

云何欲修梵行梵行謂八聖道也應作是念
我食此食已能修梵行念梵行久住爲盡苦
際是名欲修梵行

云何斷故受不生新受若飢緣飢故生身心
苦受是名故受何謂新受若食過度緣過度
故生身心苦受是名新受若比丘知足而食
善思量食是名斷故受不生新受

云何爲活命故食應作是念我食此食爲住
命根護持戒行故是名爲活命故食

云何捨憎愛金剛若飢緣飢故生愛煩惱金
剛我憶念憎如是飲食若食過量緣過量故
生憎煩惱金剛我不憶念如是過度飲食若
比丘知足善思量食捨離憎愛煩惱金剛是
名捨離憎愛金剛

云何不求利若不以麤食爲足多食嗜味貪
味勤求希望飲食是名求利若比丘以麤食
爲足量食不嗜味不貪味不勤求不希望飲
食是名不求利

云何勤力若作是念我食此食欲身勤進自
勉是謂勤力

云何樂行若飢緣飢故生身心苦受若食過
度緣過度故生身心苦受是名不樂行若比
丘知足善思量食無有不樂是名樂行

云何勤精進不睡眠若比丘於晝或結跏趺
坐思惟或經行心離障礙法初夜若經行若

思惟心離障礙法中夜右脇著牀壘脚而眠
思惟起覺想後夜若思惟經行心離障礙法
是名勤精進不睡眠
云何離障礙法障礙法謂五蓋也如佛說五
蓋是心煩惱損智慧法又如佛次說若在家
出家人有五蓋覆心若自知義若他知義若
知自他義若過人法若離欲知見增進若知
若見無有是處五蓋遮礙善法纏縛污染生
起結使故名障礙若修行清淨法障礙法清
白明了是名離障礙法
云何斷五蓋離滅沒除是謂斷五蓋何謂心
垢五蓋是心煩惱垢膩不明是名心垢
云何損智慧法五蓋覆心慧力羸劣是名損
智慧法
云何離欲惡不善法欲謂五欲復次塵非欲
聖法中謂是求邪若憶想染著此是欲如是
佛說
種種色非欲　衆生想欲染　世間色常住
健者離欲染
若此五欲中貪重貪堪忍繫著是名欲云何
惡不善法身口意惡行是名惡不善法復次
十不善業道是名惡不善法復次不善根相
應法不善根所起無緣非受法是名惡不善
法復次貪欲瞋恚愚癡忿怒怨嫌妄瞋嫉妬
慳惜諛諂欺僞匿惡無慙無愧貢高諍訟及
我侵等是名惡不善法復次邪見邪覺邪語
邪業邪命邪進邪念邪定邪解脫邪智及餘
隨邪法是名惡不善法如是欲惡不善法若
遠離不近不雜純淨別處是名離欲惡不善
法云何有覺有觀若行覺觀是謂有覺有觀
云何離生喜樂若離欲惡不善法生喜樂是
名離生喜樂云何成就初禪行初禪有五支
覺觀喜樂一心云何覺重覺究竟覺諸所憶
念法明來至思惟心是名覺云何觀心行順
行微行津液微觀心微轉是名觀云何喜歡
喜踊躍是名喜云何樂心忍受樂意觸樂受
是名樂云何一心心住正住是名一心此五
支是名初禪何謂初若此四禪以次順不逆
以次入定行此是始此是初此是一是名初
何謂禪謂捨心垢正捨緣捨是謂名禪復次
煩惱未斷能斷是名禪復次煩惱斷已得現
世樂行是名禪復次如是善法成就入禪明
了熾盛清淨是名禪復次如是定住甚深妙
義專著智慧是名禪復次行人行覺觀意喜
心定如行人若受想思惟覺觀見慧解脫無
癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨
意界意識界及餘隨色是名禪復次隨法非
禪是隨禪法若心住正住此名禪得如定已
護持威儀住行微行是名成就初禪行若比
丘身離生喜樂津液遍滿此身盡離生喜樂
津液遍滿無有減少如善洗浴師善洗浴師
弟子以細澡豆盛著器中以水灑已調適作
摶此摶津液遍滿不乾不濕內外和潤如是
比丘此身離生喜樂津液遍滿無有減少云
何津云何液云何遍云何滿如比丘住禪時
離生喜樂初生正生起正起觸證身離生喜
樂爾時名津住禪時離生喜樂漸開微行未
能增廣身離生喜樂爾時名液住禪時離生
喜樂能增廣未至彼岸身離生喜樂爾時名
遍住禪時離生喜樂能到彼岸齊是謂身離

生喜樂爾時名滿如農夫初以水漑田地始津潤名津潤已水漸開微行未能增廣名液液已水漸增廣未到彼岸名遍遍已水到彼岸一切高下盡滿滿時水還瀼水口名滿比丘亦如是住禪時離生喜樂初生正生起正起觸證身離生喜樂爾時名津離生喜樂漸開微行未能增廣身離生喜樂爾時名液離生喜樂能增廣未到彼岸身離生喜樂爾時名遍離生喜樂能至彼岸齊是謂離生喜樂爾時名身滿復次津液遍滿如是諸句義一名異如佛說何謂覺若覺重覺究竟覺諸所憶念法明來至思惟心語是名覺諸比丘此義不應如是說覺異重覺異究竟覺異諸所憶念異法明來至異思惟心語異如覺諸句義一名異津液遍滿亦如是義一名異如比丘修慈心遍解東方南西北方四維上下慈心普廣無異無量無怨無恚遍解一切世間行爾時以衆生爲境界如是比丘身離生喜樂津液遍滿時以身爲境界不應如是說如比丘應思惟無常行離欲不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行便離生喜樂遍滿身得離生喜樂已除身炙心炙身煖心煖身熱心熱身燃心燃身燋心燋身惡心惡身不樂心不樂身不調心不調身不輕心不輕身不煖心不煖身不除心不除如比丘除身炙心炙乃至身不除心不除已得身不炙不煖不熱不燃不燋得樂則無煩惱金剛不求利勤力樂行齊是謂離生喜樂遍滿身

云何滅覺觀若覺觀寂靜正寂靜滅沒除是名滅覺觀云何內淨信內有信正勝信生具足成就是名內淨信云何一心心獨住正住正獨處入定是名一心云何無覺無觀若除覺觀已定心喜樂具足成就是名無覺無觀云何定生喜樂成就二禪行云何二禪二禪有四支內淨信喜樂一心云何內淨信若比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如比丘思惟覺觀麤我覺觀麤內淨信寂靜勝比丘思惟覺觀麤已覺觀寂靜正寂靜捨滅沒除盡覺觀寂靜正寂靜捨滅沒除盡已內淨信具足成就是名內淨信如比丘若以行若受教若法相若方便若專心若思惟若觸離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如比丘行若受教乃至親近多修學已心向寂靜尊上寂靜傾向寂靜心向寂靜尊上寂靜傾向寂靜已覺觀寂靜正寂靜滅沒除盡覺觀寂靜正寂靜滅沒除盡已內淨信生具足成就是名內淨信復次比丘思惟覺觀是麤法滅麤法心清淨清淨心是名內淨信復次比丘思惟覺觀是麤法離麤法心清白清白心是名內淨信復次比丘思惟覺觀是麤法除麤法心明了明了心是名內淨信復次比丘思惟覺觀是麤法無覺無觀地寂靜勝妙是名內淨信復次比丘思惟有覺觀其心不輭不調不清淨不清白不明了無覺觀其心輭調清淨清白明了其心輭乃至明了是名內淨信復次比丘思惟無覺無觀心喜心定如行人若信入信究竟入信勝信淨信心信是名內淨信何謂喜如行人歡喜踊躍是名喜何謂樂如行人心忍受樂信觸樂受是名樂何謂一心如行人心信

正信是名一心如是四支若二禪何謂二如四禪次順不逆以次入定行二與初無有中間是謂二何謂禪禪謂捨心垢正捨緣捨是名禪乃至復次無覺觀行意喜心定如行人若受想思觸思惟乃至及餘所隨色是名禪復次隨法非禪是隨禪法若心住正住是名禪得是定已護持威儀住行微行是名成就二禪行若比丘定生喜樂津液遍滿此身盡定生喜樂津液遍滿無有減少如大陂湖以山園繞水從底涌出不從東方南西北方來

自從底涌出此陂津液遍滿無有減少如是比丘身定生喜樂津液遍滿無有減少云何津云何液云何遍云何滿如比丘住禪時身定生喜樂生正生起正起觸證身定生喜樂爾時名津住禪時定生喜樂漸開微行未能增廣身定生喜樂爾時名液住禪時身定生喜樂能增廣未到彼岸定生喜樂爾時名遍住禪時定生喜樂能至彼岸齊是謂定生喜樂爾時名身滿如農夫初以水溉田始津潤爾時名津津潤已水漸開微行未能增廣爾時名液液已水遂增廣未到彼岸爾時名遍遍已水到彼岸地一切高下盡滿滿時水還瀼水口爾時名滿比丘亦如是住禪時身定生喜樂生正生起正起觸證禪定生喜樂爾時名津乃至住禪時定生喜樂能至彼岸齊是謂定生喜樂爾時名身滿復次津液遍滿如是諸句義一名異如佛說云何觸緣明緣色生眼識三法和合觸眼非觸色非觸若此法共和合聚集是謂觸諸比丘此義不應如是說共異和合異集異聚異如此諸句義一名異津液遍滿亦復如是義一名異如比丘修悲遍解東方南西北方四維上下悲心普廣無異無量無怨無恚遍解一切世間行爾時以衆生為境界比丘住禪時身定生喜樂津液遍滿以身為境界不應如是說如比丘應思惟苦行滅覺觀內淨信心獨無覺觀定生喜樂成就二禪行便定生喜樂身遍滿得定生喜樂已除身炙心炙乃至身不除心不除得身不炙不暖不熱不燃不燋得樂則無煩惱金剛不求利勤力樂行齊是謂定生喜樂遍滿身

云何離喜滅沒除盡是謂離云何捨行謂共捨定得正得護持威儀住行微行是名捨行云何念正智念正智成就是名念正智云何身受樂樂謂忍樂意觸樂受是名樂此樂身受正受微受緣受以何身受意身受是名身受樂云何如諸聖人解聖人謂佛及聲聞知自地善法現世樂行入定出定已顯示教化流布開解演說分別顯現是名如諸聖人解捨念樂行云何成就三禪行三禪有五支共

味捨念正智無喜樂一心云何共味捨如比丘滅覺觀內淨信心觸無覺無觀定生喜樂成就二禪行如比丘觀喜麤我喜麤心踊躍共味捨勝寂靜如比丘觀喜麤喜寂靜正寂靜滅沒除盡喜寂靜正寂靜滅沒除盡已共味捨生正生起正起具足成就是名共味捨如比丘若行乃至觸滅覺觀內淨信心觸無覺觀定生喜樂成就二禪行如比丘行乃至觸親近正親近多修學如比丘行乃至觸親近正親近多修學已心向寂靜心向寂靜尊

上寂靜尊上寂靜須向寂靜傾向寂靜已喜
寂靜證寂靜滅沒除盡喜寂靜正寂靜滅沒
除盡已共味捨生正生起正起具足成就是
名共味捨復次比丘離喜樂修無喜共味定
如行人捨勝捨心調正觀調心無作非受是
名共味捨云何念行人念憶念是名念云何
正智如行人智見解射方便是名正智云何
無喜樂如行人心不忍受苦樂意觸不苦不
樂受是名無喜樂云何一心如行人心住正
住是名一心如是五支是名三禪何謂三如
四禪次順不逆以次入定行三與三無有中
間是名三云何禪謂捨心垢正捨緣捨是名
禪乃至復次離喜樂修無喜共味定如行人
受想思觸思惟乃至及餘隨色是名禪復次
隨法非禪是隨禪法若心住正住是名禪如
是定護持戒威儀住行微行是名成就三禪
行如比丘身無喜樂津液遍滿無有減少如
優鉢羅池波頭摩池拘勿頭池分陀利池華
從泥涌出未能出水此華若根若頭水津液
遍滿無有減少如是比丘身無喜樂津液遍
滿無有減少云何津云何液云何遍云何滿
如比丘住禪時無喜樂初生正生起正起觸
證如比丘住禪時身無喜樂爾時名津乃至
住禪時無喜樂能到彼岸齊是名無喜樂爾
時名身滿如農夫初以水溉田地始津潤爾
時名津潤已水漸開微行未能增廣爾時名
液已水遂增廣未到彼岸爾時名遍遍已水
廣到彼岸地一切高下盡滿滿時水還瀼來
口如農夫放水處齊是名滿比丘亦如是住
禪時身無喜樂生正生起正起觸證身無喜
樂爾時名津乃至住禪時無喜樂能到彼岸
齊是謂名無喜樂爾時名身滿復次津液遍
滿如是諸句義一名異如佛說此苦聖諦法
未曾聞自思惟生智生眼生覺生明生通生
慧生解諸比丘此不應如是說謂智異眼異
覺異明異通異慧異解異如此諸句義一名
異津液遍滿亦復如是義一名異如比丘修
喜心遍解東方南西北方四維上下喜心普
廣無異無量無怨無恚遍解一切世間行爾
時以衆生爲境界比丘住禪時身無喜樂津
液遍滿以身爲境界不應如是說如比丘應
思惟無我法離喜捨行念正智身樂如諸聖
人解捨念樂行成就三禪行便無喜樂滿身
得無喜樂已除身炙心炙乃至身不除心不
除如比丘除身炙心炙乃至身不除心不除
已得身不炙乃至不燋得心不炙乃至不燋
得樂則無煩惱金剛不求利勤力樂行齊是
名無喜樂遍滿身云何斷苦樂如比丘斷苦
樂是名斷云何先滅憂如比丘憂喜已滅寂
靜正寂靜是名先滅憂喜云何不苦不樂捨
如佛告舍利弗如聖人離欲惡不善法成就
喜行爾時無有五法謂共欲染相續憂樂共
欲染相續憂苦共不善喜樂共不善憂苦共
善憂苦舍利弗如聖人離欲惡不善法成就
喜行如是五法盡無如聖人離欲惡不善法
得成就喜行共欲染相續喜樂乃至共善憂
苦爾時已滅及餘共善憂樂亦滅是謂入第
四禪云何第四禪第四禪有四支不苦不樂
捨念淨一心云何不苦不樂捨如比丘離喜
捨行念正智身受樂如諸聖人解捨念樂行

成就三禪行如比丘觀無喜樂麤心猶有作若不苦不樂捨勝寂靜觀無喜樂麤無喜樂寂靜正寂靜滅沒除盡已不苦不樂捨生正生起正起具足成就是名不苦不樂捨如比丘若行乃至觸離喜捨行念正智身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行如比丘行乃至觸親近多修學已向寂靜已向寂靜尊上寂靜尊上寂靜傾向寂靜傾向寂靜已無喜樂寂靜無喜樂寂靜滅沒除盡已不苦不樂捨生正生起正起具足成就是名不苦不樂捨復次比丘離無喜樂修不苦不樂捨定如行人身心不忍受苦樂眼觸不苦不樂受乃至意觸不苦不樂受是名不苦不樂捨云何念如行人念憶念是名念云何淨如行人念離欲染清淨離惡不善法清淨離覺清淨離觀清淨離喜清淨離樂清淨離苦清淨離愛清淨及離餘煩惱法清淨是名淨云何一心如行人若心住正住是名一心此四支是名第四禪何謂四禪次順不逆以次入定行四與三無有中間是名四何謂禪捨心垢正捨緣捨是名禪乃至復次離無喜樂修不苦不樂捨定如行人受想思觸思惟乃至及餘隨色是名禪復次隨法非禪是修禪法若心住正住是名禪得如是定護持威儀住行微行是名成就四禪行如比丘修清淨染心身遍解行無不遍處如男子女人著白淨衣上下具足從頭至足從足至頭無不遍處比丘亦爾修清淨心身遍解行無不遍處

比丘入第四禪心不高不下不憎不愛定住不動猶如靜室泥治內外戶牖俱閉無有風塵於其室內然以油燈若人非人若風若鳥無有觸者然焰不高不下不傾不曲定住不動比丘入第四禪亦復如是心不高不下乃至定住不動云何高心共掉相應心是名高心云何下心共懈怠相應心是名下心復次共七慢相應心是名高心共我想應心是名下心云何愛心共染相應心是名愛心云何增心共瞋恚相應心是名憎心此四禪中心不共掉不掉相應乃至不共瞋恚相應是名不高不下不憎不愛云何住若心住正住獨處定是名住云何不動處不動謂第四禪如佛語憂陀夷若比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行我說是動此有何動謂覺觀不滅若比丘滅覺觀內淨信一心無覺無觀定生喜樂成就二禪行我說是動此有何動謂喜未滅若比丘離喜捨行念正智身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行我說是動此有何動謂捨樂未滅若比丘斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨心淨成就四禪行我說是不動若比丘離欲惡不善法入初禪從初禪起入二禪從二禪起入三禪從三禪起入四禪是謂到不動處

比丘如是修學四禪欲證通法隨心所欲即能得證自在無礙如四衢平處有善調駕四有善御者隨意自在如是比丘親近四禪多修學已欲證通法隨心即得自在無礙如盛水瓶堅牢不漏盛以淨水平滿為飲隨人取用如意自在如是比丘親近四禪多修學已欲證通法隨心所欲自在無礙如陂泉遮水平滿為飲隨人決用如意自在如是比丘親

近四禪多修學已欲證通法隨心所欲即能得證自在無礙若比丘欲以神足動地能以一爲多以多爲一乃至梵天身得自在隨所欲入若欲受天耳清淨過人能聞二聲人非人聲隨所能入若欲知他衆生能知有欲心如實知有欲心無欲心如實知無欲心隨所能入若欲憶念無量宿命能憶一生乃至成就此行隨所能入若欲受天眼清淨過人能見衆生生死乃至如所造業隨所能入若欲盡有漏成無漏得心解脫慧解脫現世自知證成就行我生已盡梵行已立所作已辦不受後有隨所能入如是四禪親近多修學得如是果報

舍利弗阿毗曇論卷第十二

音釋

瑕（胡加切玷也）蔑（莫結切輕易也）壘（力軌切術壘也）炙（之石切熵炙也）瀼（乃朗切水流貌）

舍利弗阿毗曇論卷第十三上　圖八

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

非問分道品第十

有人出世如來無所著等正覺說種種因種種門種種道種種向道今當集諸道門有一支道二支道三支道四支道五支道六支道七支道八支道九支道十支道十一支道云何一支道身念處是名一支道云何二支道定慧是名二支道云何三支道有覺有觀定無覺有觀定無覺無觀定空定無相定無願定是名三支道云何四支道四念處四正斷四神足四禪四無量四無色定四向道四修定四斷是名四支道云何五支道五根五力五解脫入五出界五觀定五生解脫法是名五支道云何六支道六念六向六出界六明分法六悅因法六無喜正覺是名六支道云何七支道七覺七想七定因緣法是名七支道云何八支道八聖道八解脫入勝入是名八支道云何九支道九滅九次第定九想是名九支道云何十支道十想十直法十一切入是名十支道云何十一支道十一解脫入是名十一支道

何謂身念處一支向涅槃道謂念至身依身以身始觀是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘思惟身無常知無常解無常受無常如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘身苦惱癰箭味患依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣受緣即無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘思惟身滅知滅解滅受滅即無明滅無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘行知行樂住知住樂坐知坐樂卧知卧樂如是

身住樂如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘去來屈伸應正智行執持衣鉢如法飲食病瘦醫藥除疲極睡眠及大小便利於行住坐卧覺寤說法默然應正智行如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘出息長知出息長入息長知入息長出息短知出息短入息短知入息短如旋師旋師弟子繩長知長繩短知短如是比丘出息長知長入息長知長出息短知短入息短知短如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘從頂至足皆是不淨此身中有爪齒髮毛薄皮厚皮肌肉筋脉脾腎心肺大小臟處涕唾膿血脂肪腦膜淚汗骨髓如淨眼人於一門倉觀見諸穀胡麻米豆小豆䴵豆大麥小麥如是比丘觀此身中從頂至足皆是不淨此身中但有爪齒乃至骨髓如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘觀四大此身有地大水大火大風大如屠牛師屠師弟子屠牛爲四分若坐若立觀此四分如是比丘觀此身地大水大火大風大觀此諸大各各相違有此諸大依於外大飲食長養羸劣不堅念念磨滅暫住不久如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘如是觀此身依食住依食長養緣食住無食不住如火依薪得然無薪則滅如是比丘觀此身依食住依食長養緣食住無食不住如世尊說

觀身所集苦　一切皆緣食　若能除滅食
則無是諸苦　如是知過患　食是成就苦
比丘滅食已　決定得涅槃

如是人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘觀身盡空俱空以念遍知解行如竹葦盡空俱空如是比丘觀身盡空俱空以念遍知解行如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘觀身是癰瘡身中有九瘡津漏門所出津漏皆是不淨津漏是胎始膜是腐敗是臭穢是可惡津漏眼出眵淚膿血津漏耳出結聹膿血津漏鼻出涕痰膿血津漏口出涕唾膿血津漏二處出便利膿血津漏如人癰瘡乾痂久住如是九瘡津漏門所出皆是不淨津漏是胎始膜是腐敗是臭穢是可惡津漏比丘如是觀身是癰瘡此身九入九瘡九津九漏眼耳鼻口一一處所出津漏皆是不淨津漏是胎始膜是腐敗是臭穢是可惡津漏眼出眵淚膿血津漏耳出結聹膿血津漏鼻出涕痰膿血津漏口出涕唾膿血津漏二處出便利膿血津漏如摩訶迦葉所說四大身是衰耗相違津漏衆病所居處衆苦所依處受護身者如受護死屍壽命短促如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得

須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘觀三根集業貪根集業恚根集業癡根集業若貪作業貪共貪緒貪集貪因貪緣身口意是非聖業是有漏業是集業非滅垢業瞋恚愚癡亦復如是若成就此業父母具足有漏心向陰欲受生彼陰滅處母胎生初識有色共彼識四大所造色謂色由意生受想思觸謂名如是名色共生共起彼不從東南西北方四維上下來不從父母出不從業出亦非餘處出因衆緣和合因集因業因父母出如春後月無有雲霧日中時有人持火珠以乾牛糞至上便有火生有光出如是觀火不從東方乃至牛糞中出如是衆緣和合有火生光出比丘如是觀名色不從東方乃至不從業出衆緣和合因集因父母生便有名色七日時是胎始膜後七日如雲復七日初肉復七日始堅乃至四十九日身肢節具足帝釋問世尊諸佛不以色爲我云何身有覺云何水中生骨復云何能住胎問已有答世尊爲決疑一切行生滅世尊如實知一切行生滅帝釋諦聽我今當說初有胎始膜因胎始膜便有如雲因如雲便有初肉因初肉便有始堅因始堅便有支節諸入爪髮因母飲食便住帝釋復問

衆生不知何法　衆生不覺何法
衆生何法染貪　衆生何法繫縛

世尊答

衆生不知生法　衆生不覺滅法
衆生身法染貪　衆生愛法繫縛
帝釋宜實諦聽　知因法則能離
慧者能度死流　度已終不復還

若母懷妊或九月或十月身重自愛護若九月若十月愛護重身已便生子生已母以血養聖法中以母乳爲血後便能食能食已諸根滔長諸根增長已諸根具足後則衰變骨節離解皮緩面皺氣力微弱齒落髮白身體僂曲柱杖羸步氣息轉少不耐苦痛壯時已過血肉漸消多諸苦患死命迫促如尸婆羅所說

人命法不還　日夜常衰損　如魚處熱中
生苦死復逼

以如是方便知法無常有爲緣生盡法變法離法滅法我所非我有我非我所有我我所皆無有我如是慧者正觀不放逸勤念正知寂靜行若依貪妄想斷斷已內心正住正止獨處得定如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘如是思惟人有眼耳鼻舌身意假名爲人眼耳鼻舌身意非人離眼耳鼻舌身意亦非人若如是法正生正成就正出假名爲人如舍有梁椽墻壁假名爲舍梁椽墻壁非舍離梁椽墻壁亦非舍若如是法正生正成就正出假名爲舍比丘如是思惟人有眼耳鼻舌身意假名爲人眼耳鼻舌身意非人離眼耳鼻舌身意亦非人比丘若如是法正生正成就正出假名爲人如象經所說比丘緣木緣竹緣繩索緣泥圍繞虛空假名爲舍比丘如是緣骨緣筋緣血肉緣皮膚圍繞虛空假名爲我以如是方便知此法無常有爲緣生盡法變法離

法滅法我所非我有我非我所有我我所皆無有我如是正慧見如是不放逸勤念正智寂靜行依貪妄想斷斷已內心正住正止獨處如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘如是思惟緣有眼假名爲我無眼亦不假名爲我眼非我離眼若是我眼應當有異以眼非我故眼無有異若無眼亦不假名爲我以眼非我離眼亦非我以是故緣眼假名爲我無眼亦不假名爲我耳鼻舌身心緣心假名爲我無心亦不假名爲我心非我離心非我心若是我心應當有異以心非我故心無有異若無心亦不假名爲我以心非我離心亦非我以是故緣心假名爲我無心亦不假名爲我如世尊說若說眼爲我者非也眼有生滅若生滅者我亦應生滅則有此負是故非也若說眼爲我者此事不然耳鼻舌身心亦復如是如是方便知此法無常有爲緣生盡法變法離法滅法我所非我有我非我所有我所我皆無有

我如是正慧見如是不放逸勤念正智寂靜行依貪妄想斷斷已內心正住正止獨處定如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘如是思惟若見色是我受想行識是我此見共欲共瞋恚共愚癡共取共忍住共苦共虛妄共衆惱共燋熱不解射不離欲不滅不寂靜不正學不得沙門果不得涅槃若此見成就於生老病死苦本則聚集和合若見色無我受想行識無我此見不共瞋恚不共愚癡不共取不共忍住不共苦不共虛妄不共衆惱不共燋熱解射離欲滅寂靜正覺得沙門果得涅槃若此見成就於生老病死苦本則不聚集和合如世尊說諸比丘有人如是見緣有我有我所緣有我所有我言有我有我所若實若有盡不可得諸比丘此非鈍愚法也世尊是也諸比丘如愚者計有常不異不異物不變法常定住有是也世尊有也諸比丘若計有常不異不異物不變法常當定住也世世尊無也若愚

者計有我若我常不異不異物不變法常定住有是也世尊有也諸比丘計有我若當不異不異物不變法常當定住也世尊無也諸比丘若愚者依止若依常見不異不異物不變法常當定住也世尊有也諸比丘若依止若依常見不異不異物不變法常當定住也世尊無也以是故諸比丘若一切色過去未來現在內外麤細卑勝遠近如是一切色我非我所有我所非我有我我所皆無有我是謂正慧觀受想行識觀亦如是復次比丘若作是見我樂世樂當樂常不異不異物不變法常定住但我所非我有我非我所有我我所皆無有我是謂正慧觀若作是見我斷滅但我所非我有我非我所有我我所皆無有我是謂正慧觀若作是見我能見聞覺知思惟分別但我所非我有我非我所有我我所皆無有我是謂正慧觀聖人若如是見如是聞有我有我所終無驚恐復次如世尊說色非我若色是我色不應受苦患色應得自在如是有如是非有以色非我故色受苦患色

不得自在如是有如是非有受想行識非我我非識若識是我識不應受苦患識應得自在如是有如是非有以識非我故識受苦患識不得自在如是有如是非有是故當知此法無常有爲緣生盡法變法離法滅法我所非我有我非我所有我我所皆無有我是謂正慧觀如是不放逸勤念正智寂靜行依貪妄想斷斷已內心正住正止獨處定如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘如是思惟世間種種苦比苦何因何緣何集何生何尊上如是思惟世間種種苦陰因陰緒陰集陰生陰尊上緣陰有喪父母兄弟姊妹妻子親屬苦有衰耗衆病苦有諸不適意觸若手捲觸鞭杖觸瓦石觸刀杖觸塞熱觸飢渴觸風日觸蚊虻觸有國王大臣枷鏁繫閉連縛肉斷骨出如貝騎利木刀以石錘脚五車摧裂以繩拘結火髮燒身身爲火熥以刀削身以鉤鉤肉剝皮蜜塗令蟲唼食草裹火燒翁車吹身令破鐵鍱身纏斷手足耳鼻軀上樹頭以箭射殺最後斬殺有如是等苦如世尊說

無有如欲火　無有如恚毒　無有如癡網
無有如陰苦　如實知此已　涅槃第一樂

是故當知此法無常有爲緣生盡法變法離法滅法我所非我有我非我所有我我所皆無有我是謂正慧觀如是不放逸勤念正智寂靜行依貪妄想斷斷已心正住正止獨處定如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘如是思惟身多苦多失多惱多悲多衆苦觀身生正生起正起出正出處就具足生種種病苦因熱生病因陰生病因風生病因自力生病因他惱生病因時變生病因諸大相違生病因食不消生病因業報生病因集生病眼病耳鼻舌身病頭痛肩痛牙齒咽項肚痛蚘肌氣逆呼嗜咽塞謦欬嘔吐下利絞痛熱病腹痛瘡癬疥瘙皮膚瘖瘤是蟲行侵淫瘡癩瘡癰瘡白癩枯燥顛狂病痔赤病踵病外爲種種蟲噉蚤虱壁虱蚊蝱蟆子內乃至一毛處無不有蟲如世尊說色生住出生病居苦出老死若受想行識生住出生病居苦出老死復次如世尊說三苦行苦苦苦變苦是故當知此法無常有爲緣生盡法變法離法滅法我所非我有我非我所有我我所皆無有我是謂正慧觀如是不放逸勤念正智寂靜行依貪妄想斷斷已內心正住正止獨處定如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢是名身念處一支向涅槃道復次比丘如是思惟何因何住何非因何非住如是思惟因脚骨住腨骨因腨骨住髀骨因髀骨住髖骨因髖骨住脊骨因脊骨住肋骨因手骨住臂骨因臂骨住肩骨因肩骨住項骨因項骨住頭骨因髓住骨因骨住筋因筋住肉因肉住血因血住皮因皮住薄皮因薄皮住毛如因空住風因風住水因水住地因地住諸作業及種子衆落衆生聚落藥草叢林比丘如是思惟因脚骨住腨骨因腨骨乃至頭骨因髓住骨因骨乃至住毛若無脚骨腨

骨不住無腨骨脛骨不住無髀骨臗骨不住無臗骨脊骨不住無脊骨肋骨不住無手骨臂骨不住無臂骨肩骨不住無肩骨項骨不住無項骨頭骨不住無髑骨不住無筋骨不住無筋肉不住無肉血不住無血皮不住無皮薄皮不住無薄皮毛不住如無虛空風不住如無風火不住若無水地不住如無地諸作業及種子喻類衆生聚落藥草叢林不住比丘如是思惟若無脚骨腨骨不住無腨骨乃至頭骨不住無髑骨不住無骨乃至毛不住以骨盛髓筋纏骨肉覆筋血塗肉皮裹血薄皮覆厚皮毛衣薄皮如世尊說若法生滅因行住行是故當知此法無常有爲緣生盡法變法離法滅法我所非我有我非我所有我我所皆無有我是謂正慧觀如是不放逸勤念正智寂靜行依貪妄想斷斷已內心正住正止獨處定如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘如是思惟何因何假何非因何非假如是思惟因

身有假身業無身無假身業因口有假口業無口無假口業因意有假意業無意無假意業若身作業若口說業業觸身去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教若因意作業無意無作業如巧匠巧匠弟子刻作木人動作機關能令去來坐卧如是若身作業若口說業業觸身去來屈伸迴轉身教集聲音句言說口教若因意作業無意無作業如世尊說

心爲法本　心尊心使　中心念惡　即言即行
罪苦自追　車轢于轍
心爲法本　心尊心使　中心念惡　即言即行
福樂自追　如影隨形

是故當知此法無常有爲緣　生盡法變法離法滅法我所非我有我非我所有我我所皆無有我是謂正慧觀如是不放逸勤念正智寂靜行依貪妄想斷斷已內心正法正止獨處定如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘如是思惟若最後行未知而滅若無間行滅已識續餘道生

彼行緣彼識名無間緣若因行彼識續餘道生彼行緣彼識名因緣若思惟行識續餘道生彼行緣彼識名緣緣若依行識續餘道生彼行緣彼識名依緣若報行識續餘道生彼行緣彼識名報緣若行起識續餘道生彼行緣彼識名起緣若相應行識續餘道生彼行緣彼識名異緣若增上趣彼識增上續餘道生彼行緣彼識名增上緣此最後識滅初識續餘道生最後識滅已初識即生無有中間如影移日續日移影續影與日無有中間如是此最後識滅初識續餘道生後識滅已即生初識無有中間如此最後識若最後識相應法不至初識若初識初識相應法不至後識如眼識滅已生耳識耳識滅已生眼識眼識相應法不至耳識耳識相應法不至眼識如是後識後識相應法不至初識初識相應法不至後識若後識滅已即生初識謂此時過謂此滅彼生謂此終彼始非命是身非身是命非命異身非身異命非命非斷非生非住非有變非無因非天所作非此作此受非

異作異受知有去來知有生死知有業相續知有說法知有緣無有從此至彼者無有從彼至此者但行相續生以業緣故如世尊說我所空我於我所不應疑我我所不應說於一切法不應疑是故當知此法無常有爲緣生盡法變法滅法離法我所非我有我非我所有我我所皆無有我是謂正慧觀如是不放逸勤念正智寂靜行依貪妄想斷斷已內心正住正止獨處定如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘若見嬰兒心愚癡無識眠臥穢處如是思惟我亦如是法如是相未離是法我身亦是有生法有生過患如實人念憶念是名身念處念親近修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘若見男子女人年老衰熟髮白齒落皮緩面皺身體傴曲拄杖羸步氣息不調如是思惟我身亦如是法如是相未離是法我身亦是有老法有老過患如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘若見男子女人身患苦有眠臥穢處羸劣無力動止須人如是思惟我身亦如是法如是相未離是法我身亦有病有病過患如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘若見男子女人身壞時過若是親屬若非親屬棄其死屍如草糞土如是思惟我身如是法如是相未離是法我身亦壞法有死過患如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘見死屍棄在塚問一日至三日觀自身如是法如是相未離是法如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘見死屍棄在塚問一日至三日膖脹青瘀觀自身如是法如是相未離是法如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘見死屍棄在塚問一日至三日若烏鳥虎狼爲若干諸獸所食噉觀自身如是法如是相未離是法如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘見死屍骨節相連青赤爛壞膿血不淨臭穢可惡觀自身如是法如是相未離是法如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘見死屍骨節相連血肉所覆筋脉未斷觀自身如是法如是相未離是法如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘見死屍骨節相連血肉已離筋脉未斷觀自身如是法如是相未離是法如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘見死屍骨節已壞未離本處觀自身如是法如是相未離是法如實人

念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘見死屍骨節已壞遠離本處脚髀腨髖脊脇肋手足肩臂項髑髏各各異處觀自身如是法如是相未離是法如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘見死屍骨節久故色白如貝色青如鴿朽敗碎滾觀自身如是法如是相未離是法如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘見死屍在火念處一支毛皮膚血肉筋脉骨髓一切髮毛乃至骨髓漸漸消盡觀此身法不至東方南西北方四維上下住此身法本無而生已有還滅如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道何謂身念身發起生是名身念思惟身生是名身念身境界生是名身念依身生是名身念身分別生是名身念

處何謂定慧二支向涅槃道何謂定心住正住是名定何謂慧智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學已得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是名定慧二支向涅槃道復次比丘若一切有為法若一處有為法思惟無常知無常解無常受無常如是不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名定慧二支向涅槃道復次比丘若一切有為法若一處有為法思惟苦患癰箭著味依緣壞法不定不滿變滅可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱純苦聚集如是不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名定慧二支向涅槃道復次比丘若一切有為法一處有

為法思惟滅知滅解滅受滅即無明滅無明滅則行滅乃至純苦聚集滅如是不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名定慧二支向涅槃道復次比丘行知行樂住知住樂坐知坐樂臥知臥樂如身行住坐臥樂如實知不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名定慧二支向涅槃道乃至若見死屍在火聚上亦如上說復次比丘如是思惟我內有欲染如實知內有欲染若內無欲染如實知內無欲染如欲染未生如實知未生如欲染生如實知生如欲染生已斷如實知斷如欲染斷已如實知更不復生內有瞋恚睡眠掉悔疑亦如是如是不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名定慧二支向

涅槃道復次比丘如是思惟我內眼識色有欲染瞋恚如實知內眼識色有欲染瞋恚內眼識色無欲染瞋恚如實知內眼識色無欲染瞋恚如未生眼識色欲染瞋恚如實知未生如未生眼識色欲染瞋恚生如實知生如生眼識色欲染瞋恚已斷如實知斷如眼識色欲染瞋恚斷已如實知更不復生耳識聲鼻識香舌識味身識觸意識法亦如是不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名定慧二支向涅槃道復次比丘如是思惟我內有念正覺如實知內有念正覺內無念正覺如實知內無念正覺如念正覺未生如實知未生如念正覺未生生如實知生如念正覺已生具足修如實知具足修擇法正覺精進正覺除正覺定正覺捨正覺亦如是如是不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名定慧二支向涅槃道復次比丘如實知苦苦集苦滅苦滅道如實知漏漏集漏滅漏滅道如是不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名定慧二支向涅槃道復次比丘心畏怖故出一切有為入甘露界此寂靜勝離一切有為愛盡涅槃如是不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名定慧二支向涅槃道何謂定煩惱未斷者欲染斷正斷寂靜瞋恚愚癡煩惱障礙覆蓋諸縛惡行滅正滅寂靜如秋時多起塵土雲霧即時雨墮滅塵土雲霧滅正寂靜如是定如煩惱未斷者欲染斷正滅寂靜瞋恚愚癡障礙覆蓋諸縛惡行滅正滅寂靜是名定何謂慧如實人若智分別色如實分別色受想行識亦如是如明眼人上高山頂若觀東方如實分別若南西北方如實分別如是慧如實分別色受想行識是名慧

舍利弗阿毗曇論卷第十三上

音釋

㾖五故切　臰尺救切與臭同　眵赤脂切目汁凝也　聹乃挺切耳中垢也　痰徒含切病液也　痂古牙切乾瘍也　坌蒲悶切塵埆也　妊汝鴆切孕也　皺側救切　瘂莫排切　錘直追切與椎同　拕陟格切張申也　煿補各切火乾也　唼子合切醫也　鍱與涉切　嗐胡戛胡蓋二切大開口也　謦嗽謦棄挺切欶蘇奏切　癬息淺切乾瘍也　疥瘙疥古隘切瘙先到切齊瘙小痱瘡也切　螟末各切蟲如蚊而小也　㿇私習切小痛也　痔池爾切後病也　蚤子皓切　蝨所櫛切　轢郎擊切践也　[illegible]力[illegible]切也

舍利弗阿毗曇論卷第十三下 圖九

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

非問分道品第十之餘

云何有覺有觀定若定覺觀相應覺觀共生共住共滅是名有覺有觀定復次有覺有觀定若定覺觀得正得緣得是名有覺有觀定復次有覺有觀定比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行比丘有覺有觀喜樂一心若入此定者得五支正得緣得覺觀喜樂一心是名初禪有覺有觀定復次比丘若得有覺有觀定有喜共味定比丘觀喜麤心有悲無喜樂勝寂靜比丘觀喜麤已喜寂靜正寂靜滅沒除喜寂靜正寂靜滅沒除已故有覺觀無喜樂一心若入此定者得四支正得緣得覺觀無喜樂一心是名非禪非禪間有覺有觀定如比丘若行若受教若法相若方便若專心若思惟若觸得有覺有觀有喜共味定如比丘行受教法相方便專心思惟觸親近多修學如比丘行乃至觸親近多修學已心向寂靜心向寂靜已尊上寂靜尊上寂靜已傾向寂靜傾向寂靜已喜寂靜喜寂靜正寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已有覺觀無喜樂一心若入此定者得四支正得緣得覺觀無喜樂一心是名非禪非禪間有覺有觀定復次比丘若得有覺有觀無喜樂共味定此比丘觀無喜樂麤心有作不苦不樂捨寂靜勝此比丘觀無喜樂麤已無喜樂寂靜寂靜正寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有覺有觀不苦不樂捨一心若入此定者得四支正得緣得覺觀不苦不樂捨一心是名非禪非禪間有覺有觀定如比丘善行若受教若法相若方便若專心若思惟若觸得有覺有觀無喜樂共味定如比丘行乃至觸親近多修學已心向寂靜心向寂靜尊上寂靜尊上寂靜傾向寂靜傾向寂靜已無喜樂寂靜寂靜正寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已有覺有觀不苦不樂捨一心若入此定者得四支正得緣得覺觀不苦不樂捨一心是名非禪非禪間有覺有觀定云何無覺有觀定若定離覺觀相應不共覺生不共住不共滅觀共生共住共滅是名無覺有觀定復次無覺有觀定若定不得覺不正得不緣得觀得正得緣得是名無覺有觀定復次無覺有觀定若比丘得有覺有觀有喜共味定此比丘觀覺麤無覺有觀定寂靜勝此比丘觀覺麤已覺寂靜覺寂靜正寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有觀喜樂一心若入此定者得四支正得緣得觀喜樂一心是名禪間無覺有觀定如比丘若行若受教若法相若方便若專心用意若思惟若觸得有覺有觀有喜共味定此比丘彼行乃至觸親近多修學如比丘行乃至觸親近多修學已心向寂靜尊上寂靜傾向寂靜心向寂靜尊上寂靜傾向寂靜已覺寂靜正寂靜滅沒除覺寂靜正寂靜滅沒除已故有觀喜樂一心若入此定得四支正得緣得觀喜樂一心是名禪間無覺有觀定何謂禪間是初禪二禪間從初禪趣二禪時復次比丘得無覺有觀有喜共味定比丘觀喜麤喜心猶有悲無喜樂寂靜勝比丘觀喜麤已喜寂靜正寂靜滅沒除喜寂靜正

寂靜滅沒除已故有觀無喜樂一心若入此定者得三支正得緣得觀無喜樂一心是名非禪非禪間無覺有觀定如比丘若行若受教若法相方便若專心若思惟若觸得無覺有觀有喜共味定如比丘行乃至觸親近多修學親近多修學已心向寂靜心向寂靜尊上寂靜尊上寂靜傾向寂靜傾向寂靜已喜寂靜滅沒除已故有觀無喜樂一心若入此定者得三支正得緣得觀無喜樂一心是名非禪非禪間無覺有觀定復次比丘得無覺有觀無喜共味定比丘觀無喜樂麤無喜樂心猶有作不苦不樂捨寂靜時比丘觀無喜樂麤已無喜樂寂靜寂靜正寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有觀不苦不樂捨一心若入此定者得三支正得緣得不苦不樂捨一心是名非禪非禪間無覺有觀定如比丘若行若受教若法相若方便若專心若思惟若觸得無覺有觀無喜樂共味定如比丘行乃至觸親近多修學行乃至觸親近多修學已心向寂靜尊上寂靜傾向寂靜傾向寂靜已無喜樂寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有觀不苦不樂捨一心若入此定者得三支正得緣得觀不苦不樂捨一心是名非禪非禪間無覺有觀定是名無覺有觀定何謂無覺無觀定若定離覺觀覺觀不共生不共住不共滅是名無覺無觀定復次無覺無觀定若定於覺觀不得不正得不緣得是名無覺無觀定復次無覺無觀定如比丘滅覺觀內淨信一心無覺無觀定生喜樂成就二禪行此比丘故有內淨信喜樂一心若入此定者得四支正得緣得內淨信喜樂一心是名第二禪無覺無觀定復次比丘得有覺有觀有喜共味定如比丘觀覺觀麤無覺無觀定寂靜勝比丘觀覺觀麤已覺觀寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有內淨信喜樂一心若入此定者得四支正得緣得內淨信喜樂一心是名第二禪無覺無觀定如比丘若行若受教若法相若方便若專心若思惟若觸得有覺有觀有喜共味定如比丘行乃至觸親近多修學修學已心向寂靜尊上寂靜傾向寂靜傾向寂靜已覺觀寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已有內淨信喜樂一心若入此定者得四支正得緣得內淨信喜樂一心是名第二禪無覺無觀定復次比丘得無覺無觀有喜共味定比丘觀喜麤喜心猶有悲無喜樂寂靜勝比丘觀喜麤已喜寂靜正寂滅沒除滅沒除已故有內淨信無喜樂一心此入初禪捨心不及入第三禪定捨心若入此定者得三支正得緣得內淨信無喜樂一心是名禪間無覺無觀定第二第三禪間從二禪趣三禪復次比丘得無覺無觀無喜樂共味定比丘觀無喜樂麤無喜樂心猶有作不苦不樂捨寂靜勝比丘觀無喜樂麤已無喜樂寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有內淨信不苦不樂捨一心若入此定者得三支正得緣得內淨信不苦不樂捨一心是名非禪非禪間無覺無觀定如比丘若行若受教若法相若方便若專心若思惟若觸得無覺無觀無喜樂共味定如比丘行乃至觸親近多修學多修學已心向寂靜心向寂靜尊上寂靜尊上寂

靜傾向寂靜傾向寂靜已喜樂寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有內淨信不苦不樂捨一心是名非禪非禪間無覺無觀定復次比丘離喜捨行念正智身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行比丘故有共味定捨念正智無喜樂一心若入此定者得五支正得緣得共味捨念正智無喜樂一心是名第三禪無覺無觀定如比丘若行若受教若法相若方便若專心若思惟若觸得無覺無觀有喜共味定如比丘行乃至觸親近多修學多修學已心向寂靜尊上寂靜傾向寂靜傾向寂靜已喜寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有共味捨念正智無喜樂一心若入此定者得五支正得緣得共味捨念正智無喜樂一心是名第三禪無覺無觀定復次比丘得無覺無觀無喜共味定如比丘觀無喜樂麤無喜樂心猶有作不苦不樂捨寂靜勝比丘觀無喜樂麤已無喜樂寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已捨念正智一心此人出息入息滅不及入第四禪者若入此定者得四支正得緣得不苦不樂捨念正智一心是名禪間無覺無觀定第三第四禪間從三禪趣第四禪如比丘若行若受教若法相若方便若專心若思惟若觸得無覺無觀無喜樂共味定比丘行乃至觸親近多修學多修學已心向寂靜尊上寂靜傾向寂靜傾向寂靜已無喜樂寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已有不苦不樂捨念正智一心此人出息入息滅不及入第四禪者若入此定者得四支正得緣得不苦不樂捨念正智一心是名禪間無覺無觀定第三第四禪間從第三禪趣第四禪復次比丘斷苦斷樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行如比丘憂喜不苦不樂捨念淨一心若入此定者得四支正得緣得不苦不樂捨念淨一心是名第四禪無覺無觀定復次比丘得無覺無觀無喜樂共味定比丘觀無喜樂麤無喜樂心猶有作不苦不樂捨寂靜勝比丘觀無喜樂麤已無喜樂寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有不苦不樂捨念淨一心若入此定者得四支正得緣得不苦不樂捨念淨一心是名第四禪無覺無觀定如比丘若行若受教若法相若方便若專心若思惟若觸得無覺無觀無喜樂共味定如比丘行乃至觸親近多修學多修學已心向寂靜尊上寂靜傾向寂靜傾向寂靜已無喜樂寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已有不苦不樂捨念淨一心若入此定者得四支正得緣得不苦不樂捨念淨一心是名第四禪無覺無觀定復次比丘離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行如比丘有空處想不苦不樂捨一心若入此定者得三支正得緣得空處想不苦不樂捨一心是名空處無覺無觀定復次比丘離一切空處想成就無邊識處行如比丘有識處想不苦不樂捨一心若入此定者得三支正得緣得識處想不苦不樂捨一心是名識處無覺無觀定復次比丘離一切識處想成就無所有處行如比丘有無所有處想不苦不樂捨一心若入此定者得三支正得緣得無所有處想不苦不樂捨一心是名不用處無覺無觀定復次比丘

離一切不用處成就非想非非想處行如比丘有非想非非想處想不苦不樂捨一心若入此定者得三支正得緣得非想非非想處想不苦不樂捨一心是名非想非非想處無覺無觀定何謂空定如比丘一切法若一處法思惟空知空解空受空以何義空以我空我所亦空如是不放逸觀得定心住正住是名空定復次空定六空內空外空內外空空空大空第一義空何謂內空如比丘一切內法若一處內法思惟空知空解空受空以何義空以我空我所亦空常空不變易空如是不放逸觀得定心住正住是名內空何謂外空如比丘一切外法若一處外法思惟空知空解空受空以何義空以我空我所亦空常空不變易空如是不放逸觀得定心住正住是名外空云何內外空如比丘一切內外法若一處內外法思惟空知空解空受空以何義空以我空我所亦空常空不變易空如是不放逸觀得定心住正住是名內外空何謂空空如比丘成就空定行比丘思惟空知空

解空受空以何義空以我空我所亦空常空不變易空如是不於逸觀得定心住正住是名空空何謂大空如比丘一切法思惟空知空解空受空以何義空以我空我所亦空如是不放逸觀得定心住正住是名大空何謂第一義空第一謂涅槃如比丘思惟涅槃空知空解空受空以何義空以我空我所亦空常空不變易空如是不放逸觀得定心住正住是名第一義空如是六空是名空定何謂無相定除空定若餘定以聖涅槃爲境界是名無相定復次無相定行有相涅槃無相行有三相生住滅涅槃無三相不生不住不滅如是行有相涅槃無相涅槃是寂滅是舍宅是救護是燈明是依止是不終沒是歸趣是無燋熱是無憂惱是無憂悲苦惱及餘諸行思惟涅槃得定心住正住是名無相定何謂無願定除空定若餘定以聖有爲爲境界是名無願定復次無願定願有二種愛著見著比丘思惟行苦患癰箭著味依緣壞法不定不足可壞衆苦不思惟空無我得定心住正

住比丘愛斷見斷此定能斷愛見是無願定何謂四念處如比丘內身觀身行勤念正智謂希望世愛外身觀身行勤念正智謂希望世愛內外身觀身行勤念正智謂希望世愛受心法亦如是是名四念處何謂四正斷如比丘惡不善法未生欲令不生起欲自勉勝進攝心正斷惡法已生欲令斷起欲自勉勝進攝心正斷善法未生欲令生起欲自勉勝進攝心正斷善法已生欲令住具足修不忘廣大增長起欲自勉勝進攝心正斷是名四正斷何謂四神足如比丘斷行成就修神足精進定心定念定慧定斷行成就修神足是名四神足四神如禪品所說何謂四無量慈悲喜捨何謂慈如比丘思惟衆生樂知樂解樂受樂或有衆生曾侵惱比丘比丘於是衆生心障礙不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生已侵惱我衆生雖侵損我我法不應報我若瞋惱衆生則爲自損他已侵惱我若我還報自損甚彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解

樂受樂或有衆生先未曾侵惱比丘今侵惱比丘於衆生心障礙不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生先未曾侵惱我今現侵惱衆生雖現侵惱我或是我宿業報非我能遮我若瞋惱衆生則為自損他已侵我若我還報自損甚彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂或有衆生先未曾侵惱比丘今不侵惱當欲侵惱比丘於衆生心障礙不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生先未曾侵惱我今不侵惱當欲侵惱我衆生雖當欲侵惱或不作或因緣不集我若瞋惱衆生則為自損他雖欲侵惱我若我還報自損甚彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂或有衆生先未曾侵惱比丘今不侵惱當不侵惱先未曾侵惱我愛喜適意若今現侵惱我愛喜適意者比丘於衆生心障礙不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生先未曾侵惱我今不侵惱當不侵惱我所愛喜適意者曾侵惱衆生雖侵惱

我愛喜適意者我不應侵惱彼我若瞋惱衆生則為自損他已侵惱若我還報自損甚彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂或有衆生先未曾侵惱比丘今不侵惱當不侵惱先未曾侵惱我愛喜適意者今現侵惱我愛喜適意者比丘於衆生心障礙不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生先未曾侵我今不侵當不侵我愛喜適意者先未曾侵我愛喜適意者今現侵惱衆生雖侵我愛喜適意者或是宿業報非我能遮他宿業我若瞋惱衆生則為自損他以侵我我若還報自損甚於彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂或有衆生先未曾侵惱比丘今不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱今不侵惱若我愛喜適意者當欲侵惱比丘於衆生心障礙不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生先曾侵惱我今不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者當先未曾侵惱今不侵惱若我愛喜適

意者當欲侵惱衆生雖欲侵惱我愛喜適意者或不作或因緣不集我若瞋惱衆生則為自損他已侵惱我我若還報自損甚彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂或有衆生先未曾侵惱比丘今不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱今不曾侵惱當不曾侵惱若我不愛喜適意者已曾利益比丘於衆生心障礙不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生先未曾侵惱我今不侵惱當不侵惱若我不愛喜適意者先未曾侵惱今不侵惱當不侵惱若我不愛喜適意者已曾利益若衆生雖已利益我不愛喜適意者我不應侵惱彼我若瞋惱衆生則為自損他已損我我若還報自損甚彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂或有衆生先未曾侵惱比丘今不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱今不侵惱當不侵惱若我不愛喜適意者先未曾利益若我不愛喜適意者今利益比丘

於衆生心障礙不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生先未曾侵惱我今不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱今不侵惱當不侵惱若我不愛喜適意者先未曾利益若我不愛喜適意者今利益衆生雖利益我不愛喜適意者或是宿業報非我能遮他宿業報我若瞋惱衆生則為自損他已損我我若還報自損甚彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂或有衆生先未曾侵惱比丘今不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱今不侵惱當不侵惱若我不愛喜適意者先未曾利益今不利益若我不愛喜適意者當欲利益比丘於衆生心障礙不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生先未曾侵惱我今不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱當不侵惱若我不愛喜適意者先未曾利益今不利益當欲利益若我不愛喜適意者當欲利益衆生雖欲利益我不愛喜適意者或不作或因緣不集我若瞋惱衆生則為自損他已損我我若還報自損甚彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂或有衆生先未曾侵惱比丘今不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱今不侵惱當不侵惱若我不愛喜適意者先未曾利益今不利益當不利益如是比丘無因緣便橫瞋衆生比丘於衆生心障礙不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生先未曾侵惱今不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱今不侵惱當不侵惱若我不愛喜適意者先未曾利益今不利益當不利益我無因緣便橫瞋衆生我於衆生心障礙不清淨不親近不解我若瞋惱衆生則為自損他已損我我若還報自損甚彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂如比丘若於東方衆生滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂南西北方於衆生滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂如比丘以慈心遍解一方行第二第三第四四維上下一切以慈心廣大尊勝無二無量無恐無恚遍解諸世間行是名慈何謂悲如比丘不思惟衆生樂不知樂不解樂不受樂比丘見衆生苦受苦若父母若兄弟姊妹妻子親屬知識大臣地獄畜生餓鬼若人中貧賤鬼神中貧賤憐彼衆生起悲心或有衆生已侵惱比丘比丘於衆生心障礙不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生曾侵惱我衆生雖侵惱我我不應侵惱彼我若瞋惱衆生則是自損他已損我若我還報自損甚彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心於衆生憐愍起悲心或有衆生先未曾侵惱比丘乃至無因緣橫瞋如上所說如比丘若於東方衆生滅瞋惱心於衆生憐愍起悲心南西北方衆生滅瞋惱心於衆生憐愍起悲心比丘以悲心遍解一方行第二第三第四四維上下一切以悲心廣大尊勝無二無量無怨無恚遍解諸世間行是名悲何謂喜如比丘不思惟衆生樂不知樂不解樂不受樂比丘衆於生不得憐愍不起悲心如比丘若見衆生快

樂受樂若父母兄弟姊妹妻子親屬知識大臣若諸天若諸天子若佛若佛弟子於彼衆生得悅喜不依欲染想或有衆生已曾侵惱比丘比丘於衆生心障礙不清淨不解比丘如是思惟衆生已曾侵惱我衆生雖侵惱我我不應侵惱彼我若侵惱衆生則爲自損他已損我若我還報自損甚彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心於衆生得悅喜不依欲染想或有衆生先未曾侵惱比丘乃至無因緣橫瞋如上所說比丘若於東方衆生除滅瞋惱心於衆生得悅喜心不依欲染想於南西北方衆生滅瞋惱心於衆生得悅喜心不依欲染想比丘以喜心遍解一方行第二第三第四四維上下一切以喜心廣大尊勝無二無量無怨無恚遍解諸世間行是名喜何謂捨如比丘不思惟衆生樂不知樂不解樂不受樂不得憐愍不起悲心不得悅喜不依欲染想如比丘但緣衆生故得捨如人入叢林中不分別此是鉢多樹尼俱陁樹毗梨叉樹憂頭披羅樹家枝樹加毗耶 樹若毗耶羅樹家尼柯羅樹彌陁樹伊陁伽樹但見叢林不分別言諸樹如是比丘不思惟衆生樂不知樂不解樂不受樂不得憐愍不起悲心不得悅喜不依欲染想但緣衆生故得捨或有衆生已曾侵惱比丘比丘於衆生心障礙不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生已曾侵惱我衆生雖侵惱我我不應侵惱彼我若瞋惱衆生則爲自損他已損我若我還報自損甚於彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心但緣衆生故得捨或有衆生先未曾侵惱比丘乃至無因緣橫瞋如上所說如比丘若於東方衆生滅瞋惱心但緣衆生故得捨於南西北方衆生除滅瞋惱心但緣衆生故得捨如比丘以捨心遍解一方行第二第三第四四維上下一切但以捨心廣大尊勝無二無量無怨無恚遍解諸世間行是名捨是名四無量何謂四無色定如比丘離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行離一切空處成就識處行離一切識處成就不用處行離一切不用處成就非想非非想處行是名四無色定何謂四向道向苦道難行向苦道速行向樂道難行向樂道速行何謂向苦道難行如比丘性多貪欲性多瞋恚性多愚癡是比丘行道防欲染故數受憂苦防瞋恚故數受憂苦防愚癡故數受憂苦是比丘聖五根鈍行何等五信根精進念定慧根比丘五根鈍行故證無間定盡諸漏是名向苦道難行何謂向苦道速行如比丘性多貪欲性多瞋恚性多愚癡是比丘行道防欲染故數受憂苦防瞋恚故數受憂苦防愚癡故數受憂苦是比丘聖五根利行何等五信根精進念定慧根比丘五根利行速證無間定盡諸漏是名向苦道速行何謂向樂道難行如比丘性欲染少性瞋恚少性愚癡少是比丘緣欲染少故不數受憂苦緣瞋恚少故不數受憂苦緣愚癡少故不數受憂苦是比丘聖五根鈍行何等五信根精進念定慧根比丘五根鈍行證無間定盡諸漏是名向樂道難行何謂向樂道速行如比丘性少貪欲性少瞋恚性少愚癡是比丘

行道緣欲染少故不數受憂苦緣瞋恚少故不數受憂苦緣愚癡少故不數受憂苦是比丘聖五根最利行何等五信根精進念定慧根比丘五根利行證無間定盡諸漏是名向樂道速行是名四向道何謂四修定如世尊說四修定何等四修定親近多修學得現世樂行有修定親近多修學得知見有修定親近多修學得慧分別有修定親近多修學得漏盡何謂修定親近多修學得現世樂行如比丘離欲惡不善法離生喜樂成就初禪行滅覺觀內淨信一心無覺無觀定生喜樂成就二禪行離喜捨行念正智身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行如是修定親近多修學得現世樂行何謂修定親近多修學得知見如比丘善取明想善持晝想比丘如晝修明想夜亦如是如夜修明想晝亦如是以心開悟不覆蓋心心修有明此定親近多修學得知見何謂修定親近多修學得慧分別如比丘知受生知受住知受滅知想生知想住知想滅知覺生知覺住知覺滅比定親近多修學得慧分別何謂修定親近多修學得漏盡如比丘知五受陰生滅知色知色集知色滅知受想行識知識集知識滅此定親近多修學得漏盡如波羅延經所門斷一切欲想滅憂惱捨睡眠遮掉悔捨念淨先滅覺知覺解脫斷無明是名四修定何謂四斷戒斷微護斷修斷知緣斷何謂戒斷如比丘眼見色不應取想不分別令發眼根常自攝行莫依希望世憂惡不善法慎護眼根戒耳鼻舌身意意知法不取相分別令起意根常自攝行莫依希望世憂惡不善法慎護意根得意根戒是名戒斷何謂微護斷如比丘取善相生微護若骨節若腫胞若膖脹若青瘀若赤黑若爛壞離散如是觀善相生微護是名微護斷何謂修斷如比丘修念正覺依離欲依無染依滅愛擇法正覺進正覺喜正覺除正覺定正覺修捨正覺依離欲依無染依滅愛是名修斷何謂智緣斷如比丘或在樹下露處如是思惟身不善惡行報今世及後世如比丘堪忍斷身惡行修身善行口不善惡行報今世及後世如比丘堪忍斷口惡行修口善行意不善惡行報今世及後世如比丘堪忍斷意不善行修意善行是名智緣斷

戒護緣修斷　自性如來說　比丘行是法
盡一切苦際　是名四斷智

舍利弗阿毗曇論卷第十三　下

音釋

胞（四交切氣疱也）

舍利弗阿毗曇論卷第十四　圖十

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

非問分道品第十之餘

何謂五根信根進根念根定根慧根是名五根五力亦如是何謂五解脫處謂比丘不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱何謂五若世尊為比丘說法若師說若慧梵淨行者說隨順如來說若師若慧梵淨行者說聽已受法受義受法受義已生悅悅已生喜喜已得身除身除已受樂受樂已心定心定已如實知見如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱是名初解脫處復次比丘非世尊非師非慧梵淨行者說時如先所聞法廣讀誦通利如比丘先所聞法廣讀誦通利受法受義如比丘受法受義已生悅悅已生喜喜已得身除身除已受樂受樂已心定心定已如實知見比丘如是不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱是名第二解脫處復次比丘非世尊非師非慧梵淨行者說時非先所聞法廣讀誦通利時如比丘先所聞法通利廣為他說如比丘隨彼所聞法通利廣為他說受法受義比丘受法受義已生悅悅已生喜喜已得身除身除已受樂受樂已心定心定已如實知見比丘如是不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱是名第三解脫處復次如比丘非世尊非師非慧梵淨行者說時非先所聞法廣讀誦通利時非先所聞法通利廣為他分別時如比丘先所聞法通利自心分別如比丘隨所聞法通利自心分別受法受義比丘受法受義已生悅悅已生喜喜已身身除身除已受樂受樂已心定心定已如實知見比丘如是不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱是名第四解脫處復次比丘非世尊非師非慧梵淨行者說時非先所聞法廣讀誦通利時非先所聞法通利廣為他分別時非先所聞法通利自心分別時如比丘善取定相善思惟善解射比丘善取定想善思惟善解射已受法受義受法受義已生悅悅已生喜喜已得身除身除已受樂受樂已心定心定已如實知見比丘如是不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱是名第五解脫處是名五解脫處五出界如界品說云何五觀定如正信經舍利弗白佛言世尊復有無勝法如世尊說法入定觀世尊有此入定觀或有沙門婆羅門勤精進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已觀身從頂至足從足至頂乃至薄皮皆是不淨是名初入定觀復次或有沙門婆羅門勤精進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已不觀皮血肉但觀人骨此身中有骨齒爪是名第二入定觀復次或有沙門婆羅門勤精進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已不觀皮血肉骨但觀人識識住此世住他世識未斷不離二世是名第三入定觀

復次或有沙門婆羅門勤進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已不觀皮血肉骨復觀人識識不住此世住他世識斷離此世未斷離他世是名第四入定觀復次或有沙門婆羅門勤進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已不觀皮血肉骨復觀人識識不住此世不住他世識善斷離二世是名第五入定觀如是無勝入定觀世尊善知無勝世尊善通達無有能過者如我意所知或有沙門婆羅門能勝出世尊知者無有是處是名第五入定觀何謂五起解脫法如世尊說五法親近多修學已得解脫何謂五如比丘觀身不淨想觀食不淨想觀諸行無常想觀世不樂想觀身死想如是五法親近多修學能得解脫是名五起解脫法

云何六念念佛乃至念天何謂念佛以佛為境界念善順不逆是名念佛何謂念法以法為境界念善順不逆是名念法何謂念僧以僧為境界念善順不逆是名念僧何謂念戒以戒謂身口戒以戒為境界念善順不逆是名念戒何謂念施施有二種財施法施以施為境界念善順不逆是名念施何謂念天名過摶食化生天彼天不觀宿業不分別宿業以天為境界念善順不逆是名念天是名六念

六空如空三昧說六出界如界品說何謂六明分法如世尊說六法親近多修學生明得明分能令明廣大何謂六無常想無常苦想苦無我想食不淨想一切世間不樂想無想何謂無常明分想如比丘或樹下露處作是思惟色無常受想行識無常若如是五受陰觀無常行如世尊說有為法三相生住滅如是比丘思惟生住滅調心修令柔輭柔輭已思惟色無常受想行識無常行人若想憶想是名無常想親近多修學親近多修學已生明得明得明分能令明廣大是名無常想明分法何謂無常苦想明分如比丘或在樹下露處如是思惟色無常若無常則是苦受想行識無常若無常則是苦若是五受陰觀苦行如世尊說若色生住即是生苦有病有老死若受想行識生住即是生苦有病有老死

復次如世尊說三苦行苦苦苦變易苦何謂行苦五受陰行自性苦形或苦自相苦是名行苦何謂苦苦五受陰行自性苦生等生起等起出等出具足成就生種種病因熱生病因痰陰因風因過力因力因他惱因時變因諸大相違因食飲不消因宿業報因諸大不調生病生眼病耳鼻舌身病生頭痛面痛口齒咽痛胃痛病生蛇身病呼呷病謦嗽病嘔吐病生疥病身熱腹痟病生癬胞疥瘙微風瘠瘥瘡癰疽白癩乾枯顛狂病生痔病癖下赤腫蠱食病等蚤蝨蚊蝱蟻子此身乃至一毛處無不有蟲如人癰瘻上生毒腫五受陰行性苦亦如是生等生起等起出等出具足成就生種種病因熱生病乃至一毛處無不有蟲是名苦苦何謂變易苦如五受陰行轉變衰熟壞敗盡滅終沒離滅是名變易苦如比丘於彼行苦苦苦變易苦調心修令柔輭柔輭已思惟色苦思惟受想行識苦如行人若想憶想是名無常苦想親近多修學生明得明得明分能令明廣大是名無常苦想

明分法何謂苦無我想明分法如比丘在樹下露處如是思惟色無常若無常即是苦若苦即無我受想行識無常若無常即是苦若苦即是無我若於此想五受陰觀無我行如世尊說色無我色若是我色應不受苦患色應得自在如是有如是非有以色非我故色受苦患色不得自在如是有如是非有受想行識無我受想行識若是我識不應受苦患識應得自在如是有如是非有如比丘如是調心修令柔輭柔輭已思惟色無我受想行識無我如行人若想憶想是名苦無我想親近多修學生明得明分能令明廣大是名苦無我想明分法何謂食不淨想明分法何等食食有四種謂摶食觸食思食識食如世尊說衆生有四種食此食能令衆生住能令陰和合能有利益何等四一謂摶食二觸食三思食四識食何等謂摶食摶食有二種麁細何謂麁除天淨食天香食除衣服澡浴調身食若餘摶食是名麁摶食何謂細摶食天淨食天香食衣服澡浴調身食是名細摶食復次麁摶食除天香食除衣服澡浴食若餘摶食是名麁摶食復次細摶食天香食衣服澡浴調身食是名細摶食何謂觸食六觸眼觸耳鼻舌身意觸是名觸食何謂思食六思身色思聲香味觸法思是名六思身是名思食何謂識食六識身眼識耳鼻舌身意識是名六識身是名識食摶食或是食或非食觸思識食或是食或非食何謂摶食是食若緣摶食得諸根增長不損壞不減壽是名摶食是食云何摶食非食若緣摶食諸根不增長損壞滅壽是名摶食非食何謂觸思識食是食若緣識食諸根增長不損壞不減壽是名識食是食何謂識食非食若緣識食諸根不增長損壞減壽是名識食非食比丘受摶食如食子肉觀不淨想觸思識食有解射想思惟滅依離欲染如行人若想憶想是名食不淨想親近多修學已生明得明分能令明廣大是名食不淨想明分法何謂一切世間不樂想明分法如比丘於一切世間猒離不樂地獄世畜生世餓鬼世人世天世衆生世行世猒離不樂如比丘於此世間有取心者必執所見如比丘斷離不受如是諸見如行人若想憶想是名一切世間不樂想親近多修學已生明得明分能令明廣大是名一切世間不樂想明分法何謂死想明分法如比丘或在樹下露處如是思惟我是死法有死過患若餘衆生亦有死法有死過患若地獄畜生餓鬼人天及一切衆生往來生死得名衆生者皆有死法有死過患比丘思惟陰壞捨身憶念死比丘思惟死知死解死覺死如行人若想憶想是名死想親近多修學已生明得明分能令明廣大是謂死想明分法是名六明分法何謂六悅因法如比丘悅已生喜喜已得身除身除已受樂受樂已心定心定已如實知見是名六悅因法何謂無喜六正覺念正覺乃至捨正覺是名無喜六正覺何謂七正覺念正覺乃至捨正覺是名七正覺何謂七想如世尊說七想親近多修學得大功德得至甘露何謂七不淨想食猒想一切世間不樂想死想無常

想無常苦想苦無我想謂不淨想親近多修學多修學已得大果報得大功德得至甘露以何緣故作是說如比丘心知分別不淨想令欲心退沒不展當漸漸除盡背捨猒離已正住如筋如鳥羽如頭羅草投於火中燋巻不展後便消盡比丘如是心知分別不淨想令欲心退沒不展後便消盡背捨猒離已正住如比丘或有心知分別不淨想心於欲想猶生津漏如本無異心不背捨不猒離不正住比丘如實自知我便為未修不淨想我未增益異名色我未得修果報如是比丘有正智如比丘心知分別不淨想於欲想心不生津漏於本有異背捨猒離正住比丘如實正知我已修不淨想我有增益異名色我得修果報此比丘有正智行不淨想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以是因緣故說如食不淨想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以何因故作是說如比丘心知分別食不淨想於摶食心退沒不進漸當除盡背捨猒離已正住如筋如鳥羽如

頭羅草投於火中燋巻不展後便消滅比丘如是心知分別摶食不淨想令摶食淨想退沒不進漸當除盡背捨猒離已正住如比丘或有心知分別摶食不淨想心於摶食猶生津漏如本無異心不背捨不猒離不正住比丘如實自知我便為未修摶食不淨想我未增益異名色我未得修果報如是比丘有正智如比丘心知分別摶食不淨想於摶食心不生津漏於本有異背捨猒離正住比丘如實正知我已修摶食不淨想我有增益於異名色我得修果報此比丘有正知摶食不淨想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以是因緣故說如一切世間不樂想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以何因緣故作是說如比丘心知分別一切世間不樂想世間種種想心退沒不進漸當除盡背捨猒離已正住如筋如鳥羽如頭羅草投於火中燋捲不展後便消滅比丘如是心知分別一切世間不樂想令世間種種想退沒不進漸當除盡背捨猒離已正住如比

丘或有心知分別一切世間不樂想世間種種想心猶生津漏如本無異不背捨不猒離不正住比丘如實自知我便為未修一切世間不樂想我未增益異名色我未得修果報如是比丘有正智如比丘心知分別一切世間不樂想於世間種種想心不生津漏於本有異背捨猒離正住比丘如實正知我已修一切世間不樂想我有增益異名色我得修果報此比丘有正智一切世間不樂想親近多修學多修學已得大果報得大功德得至甘露以是因緣故說如死想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以何因緣故作是說如比丘心知分別死想倚恃命根而自貢高以命根決定堪忍常住心貪著命根如是盡斷無餘如比丘或有心知分別死想倚恃命根如是未斷以命根決定堪忍常住心貪著命根如是未斷比丘如實自知我便為未修死想我未增益異名色我未修果報如是比丘有正智如比丘心知分別死想倚恃命根而自貢高以命根決定堪忍常住心

貪著命根如是盡斷無餘如比丘如實自知我已修死想增益異名色我得果報如是比丘有正智死想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以是因緣故說如無常想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以何因緣故作是說如比丘心知分別無常想於利養名譽恭敬心退沒不進漸當除盡背捨厭離已正住如筋如鳥翔如頭羅草投於火中燋捲不展後便消盡比丘如是心知分別無常想於利養名譽恭敬心退沒不進漸當除盡背捨厭離已正住如比丘或有心知分別無常想於利養名譽恭敬心猶生津漏如本無異不背捨不厭離不正住比丘如實自知我便爲未修無常想我未增益異名色我未得修果報如是比丘如實自知如比丘心知分別無常想於利養名譽恭敬心不生津漏於本有異背捨厭離正住比丘如實正知我已修無常想我有增益異名色我行修果報比丘有正智無常想親近多修學多修學已得大果報得大功德得至甘露以

是因緣故說如無常苦想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以何因緣故作是說如比丘心知分別無常苦想於懈怠嬾墮不信放逸不懃不觀等生恐怖大畏切逼想如臨死舉力觀無常苦想比丘或有心知分別無常苦想於嬾墮懈怠不信放逸不懃不觀等不生恐怖大畏切逼想非如臨死舉力如比丘如實自知我便爲未修無常苦想無未增益異名色我未得修果報如是比丘如實自知如比丘心知分別無常苦想於嬾墮懈怠不信放逸不懃不觀等生恐怖大畏切逼想如臨死舉力觀無常苦想如比丘如實正知我已修無常苦想我增益異名色我得修果報此比丘有正智無常苦想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以是因緣故說如苦無我想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以何緣故作是說如比丘心知分別苦無我想於諸有識身及諸外物計我我所生憍慢等俱離寂靜正解脫如比丘或有心分別若無我想於諸有識

身及諸外物計我我所生憍慢等心猶不離不寂靜不解脫如比丘如實自知我便爲未修苦無我想未增益異名色無我未得修果報如是比丘如實自知如比丘心知分別苦無我想於諸有識身及諸外物識我我所生憍慢等心俱離寂靜正解脫如是比丘如實知我已修苦無我想我增益異名色得修果報此比丘有正智苦無我想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以是因緣故說是名七想何謂七定因緣法正見正覺正語正業正命正進正念是名七定因緣法何謂八聖道正見乃至正定是名八聖道何謂八解脫色觀色解脫是名初解脫內無色想觀外色是名第二解脫淨解脫是名第三解脫離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處是名第四解脫離一切空處成就無邊識處行是名第五解脫離一切識處成就無所有處是名第六解脫離一切無所有處成就非想非非想處是名第七解脫離一切非想非非想處成就滅受想行是名

第八解脫何謂色觀色初解脫如比丘不滅內色想取外色想比丘以外色調心修令柔輭修令柔輭已得色解脫如比丘心知分別外色想心向彼尊上彼傾向彼以彼解脫何謂色如比丘未分別內色未滅不沒不除是名色何謂觀若外色以眼識曾見如實見微見緣見以意識分別如實分別微分別緣分別是名觀何謂初八解脫次順不逆以次入定行是初是始是前是名初何謂得解脫心向彼尊上彼傾向彼以彼得解是名解脫何謂內無色想觀外色第二解脫如比丘滅內色想已取外色想以外色調心修令柔輭修令柔輭已得解脫如比立心知分別外色想心向彼尊上彼傾向彼以彼解脫何謂內無色想如比丘內色想分別滅沒除已是名內無色想何謂觀若外色以眼識曾見如實見微見緣見以意識分別如實分別微分別緣分別是名觀何謂第二八解脫以次順不逆以次入定行第二與初無有中間是名第二何謂解脫心向彼尊上彼傾向彼以彼得解脫是名解脫何謂第三淨解脫如比丘取一淨色想若大相日月星宿摩尼珠七寶宮殿綵色衣被華果金銀銅鐶瑠璃真珠珂貝珊瑚玉石及餘寶性比丘取是諸淨色相已得淨解脫比丘心知分別淨色想心向彼尊上彼傾向彼以彼爲解脫何謂淨諸色好展轉相照適意觀無猒是名淨何謂解心向彼是名解何謂第三八解脫以次順不逆以次入定行第三與二無有中間是名第三何謂解脫心向彼尊上彼傾向彼以彼解脫是名解脫何謂離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行第四解脫何謂色想若眼識相應想是名色想何謂瞋恚想若忿怒相應想是名瞋恚想何謂若干想若外穢濁非善分想是名若干想復次色想若不離色界想及眼識相應是名色想復次瞋恚想若五識身相應想及忿怒相應想是名瞋恚想復次若干想若諸衆生諸物諸境界諸清淨諸煩惱是名若干想如比丘離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想如比丘身中孔若耳孔鼻孔口門飲食入處飲食住處飲食出處思惟空知空解空受空如比丘知身有飲猶如蕃皮思惟漸令薄知薄解薄受薄思惟漸令破散知破散解破散受破散如是比丘知內色想已若外物中孔若地中孔穴井窖坑谷坎窟思惟空知空解空受空如比丘分別內外色想已觀空處寂靜思惟無邊空知無邊空解無邊空受無邊空如行人若想憶想是名空處想此想與定共生共住共滅是名入空處定復次比丘大地及須彌山作火聚想思惟烟知烟解烟受烟思惟然知然解然受然思惟燒知燒解燒受燒已比丘思惟無邊空處寂靜勝思惟無邊空處知解受無邊空處寂靜勝如行人若想憶想是名空處想此想與定共生共住共滅是名入空處定復次比丘如是思惟若現世欲想未來欲想現世色想未來色想此想麤空處想寂靜勝微細善淨比丘思惟無邊空處寂靜勝處知解受無邊空處寂靜勝如行人若想憶想是名空處想此想與定共生共住共滅是名入空

處定復次比丘如是思惟現世欲想未來欲想現在色想未來色想此想麤但無邊空處永滅無餘寂靜勝比丘思惟無邊空處寂靜知解受無邊空處如行人若想憶想是名空處想此想與定共生共住共滅是名入空處定何謂第四八解脫以次順不逆以次入定行第四與三無有中間是名第四何謂解脫心向彼尊上彼傾向彼以彼解脫是名解脫何謂離一切空處成就無邊識處行是第五解脫如比丘如是思惟我已成就無邊空處行頗有法勝無邊空處不比丘便作是念若有空處行如人以大器覆小器如是思惟此器勝彼器此器以何因故勝我以此器覆彼器故如比丘如是思惟我已遍解無邊空處行頗有法勝無邊空處不比丘便作是念唯有識勝無邊空處行識以何因故勝我以識遍解無邊空處故如比丘思惟無邊識處寂靜知解受無邊識處空寂靜如行人若想憶想是名識處想此想與定共生共住共滅是名入識處定復次比丘如是思惟若現在欲想未來欲想現在色想未來色想空處想等麤識處想寂靜勝比丘思惟無邊識處寂靜勝知解受無邊識處寂靜勝如行人若想憶想是名識處想此想與定共生共住共滅是名入識處定復次比丘如是思惟若現在欲想未來欲想現在色想未來色想空處想等但識處永滅無餘唯識處寂靜勝比丘思惟無邊識處寂靜勝知解受無邊識處寂靜勝如行人若想憶想是名識處想此想與定共生共住共滅是名入識處定復次比丘如是思惟無邊空處入麤無邊識處入寂靜勝微細善淨如比丘思惟無邊識處寂靜勝知解受無邊識處寂靜勝如行人若想憶想是名入識處想此想與定共生共住共滅是名入識處定復次比丘如是思惟若入空處定麤若入識處定寂靜勝微細善淨如比丘思惟無邊識處寂靜勝知解受無邊識處寂靜勝如行人若想憶想是名識處想此想與定共生共住共滅是名入識處定何謂第五八解脫以次順不逆以次入定行第五與四無有中間是名五何謂解脫心向彼尊上彼傾向彼以彼解脫是名解脫何謂離一切識處成就無所有處行是第六解脫如比丘如是思惟我已遍解無邊識處行頗有法勝無邊識處不比丘便作是念唯有識無所有處勝如比丘思惟無所有處寂靜勝知解受無所有處寂靜勝如行人若想憶想是名無所有處想此想與定共生共住共滅是名入無所有處定復次比丘如是思惟我非我所有我所非我有如比丘思惟無所有處寂靜勝知解受無所有處寂靜勝如行人若想憶想是名無所有想處此想與定共生共住共滅是名入無所有處定復次比丘觀一切世間空世間空已想無依止處如比丘思惟無所有處寂靜勝知解受無所有處寂靜勝如行人若想憶想是名無所有處想此想與定共生共住共滅是名入無所有處定復次比丘以大地須彌山作大聚想思惟煙知解受煙思惟然知解受然思惟燒知解受燒燒已比丘思惟無所有處寂靜勝知解受無所有處想寂靜

勝如行人若想憶想是名無所有處想此想與定共生共住共滅是名入無所有處定復次比丘如是思惟若現在欲想未來欲想現在色想未來色想空處想識處想此想麤無所有處想寂靜勝微細善淨如比丘思惟無所有處寂靜勝知解受無所有處想此想與定共生共住共滅是名入無所有處定復次比丘如是思惟若現在欲想未來欲想現在色想未來色想空處想識處想無餘寂靜勝如比丘思惟無所有處寂靜勝知解受無所有處寂靜勝如行人若想憶想此想與定共生共住共滅是名入無所有處定復次比丘如是思惟無邊空處入麤識處入麤無所有處入寂靜勝微細善淨如比丘思惟無所有處寂靜勝知解受無所有處寂靜勝如行人若想憶想是名無所有處想此想與定共生共住共滅是名入無所有處定復次比丘如是思惟若入空處定識處定麤若入無所有處定寂靜勝微細善淨如比丘思惟無所有處寂靜勝知解受無所有處寂靜勝如行人

若想憶想是名無所有處想此想與定共生共住共滅是名入無所有處定何謂第六八解脫以次順不逆以次入定行第六與五無有中間是名六何謂解脫心向彼尊上彼傾向彼以彼解脫是名解脫何謂離一切無所有處成就非想非非想處行是第七解脫如比丘如是思惟想是我過患想是癰瘡想是我箭非想非非想處寂靜勝比丘思惟非想非非想處寂靜勝知解受非想非非想處寂靜勝如行人若想憶想是名非想非非想處想此想與定共生共住共滅是名入非想非非想處定復次比丘如是思惟若現在欲想未來欲想現在色想未來色想空處想識處想無所有處想等麤非想非非想處想寂靜勝微細善淨比丘思惟非想非非想處寂靜勝知解受非想非非想處寂靜勝如行人若想憶想是名非想非非想處想此想與定共生共住共滅是名入非想非非想處定復次比丘如是思惟若現在欲想未來欲想現在色想未來色想空處想識處想無所有處想

但非想非非想處永滅無餘寂靜勝比丘思惟非想非非想處寂靜勝知解受非想非非想處寂靜勝如行人若想憶想是名非想非非想處想此想與定共生共住共滅是名入非想非非想處定復次比丘如是思惟若無邊空處入無邊識處入無所有處入麤非想非非想處入寂靜勝微細善淨比丘思惟非想非非想寂靜勝知解受非想非非想處寂靜勝如行人若想憶想是名非想非非想處想此想與定共生共住共滅是名入非想非非想處定復次比丘如是思惟若入無邊空處定若入識處定若入無所有處定麤若非想非非想處寂靜勝微細善淨比丘思惟非想非非想處寂靜勝知解受非想非非想處寂靜勝如行人若想憶想是名非想非非想處想此想與定共生共住共滅是名入非想非非想處定何謂第七八解脫以次順不逆以次入定行第七與六無有中間是名七何謂解脫心向彼尊上彼傾向彼以彼解脫是名解脫何謂離一切非想非非想處成就滅

受想定是第八解脫如比丘依戒住戒僧修
二法定慧依定慧滅受想若滅受想是名滅
盡定復次比丘住觸證勝想住觸證勝想時
如是思惟我有思猶惡無思便善我有思則
有作有作則爲有樂想有樂想則有餘地麤
想生比丘如是思惟若我無思無作無作已
則樂想不生樂想不生餘地麤想亦不生如
比丘無思惟無作無作已則樂想滅樂想滅
餘地麤想亦滅得觸證滅盡定何謂第八解
脫次順不逆以次入定行第八與七無有中
間是名八何謂解脫心向彼尊上彼傾向彼
以彼解脫是名解脫是名八解脫云何八勝
處非八解入內色想觀外色少好色非好色
勝知勝見有如是想內色想觀外色無量好
色非好色勝知勝見有如是想內無色想觀
外色少好色非好色勝知勝見有如是想內
無色想觀外色無量好色非好色勝知勝見
有如是想內無色想觀外色青青色青光如
優摩華青青色青光如波羅捺衣善染青青
色青光觀如是妙色青青色青光勝知勝見

有如是想內無色想觀外色黃黃色黃光如
迦尼伽羅華黃黃色黃光如波羅捺善染衣
黃黃色黃光觀如是妙色黃黃色黃光勝知
勝見有如是想內無色想觀外色赤赤色赤
光如槃頭華赤赤色赤光如波羅捺善染衣
赤赤色赤光觀如是妙色赤赤色赤光勝知
勝見有如是想內無色想觀外色白白色白
光如鹵土星白白色白光如波羅捺善浣衣
白白色白光觀如是妙色白白色白光勝知
勝見有如是想何謂內色想觀外色少好色
非好色勝知勝見有如是想謂比丘未滅內
色想取外少色好色非好色適意不適意可
惡不可惡比丘以外少色調心修令柔輭修
令柔輭已得色勝解脫比丘知見分別外少
色心向彼尊上彼傾向彼以彼勝解何謂內
色想比丘未滅內色想不滅不沒不除是名
內色想何謂觀外色若外少色眼識曾見如
實見緣見意識分別如實分別緣分別是名
觀外色何謂少若可計數量非無邊無量非
阿僧祇非無邊無際是謂少何謂好色非好

色淨不淨是名好色非好色何謂勝知勝見
彼勝解是名勝知勝見何謂有如是想若有
不分散不相離一向少色想是名有如是想
何謂內色想觀外色無量好色非好色勝知
勝是有如是想謂比丘不滅少色想取外無
量色想好色非好色適意非適意可惡不可
惡比丘以彼外無量色調心修令柔輭修令
柔輭已得勝色解比丘知見分別外無量色
心向彼尊上彼於彼勝解何謂內色想比丘
未滅內色想未沒未除是名內色想何謂觀
外色若外無量色眼識曾見如實見緣見意
識分別緣分別是名觀外色何謂無量非少
非可稱量無邊無量阿僧祇無邊無際是名
無量何謂好色非好色若淨不淨是名好色
非好色何謂勝知勝見若於彼法勝受已知
見分別是名勝知勝見何謂有如是想若想
不分散不相離一定無量色想是名有如是
想何謂內無色想觀外色青青色青光若於
是色勝知見有如是想如比丘滅內色想色
取外青色想比丘以外青色調心修令柔輭

柔輭已得色勝解比丘知見分別外青色心向彼尊上彼傾向彼於彼勝解何謂內無色想內色想滅沒除是名內無色想何謂觀外色若外青色眼識曾見如實見緣見意識分別如實分別緣分別是名觀外色何謂青青有二種有性青染青是名青何謂勝知見若於彼色受已知見分別心向彼尊上彼傾向彼於彼勝解是謂勝知見何謂有如是想若有想不分散不相離一定青想是名有如是想何謂內無色想觀外色黃黃光於是色勝知見有如是想如比丘滅內色想取外黃色想比丘以外黃色調心修令柔輭柔輭已得黃勝解比丘知見分別外黃色心向彼尊上彼傾向彼於彼勝解何謂內無色想比丘內色想滅沒除是名內無色想何謂觀外色若外黃色眼識國十曾見如實見緣見意識二十三分別如實分別緣分別是名觀外色何謂黃黃有二種有性黃染黃是謂黃何謂勝知見若於彼色勝受已知見分別心向彼尊上彼傾向彼於彼勝解是名勝知見何謂有如是想若有想不分散不相離想一定黃是謂有如是想何謂內無色想觀外色赤赤光若於是色勝知見有如是想如比丘滅內色想已取外赤色想比丘以外赤色調心修令柔輭柔輭已比丘得赤勝解比丘知見分別赤色心向彼尊上彼傾向彼於彼勝解何謂內無色想比丘內色想滅沒除是謂內無色想何謂觀外色若外赤色眼識曾見如實見緣見意識分別如實分別緣分別是謂觀外色何謂赤赤有二種有性赤有染赤是名赤何謂勝知見若於彼色勝受已知見分別心向彼尊上彼傾向彼於彼勝解是謂勝知見何謂有如是想若有想不分散不相離一定赤是名有如是想何謂內無色想觀外色白白光若於是色勝知見有如是想如比丘滅內色想取外白色想比丘取外白色調心修令柔輭柔輭已得白勝解比丘知見分別白色心向彼尊上彼傾向彼於彼勝解何謂內無色想比丘內色想滅沒除是謂內無色想何謂觀外色若外白色眼識曾見如實見緣見意識分別如實分別緣分別是名觀外色何謂白白有二種有性白染白是名白何謂勝知見若於彼色勝受已知見分別心向彼尊上彼傾向彼於彼勝解是名勝知見何謂有如是想若有想不分散不相離一定白色是謂有如是想是名八勝處

國十　二十四

何謂九滅若入初禪定言語刺滅若入二禪定覺觀刺滅若入三禪定喜刺滅若入四禪定出息入息刺滅若入空處定色想刺滅若入識處定空處刺滅若入無所有處定識處刺滅若入非想非非想定無所有處刺滅若入滅盡定受想刺滅是名九滅何謂九次第定如比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行乃至離非想非非想處成就滅受想定是名九次第定何謂九想不淨想食猒想一切世間不樂想死想無常想無常苦想苦無我想斷想離欲想是名九想何謂十想不淨想食猒想一切世間不樂想死想無常想無常苦想苦無我想斷想離欲想滅想是名十想何謂十直正見正覺正語正業

正命正進正念正定正解脫正智是名十直
何謂十一切入地一切入以一想上下縱廣
無二無量水一切入火一切入風一切入青
一切入黃一切入赤一切入白一切入空一
切入識一切入以一想上下縱廣無二無量
何謂地一切入以一想上下縱廣無二無量
何謂地地謂地界地大是名地何謂一切若
盡無餘方便是名一切何謂一若獨非餘界
如人入地一切入是名一何謂想若想不分
散不相離一向地想是名想何謂上下縱廣

上謂虛空下謂地縱廣謂四方如人若上下
縱廣皆思惟地知解受地是名上下縱廣何
謂無二無量上無二下無二縱廣無二上無
量下無量縱廣無量無二想唯有地想無量
無邊阿僧祇無邊無際於地無異想是名無
二無量何謂水一切入一想上下縱廣無二
無量何謂水水界水大是名水何謂一切若
盡無餘方便是名一切何謂一若獨非餘界
如人入水一切入是名一何謂想若想不分
散不相離一向水想是謂想何謂上下縱廣

上謂虛空下謂地縱廣謂四方如人若上下
縱廣皆思惟水知解受水是名上下縱廣何
謂無二無量上無二下無二縱廣無二上無
量下無量縱廣無量無二想唯有水想無量
無邊阿僧祇無邊無際於水無異想是名無
二無量何謂火一切入一想上下縱廣無二
無量何謂火火界火大是名火何謂一切若
盡無餘方便是名一切何謂一若獨非餘界
如人入火一切入是名一何謂想若想不分
散不相離一向火想是名想何謂上下縱廣

上謂虛空下謂地縱廣謂四方如人上下縱
廣何謂無二無量上無二下無二縱廣無二
上無量下無量縱廣無量無二想唯有火想
無量無邊阿僧祇無邊無際於火無異想是
名無二無量何謂風一切入一想上下縱廣
無二無量何謂風風界風大是名風何謂一
切若盡無餘方便是名一切何謂一若獨非
餘界如人入風一切入是名一何謂想若想
不分散不相離一向風想是名想何謂上下
縱廣上謂虛空下謂地縱廣謂四方如人上

下縱廣皆思惟風知解受風是謂上下縱廣
何謂無二無量上無二下無二縱廣無二上
無量下無量縱廣無量無二想唯有風想無
量無邊阿僧祇無邊無際於風無異想是名
無二無量何謂青一切入一想上下縱廣無
二無量何謂青青有二種性青染青是名青
何謂一切若盡無餘方便是名一切何謂一
若獨非餘如人入青一切入是名一何謂想
若想不分散不相離一向青想是名想何謂
上下縱廣上謂虛空下謂地縱廣謂四方如
人上下縱廣皆思惟青知解受青是謂上下
縱廣何謂無二無量上無二下無二縱廣無
二上無量下無量縱廣無量無二想唯有青
想無量無邊阿僧祇無邊無際於青無異想
是名無二無量何謂黃一切入一想上下縱
廣無二無量何謂黃黃有二種性黃染黃是
名黃何謂一切若盡無餘方便是名一切何
謂一若獨非餘如人入黃一切入是名一何
謂想若想不分散不相離一向黃想是名想
何謂上下縱廣上謂虛空下謂地縱廣謂四

方如人上下縱廣皆思惟黃知解受黃是名上下縱廣何謂無二無量上無二下無二縱廣無二上無量下無量縱廣無量無二想唯有黃想無量無邊阿僧祇無邊無際於黃無異想是名無二無量何謂赤一切入一想上下縱廣無二無量何謂赤赤有二種性赤染赤是名赤何謂一切若盡無於方便是名一切何謂一若獨非餘如人入赤一切入是名一何謂想若想不分散不想離一向赤想是名想何謂上下縱廣上謂虛空下謂地縱廣謂四方如人上下縱廣皆思惟赤知解受赤是名上下縱廣何謂無二無量上無二下無二縱廣無二上無量下無量縱廣無量無二想唯有赤想無量無邊阿僧祇無邊無際於赤無異想是名無二無量何謂白一切入一想上下縱廣無二無量何謂白白有二種性白染白是名白何謂一切若盡無餘方便是名一切何謂一若獨非餘如人入白一切入是名一何謂想若想不分散不相離一向白想是名想何謂上下縱廣上謂虛空下謂地

縱廣謂四方如人上下縱廣皆思惟白知解受白是名上下縱廣何謂無二無量上無三下無二縱廣無二上無量下無量縱廣無量無二想唯有白想無量無邊阿僧祇無邊無際於白無異想是名無二無量何謂空一切入一想上下縱廣無二無量何謂空空有二種內空界外空界是名空何謂一切若盡無餘方便是名一切何謂一若獨非餘如人入空一切入是名一何謂想若想不分散不相離一向空想是名想何謂上下縱廣上謂虛空下謂地縱廣謂四方如人上下縱廣皆思惟空知解受空是名上下縱廣何謂無二無量上無二下無二縱廣無二上無量下無量縱廣無量無二想唯有空想無量無邊阿僧祇無邊無際於空無異想是名無二無量何謂識一切入一想上下縱廣無二無量何謂識六識身眼識身耳鼻舌身意識身是名識何謂一切若盡無餘方便是名一切何謂一若獨非餘如人入識一切入是名一何謂想若想不分散不相離一向識想是名想何謂

上下縱廣上謂虛空下謂地縱廣謂四方如人上下縱廣思惟識知解受識是名上下縱廣何謂無二無量上無二下無二縱廣無二上無量下無量縱廣無量無二想唯有識想無量無邊阿僧祇無邊無際於識無異想是名無二無量是名十一切入

何謂十一解脫入如陀舍長者詣阿難所稽首畢却坐一面問尊者阿難言頗有一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱不尊者阿難答陀舍長者言有也長者問言何者是阿難謂長者言如比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行比丘如是思惟此定正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比

丘滅覺觀內正信一心無覺無觀定生喜樂
成就二禪行比丘如是思惟此定正學正生
若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘
如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸
漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼
化生而般涅槃不還此世長者此是一法如
比丘不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得
解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安
隱復次長者如比丘離喜捨行念正智身受
樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行比丘
如是思惟此定正學正生若一切正學正生
已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切
諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法
樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不
還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念
正智寂靜行心未得解脫得解脫諸漏未盡
得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如
比丘斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成
就四禪行比丘如是思惟此定正學正生若
一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如

實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏
比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化
生而般涅槃不還此世長者此是一法如比
丘不放逸勤念正智寂靜行心未得解脫得
解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安
隱復次長者如比丘慈解心遍解一方行南
西北方四維上下一切慈解心廣大尊勝無
二無量無怨無恚遍解諸世間行比丘如是
思惟此慈解心正學正生若一切正學正生
已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切
諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法
樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不
還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念
正智寂靜行心未得解脫得解脫諸漏未盡
得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如
比丘悲心遍解一方行南西北方四維上下
一切悲心廣大尊勝無二無量無怨無恚遍
解諸世間行比丘如是思惟此悲解心正學
正生若一切正學正生已盡知是無常滅法
比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未

斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱
於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一
法比丘不放逸勤念正智寂靜行心未得解
脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱
得安隱復次長者如比丘喜心遍解一方行
南西北方四維上下一切喜心廣大尊勝無
二無量無怨無恚遍解世間行比丘如是思
惟此喜解心正學正生若一切正學正生已
盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸
漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法樂
故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還
此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正
智寂靜行心未得解脫得解脫諸漏未盡得
漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比
丘捨心遍解一方行南西北方四維上下一
切捨心廣大尊勝無二無量無怨無恚遍解
世間行比丘如是思惟捨解心正學正生若
一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如
實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏
以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而

般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未得解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比丘離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行比丘如是思惟入此定正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未得解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比丘離一切空處成就無邊識處行比丘如是思惟入此定正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比丘離一切識處成就無所有處行比丘如是思惟入此定正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未得解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比丘離一切無所有處成就非想非非想處行比丘如是思惟入此定正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未得解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱阿難說已陀舍長者言如人求一寶藏得十一寶藏尊者阿難我亦如是求一解脫入得十一解脫入尊者阿難如長者子舍有十一門爲火所燒猛焰熾盛長者長者子意欲出時於諸門中自在得出尊者阿難我亦如是於十一法門中所欲出處隨意得出尊者阿難如邪見婆羅門猶爲師求財供養師況聞正見而不供養時陀舍長者請毗耶離衆僧波多離衆僧請已作種種餚饍以飯衆僧食充足已或以履屣或以白氎萬張以施衆僧別以三衣及好房舍奉上阿難是名十一解脫入

舍利弗阿毗曇論卷第十四

音釋

呷 迄甲切 疞 古巧切腹中急痛也 疽 七余切癰疽也 [疒帶] 當蓋切下病也 瘇 時冗切足腫病也 蒜 蘇貫切與蒜同 餚饍 胡交切儿非穀而食曰 餚饍時戰切具食也 屣 所綺切草履也 氎 徒協切細毛布也

舍利弗阿毗曇論卷第十五　寫一

姚秦天竺三藏曇摩耶舍共曇摩崛多譯

非問分煩惱品第十一

有一人出世如來無所著等正覺斷惡不善法生諸善法斷苦法得樂法寂靜諸漏滅諸漏除諸所作業能得寂靜第一義清涼究竟盡究竟梵行究竟安樂究竟苦際得涅槃以是因緣故今當集諸不善法門

恃生恃姓恃色恃財恃貴恃尊勝恃豪族恃無病恃年壯恃命恃工巧恃多聞恃辯才恃得利養恃得恭敬恃尊重恃備足恃師範恃戒恃徒衆恃黨侶恃長宿恃力恃神足恃禪恃無求恃知足恃獨處恃阿蘭若恃乞食恃糞掃衣恃我能離荒食恃一受食恃塚間恃露處恃樹下恃常端坐恃隨敷坐恃但三衣諛諂邪敬現相求利依使歎索以利求利我勝嗜味不護戒瞋相變忿尊敎違尊敎戾尊敎欺陵捶打斛斗欺秤欺財物欺傷害繫閉批摸侵奪故作長語横語輕謗迫愶詐善隱藏共畜好說官事世間事兵鉀事鬭戰事大臣事車乘事婦女事華鬘事酒肉事婬欲事牀卧事衣服事飲食事沽酒處事親里事若干語思惟世間事說海事不知法不知義不知時不知足不知自身不知衆生不知人不知勝劣人如邪見邊見倒見求覓見求覓戒求覓戒道身見掻動自讃無信不覺慳惜面譽遮惜不信業報毀施毀學自歎譽怨虛歎不自在屬他事他不怨憎怨憎没沉心悲不厭定不勤進不忍辱非威儀不受教近惡知識惡親厚取惡行惡行親近怯弱者受怯弱法知怯弱持怯弱法不順思惟親近怯弱道劣心亂心喜諍寛禁戒敬邪法退善法掉嚴身險耐恥狂言不記外念隨憂喜自高毀他不敬不自卑不實敬難滿難養衆惰懈怠中退後善欲勤勤苦貪貪勤纒惱悲苦憂念衆苦恐怖弱顔强顔疑惑無親善障礙不相可善妨邊實不親近離卑下自强耐辱隨貪自舉自放無恃離禪不悔舍忿悋惜邪教諍訟非遜敬失災喜求失非行來襌無益禪不知恩不知已恩輕毀瞋恚性惡剛强斷修學諫呵退憤呵已亂說横生瞋恚所可不成呵不自明取身見餓舉身見憧憂身見求身見親近身見身慢見遊戲惜身見我身見欲染共欲染悲不親憎樂欲希望不退重希望究竟希望不足不滿礙著灑散如水津流沉没愛枝網能生苦本欲得嗜著燋渴居宅堪忍塵瘡愛法失念不正智不護諸根門食不知足無明有愛有見非有見欲漏有漏欲求有求害戒害見戒衰見衰戒衰命衰儀衰行作惡不作善親近在家親近出家以一緣生欲染以二緣生邪見瞋恚伺怨懷恨燋熱嫉妬慳惜句變多姧欺無慙無愧矜高諍訟貢高放逸慢增上慢二法内和合外和合内外合希望大希望惡希望貪惡貪非法欲染三不善根三難伏三闇三荒三纒三動内三垢内三競内三惡内三網力内三害内三憎三毒三勝三闇聚三刀復有三刀三愛三不攝三惡行身三惡行意三惡行三不淨三不覺三不直三疲陰三欲三想三覺三求三火三溫三暖三炙三熱三燋三惡三有三漏三不輕三

不較三不除三法四流四軛四取四染口四惡行四結四箭四識住處四緣生愛四愛和合四惡道行四業煩惱四顛倒四怖復有四怖復有四怖復有四退轉竟四法五欲五蓋五下分煩惱五上分煩惱五道五心荒五心縛五怖五恐五無間五犯戒五非法語五不樂五相憎五瞋恨法五憂根法五嫉妬五緣生睡眠犯戒五過患緣犯戒故復有五過患不敬父母不敬沙門婆羅門不敬親長五法六依貪喜六依貪憂六依貪捨六染六樂復有六愛六恚六鉤六防護六諍根七共染七共欲染七識住處七慢七不敬七漏七怯弱法七動七自恃七求七摸七作七生八世間法八非聖語八懈怠事八難處八妨修梵行九若干法九愛根法九衆生居九犯戒過患十煩惱使十煩惱結十想十覺十邪十惱事十不善業道十法成就墮地獄速如擲鉾十一心垢二十種身見二十法成就墮地獄速如擲鉾二十一心垢三十法成就墮地獄速如擲鉾三十六愛行三十法成就墮地獄速如擲鉾六十二見

何謂恃生衆生貴生以生自高以生爲境界若心憶念謂生妙好而以自高是名恃生復次恃生我生勝彼中生彼生卑世間諸生中我生最勝衆生重於生常敬於生若心憶念諸生妙好而以自高是名恃生恃姓恃色恃財貴恃尊勝恃豪族恃無病恃年壯恃命壯恃工巧恃多聞恃辯才恃得利養恃得恭敬恃尊重恃備足恃師範恃徒衆恃黨侶恃長宿恃力恃神足恃禪恃無求恃知足恃獨處恃阿蘭若恃乞食恃糞掃衣恃我能離荒食恃一受食恃塚間恃露處恃樹下恃常端坐恃隨敷坐恃但三衣亦如上廣說何謂諛諂若依他求利改變儀式現攝諸根是名諛諂何謂邪敬若依他求利飾辭美言將順他意詐現巧便以是行敬恭敬是名邪敬何謂現相求利若依他求利見有衣食卧具醫藥諸物心希欲得現相稱好是名現相求利何謂依使爲人役使雖復輕賤以利故隨逐不息是名依使何謂歎索若依他求利見有衣服飲食卧具湯藥諸物心希欲得先歎其善復言我須是名歎索何謂以利求利心希欲得若從彼人得利以示此人若從此人得利已示彼人此所得利向彼歎譽此施主彼得所利向此歎譽彼施主若如是得利是名以利求利何謂我勝若以慢自高謂身勝是名我勝何謂嗜味貪食多求種種味是名嗜味何謂不護戒若捨出家威儀是名不護戒何謂瞋相變若起不善心令諸根變異若以十惱一一發起令諸根變異是名瞋相變何謂忿尊教尊謂佛佛弟子若教授便拒違瞋忿或多語或蹙現瞋若教令慎護重禁便拒逆瞋忿或多說或復蹙現瞋是名忿尊教何謂違尊教尊謂佛佛弟子若教授令慎護重禁違返是名違尊教何謂戾尊教若世尊所制莫作是說莫作是作莫作是言莫作是分別彼不作是說故說不應作是作故作不應作是言故言不應作是分別故分別是名戾尊教何謂欺陵若於衆生觸惱輕慢不欲斷害其命是名欺陵何謂捶打若輕易手拳捶

打是名捶打何謂斗斛欺若不等心受出多少是名斗斛欺何謂秤欺若不等心受出輕重是名秤欺何謂財物欺若好物中雜惡物若分種種物若以繩界定移本處是名財物欺何謂傷若侵破他人身是名傷何謂侵害若輕慢衆生瞋恚希害欲斷其命是名侵害何謂繫閉若衆生爲生死纏縛常處幽闇是名繫閉何謂批摸若起不善心以手求覓是名批摸何謂侵奪若起不善心於他財物侵欺劫奪是名侵奪何謂故作若心起不寂靜行心知而造是名故作何謂長語若横言輕謗是名長語何謂横言若無義語是名横言何謂輕謗若無實誑他是名輕謗何謂迫憎若國王國王臣吏若蹴蹹因苦取他財物是名迫憎何謂詐善若欲欺誑若取財物而現親附是名詐善何謂隱藏若人共物未分私取好者覆匿是名隱藏何謂共畜若人已行籌分物以物不善强擇取好者是名共畜何謂好說官事常以官法言音或言籌筭或言長短滌樂是事是名好說官事世間事兵甲

事鬪戰事車乘婦女事華鬘事酒肉事婬欲事牀臥事衣服事飲食事沽酒事親里事亦復如是若滌樂其事何謂若干語除上樂說事若餘事衆生異物異境界異自然異是名若干語何謂思惟世間事若憶念爲首思惟世間成壞是名思惟世間事何謂說海事若以海爲言音或說諸寶或說真僞滌樂其事是名說海事何謂不知法若於善不善無記法不知自相不觀相不分別相是名不知法何謂不知義若於諸法今世後世義不知自相不觀相不分別相是名不知義何謂不知時若不知時節應入聚落應出聚落應誦讀應受學應思惟於此時不知自相不觀相不分別相是名不知時何謂不知足食不知足言不知足不知自相不觀相不分別相是名不知足何謂不知自身不知我應有如是信如是戒如是學問如是施如是慧如是應答若於此法不知自相不觀相不分別相是名不知自身何謂不知衆若刹利衆婆羅門衆居士沙門衆應如是往反應如是坐起應如

是言默若於衆中不知自相不觀相不知分別相是名不知衆何謂不知人若持戒毀戒人若可觀人若於此人不知自相不觀相不分別相是名不知人何謂不知勝劣人若尊卑人不知自相不觀相不分別相是名不知勝劣人何謂邪見或有人起如是見無施無與無祠無善惡業報無今世後世無父母無天無化生衆生無世間沙門婆羅門正趣正至若今世後世自知證分別說是名邪見何謂邊見若見一切有見一切無見一切一見一切異若見一切種種是名邊見何謂倒見若見正覺謂非正覺若非正覺謂是正覺若見善法謂非善法若見不善法謂是善法若見正趣沙門婆羅門謂非正趣若非正趣沙門婆羅門謂是正趣若有作是見我樂世樂後生當樂恒常不斷不變易法常當定住是名倒見何謂求覓見若於諸見中選擇選擇已是名求覓見何謂求覓戒若以戒爲淨若貪求批摸是名求覓戒何謂求覓道若以道爲淨貪求批摸是名求覓道何謂求覓戒道

若俱以爲淨若貪求批摸是名求覓戒道何
謂身見若我見何謂我見或有人謂色是我
色中有我我色是我有我是色有見受想行識
亦如是是名身見何謂躁若動止輕速疾是
名躁何謂自稱若歎美過能是名自稱何謂
無信若不信不入信不勝信不眞信若心不
信是名無信何謂不覺若無慧是名不覺何
謂慳惜若貪不捨是名慳惜復次慳惜憎他
施與利養所須是名慳惜何謂面譽不求他
則利隨順他意對稱其善是名面譽何謂遮
惜若慳悋財物令人防護門戶恐沙門婆羅
門得入乞求是名遮惜何謂不信業若於善
不善無記業中不解重不解究竟不解是名
不信業何謂不信業報善不善業有報若於
此報不解重不解究竟不解是名不信業報
何謂毀施若非法行施者是名毀施何謂毀
學若非學者是名毀學何謂自勝若自高我
有信戒施聞智慧辯才是名自勝何謂譽怨
若人有怨家欲現其惡反稱其善有信戒施
聞慧辯才是名譽怨何謂虛歎心有邪悔若
無信戒施聞慧辯才歎說言有是名虛歎何
謂不自在若煩惱心起所作衆善不得隨意
是名不自在何謂屬他若業不淨若欲現親
或作奴僕侍從是名屬他何謂事他若與貴
勝遨遊戲笑恃爲形勢是名事他何謂不怨
憎若愛善是名不怨憎何謂怨憎若瞋忿是
名怨憎何謂沉沒若善法發退是名沉沒何
謂心悲若心不善悲是名心悲何謂無厭若
於生活具多欲不止是名無厭何謂不勤進
若於善法意不專樂是名不勤進何謂不忍
辱若於善法不能堪忍受是名不忍辱復次
不忍辱或有不耐飢渴寒熱風雨蚊虻蟆子
不適意語若身心苦痛酸楚終時刀風解形
不能堪忍受是名不忍辱何謂非威儀若毀
佛結戒是名非威儀何謂不受教若如法教
授心不敬順是名不受教何謂近惡知識若
殺生盜竊邪婬妄語飲酒放逸處若近此人
作知識重知識究竟知識相敬念是名近惡
知識何謂惡親厚若殺生盜竊邪婬妄語飲
酒放逸處若共此人親厚重親厚究竟親厚
相敬不離是名惡親厚何謂取惡行依殺生
者學殺生心向彼尊上彼傾向彼以彼爲解
依盜竊者學盜竊依邪婬者學邪婬依妄語
者學妄語依飲酒放逸處者學飲酒放逸處
心向彼尊上彼傾向彼以彼爲解是名取惡
行何謂惡行若不善培聚行是名惡行何謂
親近怯弱者若不信者無慚無愧者不學問
者懈怠者失念者無慧者若親近此人恭敬
承事是名親近怯弱何謂受怯弱法若怯弱
者所說法恭敬受行是名受怯弱法何謂知
怯弱若怯弱者所說法惡法善聽受心能分
別是名知怯弱法何謂持怯弱法若怯弱者
所說法若持此法正持住不忘相續念不失
是名持怯弱法何謂不順思惟若不順善思
惟是名不順思惟何謂親近怯道謂邪見乃
至邪定若親近多修學是名親近於怯道何
謂劣心若心懈怠是名劣心何謂亂心若心
散在五欲色聲香味觸是名亂心何謂喜諍
若諍訟若繫閉常相違返是名喜諍何謂寬
禁戒若缺若荒若垢離禁戒是名寬禁戒何

謂禁邪法若惡不善法以此爲尊能得定是名敬邪法何謂退善法若出世間法於此法發退是名退善法何謂掉若掉動心亂不寂靜不正寂靜是名掉何謂嚴身若自掆餙是名嚴身何謂險若身意業起動不順是名險何謂耐恥若在衆不問妄說是名耐恥何謂狂言若縱語不攝是名狂言何謂不記若失念善是名心不記何謂外念若念在五欲色聲香味觸是名外念復次外念若念外道若敬念外道心在彼法是名外念何謂隨憂喜若俗間有種種喜樂種種憂苦心有希求隨順和同是名隨憂喜何謂自高若歎身相好名能是名自高何謂毀他若說他長短是名毀他何謂不敬若輕慢尊長無有敬畏是名不敬何謂不自卑若不下人是名不自卑何謂不實敬若於淨行者種種稱美虛僞不眞是名不實敬何謂難滿若飲食無厭是名難滿何謂難養求美味是名難養何謂竄墮若懈怠是名竄墮何謂懈怠若竄墮是名懈怠何謂中止若求上利則易緣懈怠故便息是名中止何謂後善若於善法中失滅沒是名後善何謂欲勤若樂著於欲是名欲勤何謂勤苦若種種苦身但非聖法無儀無益無義是名勤苦何謂貪若愛廣大極於彼岸是名貪何謂貪纏若愛廣大極於彼岸是謂貪纏何謂惱若衆生若干苦所逼若惱重惱究竟惱內爊熱內心燮憒是名惱何謂悲心若衆生爲苦惱所逼惱箭入心若哭泣口說追憶不捨是名悲心何謂苦若身不忍受眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受是名苦何謂憂若心不忍受苦是名憂何謂衆苦若爲種種苦所逼心無停息是名衆苦何謂恐怖若心驚動是名恐怖何謂弱顏若作善法聃閙喜著是名弱顏何謂强顏如小兒言無忌難是名强顏何謂疑惑二心猶豫不能斷結是名疑惑何謂無親若遠離善法是名無親何謂善障礙若背善法是名善障礙何謂不相可若喜鬪諍繫纏共相言訟是名不相可何謂善妨若作善法因生自高是名善妨何謂邊實若邊見者執所見爲堅實是名邊實何謂不親近若不親近佛佛弟子不供養恭敬禮拜是名不親近何謂近離若曾親近佛佛弟子供養恭敬禮拜後便廢退不復親近供養恭敬禮拜是名近離何謂卑下身口意業作欺詭不實卑劣法是名卑下何謂自强若起不善心現身口意是名自强何謂耐辱若貪著世俗法希求往來不息是名耐辱何謂隨貪若貪建利養不自不矣善人相是名隨貪何謂自舉若身口意業共掉是名自舉何謂自放若心涌散不攝是名自放何謂無恃若手足煩撓無有定操縱横晝地是名無恃復次無恃若好行來是名無恃何謂離禪若不親近寂靜處是名離禪何謂不悔若起不善心歡喜踊躍無有變失是名不悔何謂含忿若有不可常使不息因增煩惱是名含忿何謂悋惜若於財法護念不捨是名心悋惜何謂邪敎若說邪法是名邪敎若邪見者集聲音句言語口敎是名邪敎何謂諍訟若求他長短不生和順是名諍訟何謂非遜若所業心高無有敬順是名非遜何謂敬矣若敬自下非法

是名敬失何謂災喜若見他衰失反生喜悅
是名災喜何謂求失若有惡嫌常伺缺漏是
名求失何謂非行若比丘犯失威儀作非威
儀行是名非行何謂來禪若人聚集處心求
名利便現坐禪相是名來禪何謂無益禪若
人坐禪無儀是名無益禪何謂不知恩若從
他得財施法施不知分別正分別不緣分別
是名不知恩何謂不知已恩若曾從他得財
物施法施不受恩是名不知已恩何謂輕毀
若說他過失心不忌難是名輕毀何謂瞋恚
若忿怒不護他意是名瞋恚何謂性惡若身
口意本暴是名性惡何謂剛硬若無有忍辱
行是名剛硬何謂斷修學若遮他作善是名
斷修學何謂呵諫反生譏責若人作惡善諫
不受是名呵諫反生譏責何謂呵諫亂語生
恚何謂呵諫不成何謂呵諫不明皆如上說
何謂取身見緣身見故取身見身見惡故取
身見如險難道有草木叢林覆上趣彼道者
不知高下深淺如是取身見者不識是非好
惡是名取身見何謂身見餓緣身見故身見

餓身見惡故身見餓令衆生處諸苦難如道
巾何餓禽獸惡蟲餓入非人餓如是趣彼道
者受無量種種苦如是趣身見受諸苦痛不
至彼岸是名身見餓何謂立身見幢若樂起
身見是名立身見幢何謂憂身見若緣身見
故生憂惱重生究竟生憂惱是名憂身見何
謂求身見若緣身見故邪求色受想行識是
名求身見何謂親近身見若緣身見故親近
色受想行識是名親近身見若緣身慢見若
緣身見故身慢嚴飾已身是名身慢見何謂
遊戲身見若緣身見若緣身見欲取愛色受
想行識是名惜身見若緣身見故取我色受
想行識是名我身見何謂欲若欲界欲色無
色界欲是名欲深共欲染悲不憎樂欲亦如
是何謂希望若愛初觸是名希望何謂重希
望愛若廣大未極彼岸是名重希望何謂究
竟希望愛若廣大以極彼岸是名究竟希望
何謂難足若欲界不足色無色界不足是名
難足難滿著灑津流沒枝網生本希嗜樵渴
宅忍塵瘡愛亦如上說一法竟

何謂失念若捨善念是名失念何謂不正知
或有比丘不以正知去來屈伸迴轉服僧伽
黎執衣持鉢飲食便利解息睡眠行住坐臥
眠時覺時默時不自護行是名不正知何謂
不護根門若見色取是名不護根何謂食不
知足若不量食是名食不知足何謂無明若
癡不善根是名無明何謂有愛若色無色界
愛是名有愛何謂有見若常見是名有見何
謂非有見若斷見是名非有見何謂欲漏若
貪著欲界法是名欲漏何謂有漏若貪著色
無色界法是名有漏何謂欲求若欲界求度
欲界未知欲界未斷欲界陰界入色聲香味
觸法若求覓聚集是名欲求何謂有求若色
界無色界未度色無色界未知色無色界未
斷色無色界陰界入禪解脫定入定若求覓
聚集是名有求何謂不持戒若破戒若不持
戒是名不持戒何謂害見若六十二見及邪
見是名害見何謂戒衰若毀戒不護持是名
戒衰何謂見衰若六十二見及邪見是名見
衰何謂衰命若邪命是名衰命何謂衰儀若

非威儀行是名衰儀何謂衰行若比丘非自境界行是名衰行何謂作惡不善法成就是名作惡何謂不作善出世間善法若不作不成就是名不作善何謂親近在家若順世間違於正行是名親近在家何謂親近出家若不順在家違於世行是名親近出家何謂二緣生欲染若緣淨色緣不順思惟生欲染是名二緣生欲染何謂二緣生瞋恚緣怨憎緣不順思惟是名二緣生瞋恚纏如烟荒何謂二緣生緣見緣他邪說緣不順思順生邪見是名二緣生邪見何謂瞋恚若忿怒重忿怒是名瞋恚何謂伺怨若欲報仇纏究竟纏心行癡業究竟忿怒若瞋恚是名伺怨何謂懷恨若心垢穢煩惱所汙是名懷恨何謂燋熱若不適意而生憂惱是名燋熱何謂嫉妬若他得利養尊重恭敬禮拜而生嫉妬重嫉妬究竟嫉妬是名嫉妬何謂慳惜若財施法施貪悋不捨聚集樂著是名慳惜何謂句變若於尊勝及餘人前爲名聞虛譽故自覆過失詭諂他人是名句變何謂奸欺若心邪曲不正是名奸欺何謂無慚若自作惡內心不悔是名無慚復次無慚若人無慚於可恥法不恥於惡不善法不恥是名無慚何謂無愧若自作惡不羞他人是名無愧復次無愧若人不愧於可羞法不羞於惡不善不羞是名無愧何謂矜高慢他自譽是名矜高何謂諍訟若起身口意不善掉動麤言忿惱是名諍訟何謂貢高若起不善心嚴飾己身稱歎己善意不開解是名貢高何謂放逸若不攝亂念是名放逸何謂慢若言我勝是名慢何謂增上慢言我與勝等是名增上慢竟二法

何謂內集若於內法中欲染共欲染悲不增樂欲希望重希望究竟希望難足難滿貪灑津漏沒枝網生本希嗜著燋渴宅忍塵瘡愛是名內集何謂外集若於法欲染共欲染乃至塵瘡愛是名外集何謂內外集若於內外法欲染共欲染乃至塵瘡愛是名內外集何謂希望若自有善法希望故欲令他知是名希望何謂大希望若多希望是名大希望何謂惡希望若自無善法希望欲令他知有善是名惡希望何謂貪若於自物因賂妻子等貪欲染貪著是名貪何謂惡貪若於他物財賂妻子等欲令我有貪欲染貪著是名惡貪何謂非法欲染若母師妻等作欲染行是名非欲染何謂三不善根貪不善根恚不善根癡不善根是名三不善根何謂三難伏欲難伏恚難伏癡難伏是名三難伏何謂三闇貪闇恚闇癡闇是名三闇何謂三荒欲荒恚荒癡荒是名三荒何謂三纏欲纏恚纏癡纏是名三纏何謂三動欲動恚動癡動是名三動何謂內三垢欲垢恚垢癡垢是名內三垢何謂內三競欲競恚競癡競是名內三競何謂內三怨欲怨恚怨癡怨是名內三怨何謂內三網欲網恚網癡網是名內三網何謂內三害欲害恚害癡害是名內三害何謂內三憎欲憎恚憎癡憎是名內三憎何謂內三毒欲毒恚毒癡毒是名內三毒何謂三勝我慢不如慢增上慢是名三勝何謂三闇聚疑惑我過去有我過去無何姓過去有何因過去有疑惑我當來有我當來無何姓當來有何因

當來有疑惑我現在有現在無何姓現在有何因現在有是名三閑衆何謂三刀欲刀恚刀癡刀是名三刀何謂復有三刀身刀口刀意刀是名復有三刀何謂三愛欲愛有愛非有愛是名三愛何謂三不攝身不攝口不攝意不攝是名三不攝何謂三惡行身惡行口惡行意惡行是名三惡行何謂身三惡行殺盜邪婬是名身三惡行何謂意三惡行貪恚邪見是名意三惡行何謂三不淨身口意不淨是名三不淨何謂三不覺身口意不覺是名三不覺何謂三曲身口意不直是名三曲何謂三瘷陰欲瘷陰恚瘷陰癡瘷陰是名三瘷陰何謂三欲欲欲恚欲害欲是名三欲何謂三想欲想恚想癡想是名三想何謂三覺欲覺恚覺害覺是名三覺何謂三求身求口求意求是名三求何謂三火欲火恚火癡火是名三火何謂三煴欲煴恚煴癡煴是名三煴何謂三煖欲煖恚煖癡煖是名三煖何謂三炙欲炙恚炙癡炙是名三炙何謂三熱欲熱恚熱癡熱是名三熱何謂三燋欲燋恚燋癡燋是名三燋何謂三惡身惡口惡意惡是名三惡何謂三有欲有色有無色有是名三有何謂三漏欲漏有漏無明漏是名三漏何謂三濁身口意濁是名三濁何謂三不輭身不輭口不輭意不輭是名三不輭何謂三不除身不除口不除意不除是名三不除（三法竟）

何謂四流欲流有流見流無明流是名四流何謂四軛欲軛有軛見軛無明軛是名四軛何謂四取欲取有取戒取我取是名四取何謂四染欲染色染無色染見染是名四染何謂口四惡行妄言綺語兩舌惡口是名口四惡行何謂四結希望身結瞋恚身結戒盜取結見實身結是名四結何謂四箭欲箭瞋箭慢箭見箭是名四箭何謂四識住處比丘識依色住色爲境界色中止愛相續得增長廣大受想行住處亦如是是名四識住處何謂四緣生愛若比丘緣衣生愛緣食生愛緣卧具生愛緣醫藥生愛是名四緣生愛何謂四愛相緣若緣愛生愛緣愛生憎緣憎生憎是名四愛相緣何謂四惡道行欲惡道行恚惡道行畏惡道行癡惡道行是名四惡道行何謂四業煩惱殺生業煩惱竊盜業煩惱邪婬業煩惱妄語業煩惱是名四業煩惱何謂四顛倒無常謂常想顛倒心顛倒見顛倒苦謂樂想顛倒心顛倒見顛倒無我謂我想顛倒心顛倒見顛倒不淨謂淨想顛倒心顛倒見顛倒是名四顛倒何謂四怖王法怖賊盜怖火怖水怖是名四怖何謂復有四怖老怖病怖死怖惡趣怖何謂復有四怖波怖洮涌怖洄澓怖失收摩羅怖秦言鰐魚何謂復有四怖自衰怖誹謗怖孤遺怖無子怖是名復有四怖何謂四退轉法如世尊說四退轉法何謂四比丘尊重瞋恚不尊重正法尊重憎嫉不尊重正法尊重利養不尊重正法尊重恭敬不尊重正法

瞋恚憎嫉　利養恭敬　如是尊重　比丘失道
良田敗種　善法不生

是名四退轉法（四法竟）

何謂五欲眼識色愛喜適意愛色欲染相續耳鼻舌身識觸亦如是說是名五欲何謂五

蓋欲染蓋瞋恚睡眠掉悔疑蓋是名五蓋何
謂五下分煩惱身見疑戒盜欲染恚是名五
下分煩惱何謂五上分煩惱色染無色染無
明慢掉是名五上分煩惱何謂五道地獄畜
生餓鬼人天是名五道何謂五心荒如比丘
疑惑世尊不信不度不解比丘心疑惑世尊
心不信不度不解已比丘心不向世尊不信
不親近不解已此謂初心荒法僧亦如是復
次比丘戒有缺行荒行垢行比丘戒缺行荒
行垢行已比丘心不向戒不信不親近不解
比丘不向戒不信不親近不解已是名四心
荒復次比丘心惱害諸淨梵行者心荒不信
毀罵惡言輕謗諸梵淨行者比丘惱害諸梵
淨行諸惱害心荒於不信毀罵惡言誣謗諸
梵淨行者已比丘心不向諸梵淨行者不信
不親近不解比丘心不向諸梵淨行者不信
不親近不解已是名五心荒何謂五心纏如
比丘身不離染不離欲不離愛不離渴不離
燋熱比丘不離染不離欲不離愛不離渴不
離燋熱已比丘心不向勤進信寂靜斷結比
丘不向勤進信寂靜斷結已此謂初心纏復
次比丘勤行色欲等樂勤行臥具睡眠樂比
丘勤行色欲等樂勤行臥具睡眠樂已比丘
心不向勤精進正信寂靜行斷結比丘心不
向勤精進正信寂靜行斷結已是名第二第
三心纏復次比丘得少進便住不上求未得
欲得未解欲解未證欲證比丘得少進便住
不上求未得欲得未解欲解未證欲證已比
丘不向勤精進正信寂靜行斷結比丘心不
向勤精進正信寂靜行斷結已是名第四心
纏復次比丘希望生種種天上故行梵淨行
我以此戒道苦行梵淨行令我作天王或作
輔臣比丘希望生種種天上故行梵淨行我
以此戒道苦行梵淨行令我作天王我作輔
臣已比丘心不向勤精進正信寂靜行斷結
比丘心不向勤精進正信寂靜行斷結已是
名五心纏何謂五怖若殺生緣殺生故於現
世怖未來世怖竊盜邪婬妄語飲酒放逸處
怖亦如是是名五怖五恐亦如是何謂五無
間殺父無間殺母無間殺阿羅漢無間破衆
僧無間惡心出佛身血無間是名五無間何
謂五犯戒殺生盜竊邪婬妄語飲酒放逸是
名五犯戒何謂五非法語非時語無實語無
義語非法語不調順語是名五非法語何謂
五不樂不樂獨處不樂出世不樂寂靜不樂
梵行不樂諸善法是名五不樂何謂五憎惡
不親自親不應呵撗呵數到白衣家常喜多
語好行乞求是名五憎惡何謂五瞋恚本法
作礙觸惱瞋恚諍訟專執是名五瞋本法何
謂五憂本法憂悲苦惱衆苦是名五憂本法
何謂五嫉妬舍宅嫉妬豪族嫉妬利養嫉妬
名聞嫉妬恭敬嫉妬是名五嫉妬何謂五緣
生睡眠欠呿瞢懵不樂身重心沉沒是名五
緣生睡眠何謂犯戒五過患自招衰損爲他
呵責惡名流布死時有悔後墮惡道是名犯
戒五過患何謂復有犯戒五過患緣犯戒故
未得財物不得已得財物欺奪若至刹利衆
婆羅門衆居士衆沙門衆中心懷恐懼爲沙
門婆羅門遠稱過惡身壞命終便墮惡道是
名犯戒五過患何謂五不敬順不敬順父母

沙門婆羅門尊長不敬順 五法竟

舍利弗阿毗曇論卷第十五

舍利弗阿毗曇論卷第十六　寫二

姚秦天竺三藏曇摩耶舍共曇摩崛多譯

非問分煩惱品第十一之餘

何謂六依貪喜眼識色愛喜適意愛色欲染相續現得希望當得曾得憶念過去變滅生喜此謂初依貪喜耳鼻舌身意亦如是是名六依貪喜何謂六依貪憂眼識色愛喜適意愛色欲染相續現在不得恐未來不得曾得憶念過去變滅生憂是名六依貪憂耳鼻舌身意亦如是是名六依貪憂何謂六依貪捨凡夫人眼見色生捨癡如小兒不觀過患不知果報如是不知不分別色便捨是名六依貪捨耳鼻舌身意亦如是是名六依貪捨何謂六染於色中染聲香味觸法中染是名六染何謂六樂於色中樂聲香味觸法中樂是名六樂何謂復有六樂樂諸業樂語樂睡眠樂聚集樂居宅樂調戲是名復有六樂何謂六愛色聲香味觸法中愛是名六愛何謂六恚色聲香味觸法中恚是名六恚何謂六鉤色聲香味觸法中鉤是名六鉤何謂六不護於色聲香味觸法中不護是名六不護何謂六諍根如世尊說諸比丘有六諍根應當解解已勤修令斷何謂六比丘瞋恚常念怨嫌於世尊不恭敬尊重讚歎不以華香供養法僧亦如是於戒缺行荒行垢行告諸比丘若比丘瞋恚常念怨嫌於眾僧中起瞋恚共諍緣諍令多眾生損減使多眾生受苦天人衰耗告諸比丘如是不善諍根觀自他未斷當共和合勤精進勇猛應斷不善諍根告諸比丘如是不善諍根觀自他斷已自心專念令不復生如是便知得斷不善諍根復次比丘若懷恨燋熱若嫉妬慳惜若諂欺誑非若求諸見他人說謗常憶不捨若邪見邊見亦如是是名六諍根 六法竟

何謂七共染若女人自思惟女身女形女相女服飾女欲女音聲女瓔珞女人樂染此物樂染此物已思惟外男身男形男相男服飾男欲男音聲男瓔珞女人樂染此物樂染此物已思惟和合緣和合故生喜樂貪著愛樂女身樂和合已以如是故常不欲轉女身男

子自思惟若男身乃至常不欲轉男身亦如
是是名七共染何謂七共欲染有一好種姓
婆羅門往至如來所到已問訊却坐一面問
世尊曰瞿曇沙門自是梵淨行不世尊答婆
羅門若言正梵淨行者我是也以何緣故婆
羅門我梵淨行不缺不荒不垢不穢婆羅問復
問瞿曇沙門梵淨行荒缺垢穢也世尊答曰
梵淨行有荒缺垢穢婆羅門復問云何梵淨
行有荒缺垢穢世尊答或有人言我是梵淨
行者雖不與女人交通然受女人澡浴衣服
案摩調身以爲喜樂以爲氣味告婆羅門言
是謂共欲染非清淨梵行有荒缺垢穢未脱
生老病死憂悲苦惱衆苦聚集我謂此未脱
於苦復次婆羅門或有人言我是梵淨行者
不與女人交通不受女人澡浴衣服案摩調
身然親近女人言說戲笑調弄以爲喜樂以
爲氣味告婆羅門言是謂共欲染清淨梵行
有荒缺垢穢未脱於生老病死憂悲苦惱衆
苦聚集我謂此未脱於苦復次婆羅門或有
人言我是梵淨行者不與女人交通不受女

人澡浴衣服案摩調身不親近女人言說戲
笑調弄然與女人對目相視以爲喜樂以爲
氣味告婆羅門言是謂共欲染非清淨梵行
者有荒缺垢穢未脱於生老病死憂悲苦惱
衆苦聚集我謂此未脱於苦復次婆羅門或
有人言我是梵淨行者不與女人交通不受
女人澡浴衣服案摩調身不親近女人言說
戲笑調弄不與女人對目相視然障外聞女
人音聲歌舞語笑啼哭以爲喜樂以爲氣味
告婆羅門言是謂共欲染非清淨梵行有荒
缺垢穢未脱於生老病死憂悲苦惱衆苦聚
集我謂此未脱於苦復次婆羅門或有人言
我是梵淨行者不與女人交通不受女人澡
浴衣服案摩調身不親近女人言說戲笑調
弄不與女人對目相視不於障外聞女人音
聲歌舞語笑啼哭然憶念女人曾共從事戲
笑言語相娛樂時以爲喜樂以爲氣味告婆
羅門言是名共欲染非清淨梵行者有荒缺
垢穢未脱於生老病死憂悲苦惱衆苦聚集
我謂此未脱於苦復次婆羅門或有人言我

是梵淨行者不與女人交通不受女人澡浴
衣服案摩調身不親近女人言說戲笑調弄
不與女人對目相視不於障外聞音聲歌舞
語笑啼哭不憶念女人曾共從事戲笑言語
相娛樂時然見長者或長者子以五欲具足
相娛樂時以爲喜樂以爲氣味告婆羅門言
是名共欲樂非梵淨行者有荒缺垢穢未脱
於生老病死憂悲苦惱衆苦聚集我謂此未
脱於苦復次婆羅門或有人言我是梵淨行
者不與女人交通不受女人澡浴衣服案摩
調身亦不親近女人言說戲笑調弄不與女
人對目相視不於障外聞女人音聲歌舞啼
哭不憶念女人曾共從事戲笑言語相娛樂
時不見長者及長者子以五欲具足相娛樂
時然願生天上故行梵淨行我以此戒以此
道以此苦梵淨行令我作天王或作輔臣以
爲喜樂以爲氣味告婆羅門言是謂共欲染
非清淨梵行者有荒缺垢穢未脱生老病死
憂悲苦惱衆苦聚集我謂此未脱於苦復次
婆羅門此七共欲染我觀於內心設當七共

欲染未斷我亦不自說有正梵淨行婆羅門以我七共欲染斷故說有正梵淨行得無所畏是名七共欲染何謂七識住處或有衆生若干身若干想欲界人或天此謂初識住處若有衆生若干身一想若初生梵天是名第二識住處若有衆生一身若干想光音天是名第三識住處或有衆生一身一想遍淨天是名第四識住處若有衆生無邊空處此名第五識住處若有衆生無邊識處此謂第六識住處若有衆生無所有處此謂第七識住處是名七識住處何謂七慢慢不如慢勝慢增上慢我慢邪慢慢中慢何謂慢若我勝心於彼貢高是名慢何謂不如慢彼不如我心於彼貢高是名不如慢何謂勝慢我與勝若等心於彼貢高勝是名勝慢何謂增上慢未得起得想心於彼貢高是名增上慢何謂我慢我有善法心於彼貢高是名我慢何謂邪慢若無善法心於彼貢高是名邪慢何謂慢中慢若無他慢生慢心於彼貢高是名慢中慢復次我慢若有身見者心於彼生貢高是名我慢復次邪慢若有邪見者心於彼生貢高名邪慢復次慢中慢我於勝中勝貴中貴心於彼生貢高是名慢中慢是名七慢何謂七不敬若不恭敬佛不恭敬法不恭敬僧不恭敬戒不恭敬定不恭敬慧不恭敬善法是名七不恭敬何謂七漏見斷漏忍辱斷漏親近斷漏離斷漏調伏斷漏戒斷漏思惟斷漏是名七漏何謂七怯弱法殺生竊盜邪婬妄語兩舌惡口綺語是七怯弱法何謂七動我當有我當無我色當有我色當無我想當有我想當無我非有想非無想當有是名七動七自恃七求七模七作七生亦如是

何謂世間八法利衰毀譽稱譏苦樂是名八法何謂八非聖語若不見言見見言不見不聞言聞聞言不聞不覺言覺覺言不覺不識言識識言不識是名八非聖語何謂八懈怠事若有懈怠比丘如是思惟我今日入聚落乞食已我得麤細食不充足以不足故令我羸瘦不樂經行坐禪我欲眠臥懈怠比丘即便眠臥不能勤進爲未得欲得未解欲解未證欲證是名初懈怠事復次比丘如是思惟我今日入聚落中乞食得麤細食充足身體重妨如肉囊盛錢不樂經行坐禪我欲眠臥懈怠比丘即便眠臥不能勤進爲未得欲得未解欲解未證欲證此謂第二懈怠事復次懈怠比丘如是思惟我今日有作務疲懈不樂經行坐禪我欲眠臥懈怠比丘即便眠臥不能勤進爲未得欲得未解欲解未證欲證此謂第三懈怠事復次懈怠比丘如是思惟我明日當作務事當疲懈便不樂經行坐禪我今務眠臥懈怠比丘即便眠臥不能勤進爲未得欲得未解欲解未證欲證此謂第四懈怠事復次懈怠比丘如是思惟我今日行來身體疲極不樂經行坐禪我欲眠臥懈怠比丘即便眠臥不能勤進爲未得欲得未解欲解未證欲證此謂第五懈怠事復次懈怠比丘如是思惟我明日當行身必疲極便不樂經行坐禪我欲眠臥懈怠比丘即便眠臥不能勤進爲未得欲得未解欲解未證欲證此謂第六懈怠事復次懈怠比丘如是思惟

我今患苦不樂經行坐禪我欲眠臥懈怠比
丘即便眠臥不能勤進爲未得欲得未解欲
解未證欲證此謂第七懈怠事復次懈怠比
丘如是思惟我患瘧未久我身羸弱不樂經
行坐禪我欲眠臥懈怠比丘即便眠臥不能
勤進爲未得欲得未解欲解未證欲證是名
八懈怠事何謂八難處妨修梵行有佛出世
如來無所着等正覺明行足爲善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊說寂靜滅
盡離欲法正趣至涅槃道或有衆生在地獄
處是名初難處妨修梵行復次佛出世如來
無所著乃至佛世尊說寂靜滅盡離欲法正
趣至涅槃道或有衆生在畜生處餓鬼處長
壽天處若邊地愚癡人若比丘比丘尼優婆
塞優婆夷所不至處是名乃至第五難處妨
修梵行復次佛出世如來無所著乃至佛世
尊說寂靜離欲法正趣至涅槃道或有衆生
共生國中然邪見倒見邪見倒見果報純熟
故必生地獄是名第六難處妨修梵行復次
佛出世如來無所著乃至佛世尊說寂靜滅
盡離欲法正趣至涅槃道或有衆生共生國
中然聾盲瘖瘂如羊手現語相不知說善惡
業報是名第七難處妨修梵行復次佛不出
世不名如來乃至佛世尊不說寂靜滅盡離
欲法正趣至涅槃道或有衆生在國中不聾
盲瘖瘂亦能分別善惡業報然不值佛世是
名八難處妨修梵行 八法竟
何謂九若干法緣若干界故生若干觸緣若
干觸故生若干受緣若干受故生若干想緣
若干想故生若干覺緣若干覺故生若干欲
緣若干欲故生若干利養緣若干利養故生
若干求緣若干求故生若干燋熱是名九若
干法何謂九愛本法緣愛故生求緣求故生
利養緣利養故生所作緣所作故生欲染緣
欲染故生堪忍緣堪忍故生慳惜緣慳惜故
生積聚緣積聚故生愛護傷害捶打相繫閉
共鬪諍是名九愛本法何謂九衆生居或有
衆生若干身若干想欲界人天此謂初衆生
居或有衆生若干身一想謂初生梵天此謂
第二衆生居處或有衆生一身若干想謂光
音天此謂第三衆生居處或有衆生一身一
想謂遍淨天此謂第四衆生居處或有衆生
無受無想謂無想此謂第五衆生居處或有
衆生無邊空處此謂第六衆生居處或有衆
生無邊識處此謂第七衆生居處或有衆生
無所有處此謂第八衆生居處或有衆生非
想非非想處是名九衆生居何謂犯戒九過
患悔恍不喜不除心苦散亂不如實知見不
解射不方便是名犯戒九過患 九法竟
何謂十煩惱使見煩惱使疑煩惱使戒盜煩
惱使愛煩惱使瞋恚煩惱使嫉妬煩惱使慳
惜煩惱使無明煩惱使憍慢煩惱使掉煩惱
使是名十煩惱使何謂十煩惱結見煩惱結
疑煩惱結戒盜煩惱結欲染煩惱結瞋恚煩
惱結色染煩惱結無色染煩惱結無明煩惱
結慢煩惱結掉煩惱結是名十煩惱結何謂
十想欲想瞋恚想害想貪想識論想此外想
國土想卑想不善想若干想依貪想是名十
想何謂十覺瞋恚覺害覺親里覺國土覺不
死覺他不覺識相應覺無慈相應覺依利養

覺依貪覺是名十覺何謂十邪法邪見邪覺邪語邪業邪命邪進邪定邪解脫邪智是名十邪法何謂十惱若已侵生惱心今侵生惱心當欲侵生惱心若我不愛喜適意者已利益生惱心今利益生惱心當欲利益生惱心橫瞋生惱心是名十惱何謂十不善業道殺生竊盜邪婬妄言惡口兩舌綺語貪恚邪見是名十不善業道何謂十法成就墮地獄速如擴鉾殺生乃至邪見此十法成就墮地獄速如擴鉾

何謂十一心垢疑是心垢不思惟是心垢悕是心垢悲是心垢惡是心垢睡眠是心垢過精進是心垢輭精進是心垢無能是心垢若干想是心垢著色是心垢何謂疑是心垢或有人緣過去疑惑我過去有我過去非有何性我過去有何因我過去有若緣未來疑惑我未來有我未來非有何性我未來有何因我未來有若緣現在疑惑我現在有我現在非有何性若現在有何因現在有諸衆生從何處來去至何處若彼於世尊疑惑是佛世尊非佛世尊善說法世尊非善說法世尊聲聞衆善趣世尊聲聞衆非善趣行常行非常行苦行非苦無我法非無我法寂滅涅槃非寂滅涅槃有與無與有施無施有作無作有善惡業果報無善惡業果報有今世無今世有後世無後世有父母無父母有天無天衆生有化生衆生非化生世世有沙門婆羅門正趣正至若今世後世自證知說世無沙門婆羅門正趣正至若今世後世自證知說若於彼法疑惑重疑惑究竟疑惑心不決定猶豫二心疑不了無量疑不盡非解脫猶豫重猶豫究竟猶豫是名疑是心垢何謂不思惟是心垢若色聲香味觸法若衆生及法不正計校分別籌量憶念是名不思惟是心垢何謂悕是心垢色聲香味觸法若衆生及法緣此畏悕究竟畏悕驚愕毛竪色變是名悕是心垢何謂悲是心垢若不善心起悲是名悲是心垢何謂惡是心垢身口意惡是名惡是心垢何謂睡眠是心垢若煩惱未斷沉沒在睡身不樂身不調身不輕身不輭身不除是名睡若睡若煩惱未斷沉沒在睡若欲眠憂懵眠鎮心是名眠如是睡是名睡眠是心垢何謂過精進是心垢若精進掉是名過精進是心垢何謂輭精進是心垢若精進沒是名輭精進是心垢何謂無能是心垢若心怯弱是名無能是心垢何謂若干想是心垢若衆生異事異境界異初生異是名若干想是心垢何謂著色是心垢若見色專著是名著色是心垢是名十一心垢

何謂二十種身見或有人謂色是我色中我我是色有色是我有受想行識亦如是是名二十種身見

何謂二十法成就墮地獄速如擴鉾自殺生教他殺生乃至邪見教他邪見此二十法成就墮地獄速如擴鉾

何謂二十一心垢希望是心垢瞋恚睡眠掉悔疑惱害常念怨嫌懷恨燋熱嫉妬慳惜諂詐奸欺無慙無愧私高諍訟自高放逸慢增上慢是名二十一心垢

何謂三十法成就墮地獄速如擴鉾自殺生

敎他殺生讚歎殺生乃至自邪見敎他邪見讚歎邪見是名三十法成就墮地獄速如擴

何謂三十六愛行內生十八愛行外生十八愛行何謂內生十八愛行如世尊說因此有此因彼而有如是因有是因有常因有不常因有我當有彼我當有如是我當有異我當有因得彼得如是得異得希望當有希望彼當有希望如是當有希望異當有是名由生十八愛行何謂外生十八愛行如世尊說是因此有此是因彼而有是如是因有是異因有是當因有是不當因有是我當有是彼我當有是如是我當有是異我當有是因得是中得是如是得是異得是希望當有是希望彼當有是希望如是當有是希望異當有是名外生十八愛行如是內生十八愛行如是外生十八愛行是名三十六愛行

何謂四十法成就墮地獄速如擴鉾自殺生敎他殺生讚歎殺生見他殺隨其歡喜乃至自邪見敎他邪見讚歎邪見見他邪見隨其歡喜是四十法成就墮地獄速如擴鉾

何謂六十二見如梵網經說佛告諸比丘更有餘法甚深微妙大法光明唯有賢聖弟子能以此法讚歎如來何等是甚深微妙大法光明賢聖弟子能以此法讚歎如來諸沙門婆羅門於本劫本見末劫末見種種無數隨意所說盡入六十二見本劫本見末劫末見種種無數隨意所說盡不能出過六十二見彼沙門婆羅門以何等緣於本劫本見末劫末見種種無數各隨意說盡入此六十二見無有能過諸沙門婆羅門於本劫本見種種無數各隨意說盡入十八見中本劫本見種種無數各隨意說盡皆不能過十八見中諸沙門婆羅門以何等緣於本劫本見種種無數各隨意說盡入十八見中無有能過諸沙門婆羅門於本劫本見起常論言我及世間常存此盡入四見中於本劫本見言我及世間常存盡入四見中無有能過諸沙門婆羅門以何等緣於本劫本見起常論言我及世間常存此盡入四見中無有能過或有沙門婆羅門種種方便入定意三昧以三昧心憶二十成劫敗劫彼作是說我及世間是常此實餘虛妄所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧心憶二十成劫敗劫其中衆生不增不減常聚不散我以此知我及世間是常此實餘虛妄此是初見諸沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中無有能過或有沙門婆羅門種種方便入定意三昧心以三昧心憶四十成劫敗劫彼作是說我及世間是常此實餘虛妄所以者何我以種種方便定意三昧以三昧心憶四十成劫敗劫其中衆生不增不減常聚不散我以此智我及世間是常此實餘虛妄此是二見諸沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中無有能過或有沙門婆羅門以種種方便入定意三昧以三昧心憶八十成劫敗劫彼作是言我及世間是常此實餘虛妄所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧心憶八十成劫敗劫其中衆生不增不減常聚不散我以此智我及世間是

常此實餘虛妄此是三見諸沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中無有能過或有沙門婆羅門有捷疾相智善能觀察以捷疾相智方便觀察謂爲審諦以己所見以己辯才作是說言我及世間是常此實餘虛妄此是四見諸沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中無有能過此沙門婆羅門於本劫本見計我及世間是常如是一切盡入四見中我及世間是常於此四見中無有能過唯有如來知是見處如是持如是執亦知報應如來所知又復過是雖知不著以不著則得寂滅知受集滅味過出要以平等觀無餘解脫故名如來是名餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子眞實平等讚歎如來

復有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子眞實平等讚歎如來何等法是諸沙門婆羅門於本劫本見起論言我及世間亦常亦無常諸沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間半常半無常於四見中無有能過或有過

時此劫始成有餘衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵宮中便於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終來生此空梵宮中其先生衆生便作是念我於此處是梵大梵我自然有無能造我者我盡知諸義典千世界於中自在最爲尊貴能爲變化微妙第一爲衆生父我獨先有餘衆生後來後來衆生我所化成其後衆生復作是念彼是大梵彼能自造無造彼者盡知諸義典千世界於中自在最爲尊貴能爲變化微妙第一爲衆生父彼獨先有後有我等我等衆生彼所化成彼梵衆生命行盡已來生此間漸已長大剃除鬚髮出家被法服修梵志行入定意三昧隨三昧心自識本生便作是言彼大梵者能自造作無造彼者盡知諸義典千世界於中自在最爲尊貴能爲變化微妙第一爲衆生久常住不變而彼梵化作我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間亦常亦無常此實餘虛妄是謂初見謂沙門婆羅門因本劫本見起論亦常亦無常於此四見中無有能過或有衆生喜戲笑懈怠數數戲笑以自娛樂戲笑娛樂時身體疲極便自失意以失意故便命終來生此間漸已長大剃除鬚髮出家被法服修梵志行入定意三昧以三昧力自識本生便作是言彼餘衆生不數數戲笑娛樂常在彼處常住不變由我數數戲笑故致此無常變易法是故知我及世間亦常亦無常此實餘虛妄是名第二見諸沙門婆羅門因本劫本見起論我及世間亦常亦無常於此四見中無有能過或有衆生展轉相視相視已便自失意由此命終來生此間漸已長大剃除鬚髮出家被法服修梵志行入定意三昧以三昧力識本所生便作是言如彼衆生以不展轉相視不失意故常住不變由我等數數相視故便失意致此無常變易法我以是知我及世間亦常亦無常此實餘虛妄是名第三見諸沙門婆羅門因本劫本見起論我及世間亦常亦無常於此四見中無有能過或有沙門婆羅門捷

疾相智善能觀察以捷疾相智觀察已言我及世間亦常亦無常此實餘虛妄是名第四見諸沙門婆羅門因本劫本見起論我及世間亦常亦無常於此四見中無有能過諸沙門婆羅門於本劫本見起論我及世間亦常亦無常盡入四見中無有能過唯佛能知此見處如是持如是執亦知報應如來所知復過於是雖知不著以不著則得寂滅知受集滅味過出要以平等觀無餘解脫故名如來是名餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子讚歎如來

復有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子眞實平等讚歎如來何等是法諸沙門婆羅門於本劫本見起論我及世間有邊無邊諸沙門婆羅門因本劫本見起論我及世間有邊無邊於此四見中無有能過或有沙門婆羅門種種方便入定意三昧以三昧力觀世間起邊想彼作是說此世間有邊是實餘虛妄所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧力觀世間有邊是故知世間有邊此實餘虛妄是名初見諸沙門婆羅門因本劫本見起論我及世間有邊於四見中無有能過或有沙門婆羅門種種方便入定意三昧以三昧力觀世間起無邊想彼作是言世間無邊此實餘虛妄所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧力觀世間無邊是故知世間無邊此實餘虛妄是名第二見諸沙門婆羅門因本劫本見起論我及世間無邊於此四見中無有能過或有沙門婆羅門種種方便入定意三昧以三昧力觀世間觀上方有邊四方無邊彼作是言世間有邊無邊此實餘虛妄所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧力觀上方有邊四方無邊是故我知世間有邊無邊此實餘虛妄是名第三見諸沙門婆羅門因本劫本見起論我及世間有邊無邊於此四見中無有能過或有沙門婆羅門有捷疾相智善能觀察彼以捷疾相智觀察已言我及世間非有邊非無邊此實餘虛妄是名第四見諸沙門婆羅門因本劫本見起論我及世間非有邊非無邊此實餘虛妄於此四見中無有能過諸沙門婆羅門於本劫本見起論我及世間有邊無邊盡入四見中無有能過唯佛能知此見處如是持如是執亦知報應如來所知又復過是雖知不著以不著則得寂滅知受集滅味過出要以平等觀無餘解脫故名如來是名餘甚深微妙大法光明使聖賢弟子眞實平等讚歎如來

復有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子眞實平等讚歎如來何等是餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子眞實平等讚歎如來諸沙門婆羅門於本劫本見異問異答諸沙門婆羅門因本劫本見異問異答於此四見中無有能過或有沙門婆羅門作如是論作如是見我不知有善惡業報耶無善惡業報耶我不見不知故若言有善惡業報若言無善惡業報者世有沙門婆羅門廣博多聞聰明智慧常樂閑靜機辯精微世所尊重能以智慧善分別諸見設當問我諸見深妙義者我不能答則有慚愧我心懷恐怖當以是答以為

歸依爲洲爲舍爲究竟道若彼問者當以是答此事如是非也此事實非也此事異非也此事非異非不異非也是名初見諸沙門婆羅門因此問異答異於此四見中無有能過或有沙門婆羅門作如是論作如是見我不見不知爲有他世耶無他世耶世間有諸沙門婆羅門以天眼及他心智在遠處能見我我若近猶不能見如是人能知有他世無他世我不知不見有他世無他世若我說者則爲妄語我畏妄語故以爲歸依爲洲爲舍爲究竟道彼設問者當以是答此事如是非也此事實非也此事異非也此事非異非不異非也是名第二見諸沙門婆羅門因此問異答異於此四見中無有能過或有沙門婆羅門作如是見作如是論我不知不見何者善何者不善我不知不見故若言是善是不善我則生愛從愛生恚有愛有恚則有受生我欲滅受惡畏受故以爲歸依以爲洲爲舍爲究竟道彼設問者當以是答此事如是非也此事實非也此事異非也此事非異非不異非也是名第三見諸沙門婆羅門因此問異答異於此四見中無有能過或有沙門婆羅門愚冥闇鈍愚冥闇鈍故他有問者便隨他言答此事如是非也此事實非也此事異非也此事非異非不異非也是名四見諸沙門婆羅門因此異問異答於此四見中無有能過諸有沙門婆羅門於本劫本見異問異答盡入四見中無有能過唯佛能知此見處如是持如是執亦知報應如來所知復過於是雖知不著以不著則得寂滅知受集滅味過出要以平等觀無餘解脫故名如來是爲甚深微妙大法光明使賢聖弟子眞實平等讚歎如來

復有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子眞實平等讚歎如來何等是餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子眞實平等讚歎如來諸沙門婆羅門於本劫本見謂無因而有此世間彼盡入二見中諸沙門婆羅門因本劫本見無因而有此世間於此二見中無有能過彼諸沙門婆羅門以何因緣於本劫本見謂無因而有於此二見中無有能過或有衆生無想無受若彼衆生起想則便命終來生世間漸以長大剃除鬚髮出家被法服修梵志行入定意三昧以三昧力見本想生便作是念我本無有想自然有此是無因而有世間此實餘虛妄是名初見諸沙門婆羅門因本劫本見謂無因而有於此二見中無有能過或有沙門婆羅門有捷疾相智善能觀察彼以捷疾相智觀察已如是說此世間無因而有此實餘虛妄是名第二見諸沙門婆羅門因本劫本見無因而有此世間於此二見中無有能過諸沙門婆羅門於本劫本見無因而有盡入二見中無有能過唯佛能知此見處乃至無餘解脫故名如來亦如上所說諸沙門婆羅門於本劫本見中無數種種隨意所說彼盡入十八見中諸沙門婆羅門因本劫本見無數種種隨意所說於此十八見無有能過唯佛能知此見處乃至無餘解脫故名如來亦如上所說

復有餘甚深微妙大法光明唯有聖賢弟子

能以此法讚歎如來何等是甚深微妙大法光明賢聖弟子能以此法讚歎如來諸沙門婆羅門於末劫末見無數種種隨意所說彼盡入四十四見中末劫末見種種無數隨意所說於四十四見無有能過諸沙門婆羅門以何因緣於末劫末見種種無數隨意所說於四十四見無有能過諸有沙門婆羅門於末劫末見有想論謂想是我是世盡入十六見中於末劫末見有想論謂是我是世於十六見中無有能過諸沙門婆羅門以何因緣於末劫末見有想論謂想是我是世盡入十六見中無有能過或有沙門婆羅門作如是論色是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名初見諸沙門婆羅門因末劫末見有想論謂想是我是世於十六見中無有能過復有言非色是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名二見復有言有色無色是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名三見復有言非有色非無色是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名四見復有言我是有邊想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名五見復有言我是無邊想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名六見復有言我有邊無邊想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名七見復有言我非有邊非無邊想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名八見復有言我一向樂想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名九見復有言我一向苦想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名十見復有言苦樂是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名十一見復有言不苦不樂是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名十二見復有言一想是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名十三見復有言若干想是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名十四見復有言少想是我想是世命終已我不復有比實餘虛妄是名十五見復有言無量想是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名十六見諸沙門婆羅門於末劫末見有想論謂是我想是世於此十六見中無有能過唯佛能知此見處乃至無餘解脫故名如來亦如上所說

復有餘甚深微妙大法光明唯有賢聖弟子能以此法讚歎如來何等是甚深微妙大法光明賢聖弟子能以此法讚歎如來諸沙門婆羅門於末劫末見有無想論謂無想是我是世彼盡入八見中於末劫末見有無想論謂無想是我是世彼盡入八見中無有能過或有沙門婆羅門作如是論色是我無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名初見諸沙門婆羅門因末劫末見有無想論謂無想是我是世於此八見中無有能過復有言非色是我無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名二見復有言有色無色是我無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名三見復有言非有色非無色是我無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名四見復有言我是有邊無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名五見復有言我非是有邊

無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名六見復有言我有邊無邊無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名七見復有言我非有邊非無邊無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名八見諸沙門婆羅門因末劫末見有無想論謂無想是我是世彼盡入八見中唯佛能知此見處乃至無餘解脫故名如來亦如上所說

復有餘甚深微妙大法光明唯有賢聖弟子能以此法讚歎如來何等是甚深微妙大法光明賢聖弟子能以此法讚歎如來諸沙門婆羅門因末劫末見有非想非無想論謂非想非無想是我是世彼盡入八見中因末劫末見有非想非無想論謂非想非無想是我是世彼盡入八見中無有能過或有沙門婆羅門作如是論色是我非想非無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名初見諸沙門婆羅門因末劫末見有非想非無想論謂非想非無想是我是世於八見中無有能過復有言非色是我非想非無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名二見復有言有色無色是我非想非無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名三見復有言非有色非無色是我非想非無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名四見復有言非有色非無色是我非想非無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名五見復有言我非是有邊非想非無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名六見復有言我有邊無邊非想非無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名七見復有言我非有邊非無邊非想非無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名八見諸沙門婆羅門因末劫末見有非想非無想論謂非想非無想是我是世彼盡入八見中無有能過唯佛能知此見處乃至無餘解脫故名如來亦如上所說

復有餘甚深微妙大法光明唯有賢聖弟子能以此法讚歎如來何等是甚深微妙大法光明賢聖弟子能以此法讚歎如來諸沙門婆羅門因末劫末見有斷滅論說眾生斷滅無餘彼盡入七見中因末劫末見有斷滅論說眾生盡無餘於七見中無有能過諸沙門婆羅門以何因緣於末劫末見有斷滅論說眾生斷滅無餘於七見中無有能過或有沙門婆羅門作如是論作如是見我身四大入從父母生乳哺衣食長養摩捫擁護然是無常必歸摩滅是我斷滅是名初見諸沙門婆羅門因末劫末見有斷滅論說眾生斷滅於七見中無有能過或有沙門婆羅門作是論此不得名斷滅我欲界天斷滅無餘滅齊是我斷滅是名二見復有沙門婆羅門作是論此不名斷滅色界化身諸根具足斷滅齊是謂我斷滅無餘是名三見復有言此不名斷滅無色空處斷滅齊是謂我斷滅無餘是名四見復有言此不名斷滅無色識處斷滅齊是謂我斷滅無餘是名五見復有言此不名斷滅無色不用處斷滅齊是謂我斷滅無餘是名六見復有言此不名斷滅無色非有想非無想處斷滅齊是謂我斷滅無餘是名七見諸沙門婆羅門因此於末劫末見言此

衆生類斷滅無餘於此七見中無有能過唯佛能知此見處乃至無餘解脫故名如來亦如上說

復有餘甚深微妙大法光明唯賢聖弟子能以此法讚歎如來何等是甚深微妙大法光明賢聖弟子能以此法讚歎如來諸沙門婆羅門因末劫末見現在有泥洹論說衆生現在有泥洹彼盡入五見中因末劫末見說現在有泥洹於五見中無有能過諸沙門婆羅門何因緣於末劫末見說衆生現在有泥洹於五見中無有能過或有沙門婆羅門作是見作是論我盡現在五欲自恣齊是我得現在涅槃是名初見諸沙門婆羅門因末劫末見謂我現世得涅槃謂衆生現在有涅槃論於五見中無有能過復有諸沙門婆羅門作是說此不名現在涅槃復有現在涅槃微妙第一汝所不知獨我能知如離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行齊是謂我得現在涅槃是名二見復有沙門婆羅門作如是說此不名現在涅槃復有現在涅槃微妙第一汝所不知獨我能知如滅有覺觀內淨信一心無覺無觀定生喜樂成就二禪行齊是謂我現在得涅槃是名三見復有沙門婆羅門作是說此不名現在涅槃復有現在涅槃微妙第一汝所不知獨我能知如離喜捨行念正智身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行齊是現在得涅槃是名四見復有沙門婆羅門作是說此不名現在涅槃復有現在涅槃微妙第一汝所不知獨我能知如能斷樂斷苦先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行齊是謂我現在得涅槃是名五見諸沙門婆羅門因末劫末見有現在涅槃論於此五見中無有能過唯佛能知此見處乃至無餘解脫故名如來亦如上說是諸沙門婆羅門因末劫末見種種起見隨意所說於此四十四見中無有能過唯佛能知此見處乃至無餘解脫故名如來亦如上說諸沙門婆羅門因本劫本見末劫末見種種起見隨意所說盡入此六十二見中因本劫本見末劫末見種種起見隨意所說於六十二見中無有能過唯佛能知此見處乃至無餘解脫故名如來亦如上說諸沙門婆羅門因於本劫本見有常論說我世間是常諸沙門婆羅門於此生智謂異信異欲異聞異緣異覺異見異定異忍因此生智彼以布施則名受乃至現在涅槃亦復如是諸沙門婆羅門生常論世間是常彼因受緣愛生愛而不自覺知染著於愛為愛所伏乃至現在涅槃亦復如是諸沙門婆羅門因本劫本見言世間是常彼緣觸故若離觸緣而立論者無有是處乃至現在涅槃亦復如是諸沙門婆羅門因本劫本見末劫末見各隨意所見說盡入六十二見中各隨所見說盡依在中無有能過如捕魚師以細網覆小池上當知池中水性之類皆入網中無有避處諸沙門婆羅門亦如是因本劫本見末劫末見種種所說盡入六十二見中無有能過是名六十二見此是煩惱結使繫縛衆生取於生老病死憂悲苦惱衆苦聚集法不得解脫

舍利弗阿毗曇論卷第十六

舍利弗阿毗曇論卷第十七上　寫三

姚秦天竺三藏曇摩耶舍共曇摩崛多譯

攝相應分攝品第一

一切攝非攝法當知若立攝門便知陰界入攝一切法陰界入不攝一切法陰界入如事攝一切法少非陰界入不攝一切法少分自生自性攝自性非他性攝自性繫於自性性非他性繫亦攝非攝亦非攝非不攝

攝門者謂苦諦繫法非苦諦繫法乃至道諦繫法非道諦繫法諸聖諦繫法非諸聖諦繫法根法非根法苦諦繫根法非苦諦繫根法乃至道諦繫根法非道諦繫根法諸聖諦繫根法非諸聖諦繫根法苦諦繫非根法非苦諦繫非根法乃至道諦繫非根法非道諦繫非根法諸聖諦繫非根法非諸聖諦繫非根法眼入法非眼入法乃至意入法非意入法色入法非色入法乃至法入法非法入法受法非受法想法非想法思法非思法觸法非觸法思惟法非思惟法覺法非覺法觀法非觀法見法非見法慧法非慧法解脫法非解脫法無貪法非無貪法無瞋法非無瞋法無癡法非無癡法順信法非順信法悔法非悔法無悔法非無悔法悅法非悅法喜法非喜法心進法非心進法心除法非心除法信法非信法欲法非欲法不放逸法非不放逸法念法非念法定法非定法心捨法非心捨法疑法非疑法怖法非怖法煩惱使法非煩惱使法見使法非見使法疑使法非疑使法戒道使法非戒道使法愛使法非愛使法瞋恚使法非瞋恚使法嫉妬使法非嫉妬使法慳惜使法非慳惜使法無明使法非無明使法憍慢使法非憍慢使法掉使法非掉使法生法非生法老法非老法死法非死法命法非命法煩惱法非煩惱法無想定法非無想定法滅盡定法非滅盡定法得果法非得果法非戒法無非戒法戒法無戒法有漏身進法非有漏身進法有漏身除法非有漏身除法正語法非正語法正業法非正業法正命法非正命法正身進法非正身進法正身除法非正身除法智緣盡法非智緣盡法非非智緣盡法非非非智緣盡法決定法非決定法法住法非法住法緣法非緣法空處法非空處法乃至非想非非想法非非想非非想法眼界法非眼界法乃至法界法非法界法色陰法非色陰法乃至識陰法非識陰法苦聖諦法非苦聖諦法乃至道聖諦法非道聖諦法眼根法非眼根法乃至已知根法非已知根法念覺法非念覺法乃至捨覺法非捨覺法貪不善根法非貪不善根法乃至癡不善根法非癡不善根法無貪善根法非無貪善根法乃至無癡善根法非無癡善根法地大法非地大法乃至風大法非風大法不殺生戒法非不殺生戒法乃至不飲酒放逸處法非不飲酒放逸處法非色法非不色法乃至過去未來現在法非過去未來現在法

何謂苦諦繫法除愛餘非聖有爲法是名苦諦繫法何謂非苦諦繫法愛及聖非聖無爲法是名非苦諦繫法何謂集諦繫法愛是名集諦繫法何謂非集諦繫法除愛若餘法是名非集諦繫法何謂滅諦繫法智緣盡是名

滅諦繫法何謂非滅諦繫法除智緣盡若餘法是名非滅諦繫法何謂道諦繫法八聖道是名道諦繫法何謂非道諦繫法除八聖道若餘法是名非道諦繫法何謂諸聖諦繫法非聖有爲法苦集滅道是名諸聖諦繫法何謂非諸聖諦繫法除苦集滅道若餘聖法及非聖無爲是名非諸聖諦繫法何謂根法非聖根及聖有爲法是名根法何謂非根法非聖非根及聖無爲法是名非根法何謂苦諦繫根法若根非聖是名苦諦繫根法何謂非苦諦繫根法若根聖是名非苦諦繫根法何謂集諦繫根法無集諦繫根法也何謂非集諦繫根法一切根是名非集諦繫根法何謂滅諦繫根法無滅諦繫根法也何謂非滅諦繫根法一切根是名非滅諦繫根法何謂道諦繫根法八聖道是名道諦繫根法何謂非道諦繫根法除八聖道若餘根是名非道諦繫根法何謂諸聖諦繫根法若非聖根及餘八聖道是名諸聖諦繫根法何謂非諸聖諦繫根法除八聖道若餘聖根是名非諸聖諦

繫根法何謂苦諦繫非根法除愛若餘非根法非根有爲是名苦諦繫非根法何謂非苦諦繫非根法愛及一切無爲是名非苦諦繫非根法何謂集諦繫非根法愛是名集諦繫非根法何謂非集諦繫非根法除愛若餘非根是名非集諦繫非根法何謂滅諦繫非根法智緣盡是名滅諦繫非根法何謂非滅諦繫非根法除智緣盡若餘非根是名非滅諦繫非根法何謂道諦繫非根法無道諦繫非根法也何謂非道諦繫非根法一切非根是名非道諦繫非根法何謂諸聖諦繫非根法若非聖非根苦集滅是名諸聖諦繫非根法何謂非諸聖諦繫非根法除苦集滅若餘非根是名非諸聖諦繫非根法何謂眼入法眼入是名眼入法何謂非眼入法除眼根若餘法是名非眼入法耳鼻舌身意亦如是何謂色入法色界是名色入法何謂非色入法除色界若餘法是名非色入法聲香味觸法入亦如是何謂受法若意所受是名受法何謂非受法除受若餘法是名非受法何謂想法

若想憶想是名想法何謂非想法除想若餘法是名非想法何謂思法若思正思是名思法何謂非思法除思若餘法是名非思法何謂觸法六觸是名觸法何謂非觸法除觸若餘法是名非觸法何謂思惟法若計校分別籌量憶念是名思惟法何謂非思惟法除思惟若餘法是名非思惟法何謂覺法若覺憶想是名覺法何謂非覺法除覺若餘法是名非覺法何謂觀法若心行微行順行是名觀法何謂非觀法除觀若餘法是名非觀法何謂見法見慧無癡見使戒盜使是名見法何謂非見法除見若餘法是名非見法慧法亦如是何謂解脫法若解脫重解脫究竟解脫是名解脫法何謂非解脫法除解脫法若餘法是名非解脫法何謂無貪法若法不希望是名無貪法何謂非無貪法除無貪若餘法是名非無貪法何謂無恚法若無惱是名無恚法何謂非無恚法除無恚若餘法是名非無恚法何謂無癡法善見善慧無癡是名無癡法何謂非無癡法除無癡若餘法是名非

無癡法何謂順信非善信信根順信是名順信法何謂非順信法除順信若餘法是名非順信法何謂悔法於作非作處作非作已若悔心燋熱是名悔法何謂非悔法除悔若餘法是名非悔法何謂無悔法於作非作處作非作已若不悔心不燋熱是名無悔法何謂非無悔法除非悔若餘法是名非無悔法何謂悅法若心悅豫是名悅法何謂非悅法除悅法若餘法是名非悅法何謂喜法若喜踊躍重踊躍寂靜心歡是名喜法何謂非喜法除喜法若餘法是名非喜法何謂心進法若心發起顯出越度是名心進法何謂非心進法除心進若餘法是名非心進法何謂心除法若心樂心調心輕心輭是名心除法何謂非心除法除心除若餘法是名非心除法何謂信法若信入信是名信法何謂非信法除信法若餘法是名非信法何謂欲法若希望欲作是名欲法何謂非欲法除欲若餘法是名非欲法何謂不放逸法若護心是名不放逸法何謂非不放逸法除不放逸若餘法是名非不放逸法何謂念法若念憶念是名念法何謂非念法除念若餘法是名非念法何謂定法若一心是名定法何謂非定法除定若餘法是名非定法何謂心捨法若捨勝捨順捨心無作非受是名心捨法何謂非心捨法除心捨若餘法是名非心捨法何謂疑法若不到所斷煩惱處是名疑法何謂非疑法除疑若餘法是名非疑法何謂怖法若驚畏是名怖法何謂非怖法除怖若餘法是名非怖法何謂煩惱使法若十使是名煩惱使法何謂非煩惱使法除十使若餘法是名非煩惱使法何謂見使法不善見不善慧若見使分見使是名見使法何謂非見使法除見使若餘法是名非見使法何謂疑使法如上說何謂非疑使法除疑使若餘法是名非疑使法何謂戒盜使法不善見不善慧若戒盜分戒盜是名戒盜使法何謂非戒盜使法除戒盜使若餘法是名非戒盜使法何謂愛使法欲染是名愛使法何謂非愛使法除愛使若餘法是名非愛使法何謂瞋恚使法惱害是名瞋恚使法何謂非瞋恚使法除瞋恚使若餘法是名非瞋恚使法何謂嫉妬使法若他得利養尊重恭敬若於彼憎嫉重憎嫉究竟憎嫉是名嫉妬使法何謂非嫉妬使法除嫉妬使若餘法是名非嫉妬使法何謂慳惜使法若於財物不施不與心恪不捨是名慳惜使法何謂非慳惜使法除慳惜使若餘法是名非慳惜使法何謂無明使法癡不善根是名無明使法何謂非無明使法除無明使法若餘法是名非無明使法何謂憍慢使法若以憍慢自高是名憍慢使法何謂非憍慢使法除憍慢使若餘法是名非憍慢使法何謂掉使法若掉重掉究竟掉動不定奔逸心不寂靜是名掉使法何謂非掉使法除掉使若餘法是名非掉使法何謂生法若陰起是名生法何謂非生法除生若餘法是名非生法何謂老法若陰衰是名老法何謂非老法除老若餘法是名非老法何謂死法若陰壞是名死法何謂非死法除死若餘法是名非死法何謂命法若衆生住是名命法何謂非命

法除命若餘法是名非命法何謂煩惱結法十結是名煩惱結法何謂非煩惱結法除結若餘法是名非煩惱結法何謂無想定法若離果實天若心心數法寂靜入定是名無想定法何謂非無想定法除無想定若餘法是名非無想定法何謂得果法若證果是名得果法何謂非得果法除得果若餘法是名非得果法何謂滅盡定法若離非想非非想處若心心數法寂靜出世法是名滅盡定法何謂非滅盡定法除滅盡定若餘法是名非滅盡定法何謂非戒法七種非戒是名非戒法何謂無戒法除非戒法若餘法是名無戒法何謂戒法七種戒是名戒法何謂無戒法除戒若餘法是名無戒法何謂有漏身進法若以有漏身發起顯出越度是名有漏身進法何謂非有漏身進法除有漏身進若餘法是名非有漏身進法何謂有漏身除法若有漏身樂身調身輕身輭身除是名有漏身除法何謂非有漏身除法除有漏身除若餘法是名非有漏身除法何謂正語法若於口四過

遠離不樂守護攝行是名正語法何謂非正語法除正語若餘法是名非正語法何謂正業法若身三惡遠離不樂守護攝行是名正業法何謂非正業法除正業若餘法是名非正業法何謂正命法除身口惡行若餘邪命不作不樂守護攝行是名正命法何謂非正命法除正命若餘法是名非正命法何謂正身進法若無漏身發起顯出越度是名正身進法何謂非正身進法除正身進若餘法是名非正身進法何謂正身除法無漏身樂身調身輕身輭身除是名正身除法何謂非正身除法除正身除若餘法是名非正身除法何謂智緣盡法若諸因盡無餘是名智緣盡法何謂無智緣盡法除智緣盡若餘法是名無智緣盡法何謂非智緣盡法若有爲法衆緣不會是名非智緣盡法何謂非非智緣盡法除非智緣盡若餘法是名非非智緣盡法何謂決定法若法畢定是名決定法何謂非決定法除決定若餘法是名非決定法何謂法住法除緣如爾若餘法如爾不變不異非

異物常法實法法住法定非緣是名法住法何謂非法住法除法住法若餘法是名非法住法何謂緣法若緣如爾是名緣法何謂非緣法除緣若餘法是名非緣法何謂空處法空處二種或有爲或無爲何謂有爲空處若空處定空處生何謂空處定若比丘離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行是名空處定何謂空處生若定親近多修學已空處天上受四種我分受想行識是名空處生如是空處定空處生是名有爲空處何謂無爲空處若以智斷空處是名無爲空處識處不用處非想非非想處亦如是何謂眼界法眼入是名眼界法何謂非眼界法除眼界若餘法是名非眼界法乃至意識界亦如是何謂色陰法若十色入及法入色是名色陰法何謂非色陰法除色陰若餘法是名非色陰法何謂受陰法若六受是名受陰法何謂非受陰法除受陰法若餘法是名非受陰法何謂想陰法若六想是名想陰法何謂非想陰法除想陰法若餘法是名非想陰

法何謂行陰法六思是名行陰法何謂非行陰法除行陰若餘法是名非行陰法何謂識陰法六識是名識陰法何謂非識陰法除識陰若餘法是名非識陰法何謂苦聖諦法八苦是名苦聖諦法何謂非苦聖諦法除苦聖諦若餘法是名非苦聖諦法何謂集聖諦法謂愛復有欲染喜樂是名集聖諦法何謂非集聖諦法除集聖諦若餘法是名非集聖諦法何謂滅聖諦法愛離捨出解脱滅盡無餘是名滅聖諦法何謂非滅聖諦法除滅聖諦若餘法是名非滅聖諦法何謂道聖諦法八聖道是名道聖諦法何謂非道聖諦法除八聖道若餘法是名非道聖諦法何謂眼根法眼入是名眼根法何謂非眼根法除眼根若餘法是名非眼根法耳鼻舌身根亦如是何謂女根法女身女性女相女形是名女根法何謂非女根法除女根若餘法是名非女根法何謂男根法男身男性男相男形是名男根法何謂非男根法除男根若餘法是名非男根法何謂命根法若壽是名命根法何謂非命根法除命根若餘法是名非命根法何謂樂根法受陰中樂根是名樂根法何謂非樂根法除樂根若餘法是名非樂根法苦根憂根喜根捨根亦如是何謂意根法意入是名意根法何謂非意根法除意根若餘法是名非意根法何謂信根法聖信聖順信順根是名信根法何謂非信根法除信根若餘法是名非信根法何謂進根法聖心進正身進進根是名進根法何謂非進根法除進根若餘法是名非進根法何謂念根法聖念念根是名念根法何謂非念根法除念根若餘法是名非念根法何謂定根法聖定根法是名定根法何謂非定根法除定根若餘法是名非定根法何謂慧根法聖見聖慧聖無癡慧根是名慧根法何謂非慧根法除慧根若餘法是名非慧根法何謂未知欲知根法根信堅法人聖無漏法非根得名根謂想思等分是名未知欲知根法何謂非未知欲知根法除未知欲知根法若餘法是名非未知欲知根法知根知已根亦如是何謂念覺法聖念覺是名念覺法何謂非念覺法除念覺若餘法是名非念覺法何謂擇法覺法聖見聖慧聖無癡擇法覺是名擇法覺法何謂非擇法覺法除擇法覺若餘法是名非擇法覺法何謂進覺法聖心進聖身進覺是名進覺法何謂非進覺法除進覺若餘法是名非進覺法何謂喜覺法聖喜喜覺是名喜覺法何謂非喜覺法除喜覺若餘法是名非喜覺法何謂除覺法聖心除除覺是名除覺法何謂非除覺法除除覺若餘法是名非除覺法何謂定覺法聖定定覺是名定覺法何謂非定覺法除定覺若餘法是名非定覺法何謂捨覺法聖心捨捨覺是名捨覺法何謂非捨覺法除捨覺若餘法是名非捨覺法何謂貪不善根法若希望是名貪不善根法何謂非貪不善根法除貪不善根若餘法是名非貪不善根法恚癡亦如是何謂無貪善根法若不希望是名無貪善根法何謂非無貪善根法除無貪善根若餘法是名非無貪善根法無恚無癡亦如是何謂地大法觸入中地大是名地

大法何謂非地大法除地大若餘法是名非地大法水火風大亦如是何謂不殺生戒法不殺戒是名不殺生戒法何謂非不殺生戒法除不殺生戒若餘法是名非不殺生戒法乃至不飲酒放逸處法非不飲酒放逸處法亦如是何謂色法若法色是名色法何謂非色法除色若餘法是名非色法何謂可見法色入是名可見法何謂不可見法除色入若餘法是名不可見法何謂有對法十色入是名有對法何謂無對法意入法入是名無對法何謂聖法若法無漏是名聖法何謂非聖法若法有漏是名非聖法有漏無漏有染無染有求無求當取非當取有取無取有勝無勝亦如是何謂受法若法內是名受法何謂非受法若法外是名非受法何謂內法若法受是名內法何謂外法若法非受是名外法何謂有報法若法報法是名有報法何謂無報法若法報若非報非報法是名無報法何謂心法意入是名心法何謂非心法除心若餘法是名非心法何謂心相應法若法心數是名心相應法何謂無心相應法若法非心數及心是名無心相應法何謂非心相應法若法非心數是名非心相應法何謂非不心相應法若法心數是名非不心相應法何謂非心相應非心不相應法意入是名非心相應非心不相應法何謂非非心相應非非不心相應法若法心數非心數是名非非心相應非非不心相應法何謂心數法除心若餘有緣法是名心數法何謂非心數法若法無緣及心是名非心數法何謂有緣法若法心數及心是名有緣法何謂無緣法除心若餘非心數法是名無緣法何謂共心法若法隨心轉共心生共住共滅是名共心法何謂不共心法若法不隨心轉不共心生不共住不共滅是名不共心法隨心轉亦如是何謂業法身口意業是名業法何謂非業法除身口意業若餘法是名非業法何謂業相應法若法思相應是名業相應法何謂無業相應法若非思相應及思是名無業相應法何謂非業相應法若法非思相應是名非業相應法何謂非無業相應法若法思相應是名非無業相應法何謂非業相應非不業相應法思是名非業相應非不業相應法何謂非非業相應非非不業相應法若思相應若非思相應是名非非業相應非非不業相應法何謂共業法若法隨業轉共業生共住共滅是名共業法何謂非共業法若法不隨業轉不共生不共住不共滅是名不共業法隨業轉不隨業轉亦如是何謂因法若法有緣若無緣有報除得果若法無緣善報及四大是名因法何謂無因法若法無緣無報不共業得果是名無因法何謂有因法若法有緒是名有因法何謂無因法若法無緒是名無因法有緒無緒有緣無緣有爲無爲亦如是何謂知法一切法知如相知見是名知法何謂非知法無非知法

復次一切法不如相知見是名非知法識非識了非了解非解亦如是何謂斷智知法若法不善是名斷智知法何謂非斷智知法若法善無記是名非斷智知法斷非斷亦如是

何謂修法若法善是名修法何謂非修法若法不善無記是名非修法何謂證法一切法證如相知見是名證法何謂非證法無非證法復次一切法非證不如相知見是名非證法何謂善法若善法修是名善法何謂無善法若法不善無記是名無善法何謂不善法若法斷是名不善法何謂無不善法若法善無記是名無不善法何謂無記法若法受若非非報非報法是名無記法何謂無無記法若法善不善是名無無記法何謂學法若法聖非無學是名學法何謂非學法若法非聖若無學是名非學法何謂無學法若法聖非學是名無學法何謂非無學法若法非聖若學是名非無學法何謂非學非無學法若法非聖是名非學非無學法何謂非非學非非無學法若法聖是名非非學非非無學法何謂報法若受若善報是名報法何謂非報法若不善若善有報若非報非報法是名非報法何謂報法法若法有報是名報法法何謂非報法法若報法若非報非報法是名非報

法法何謂非報非報法法若法無記非我分攝聖無爲是名非報非報法法何謂非非報非非報法法若報若報法是名非非報非非報法法何謂見斷法若法不善非思惟斷是名見斷法何謂非見斷法若法善無記若思惟斷是名非見斷法何謂思惟斷法若法不善非見斷是名思惟斷法何謂非思惟斷法若法善若無記見斷是名非思惟斷法何謂非見斷非思惟斷法若法善無記是名非見斷非思惟斷法何謂非非見斷非非思惟斷法若法不善是名非非見斷非非思惟斷法何謂見斷因法若法見斷若見斷法報是名見斷因法何謂非見斷因法若法善若善法報若思惟斷若思惟斷法報若非報非報法是名非見斷因法何謂思惟斷因法若法思惟斷若思惟斷法報是名思惟斷因法何謂非思惟斷因法若法善若善法報若見斷法報若非報非報法是名非思惟斷因法何謂非見斷非思惟斷因法若法善若善法報若非報非報法是名非見斷非思惟斷因法何

謂非非見斷非非思惟斷因法若法不善若不善法報是名非非見斷非非思惟斷因法何謂欲界繫法若法欲漏有漏是名欲界繫法何謂非欲界繫法若法色無色界繫若不繫是名非欲界繫法何謂色界繫法若法色漏有漏是名色界繫法何謂非色界繫法若欲界無色界繫若不繫是名非色界繫法何謂無色界繫法若法無色漏有漏是名無色界繫法何謂非無色界繫法若法欲界若色界繫若不繫是名非無色界繫法何謂不繫法若聖無漏無爲是名不繫法何謂非不繫法若三界繫是名非不繫法何謂過去法若法生已滅是名過去法何謂非過去法若未來現在非過去非未來非現在是名非過去法何謂未來法若法未生未出是名未來法何謂非未來法若過去現在若非過去非未來非現在是名非未來法何謂現在法若法生未滅是名現在法何謂非現在法若法過去未來非過去非未來非現在是名非現在法何謂非過去非未來非現在法若法無爲

是名非過去非未來非現在法何謂非非過去未來現在法若法過去未來現在是名非非過去未來現在法性門竟

舍利弗阿毗曇論卷第十七上

舍利弗阿毗曇論卷第十七下　寫四

姚秦天竺三藏曇摩耶舍共曇摩崛多譯

攝相應分攝品第一之餘

苦諦繫法幾陰界入攝問何等法問苦諦繫法除餘法除何等法除非苦諦繫法非苦諦繫法幾陰界入攝問何等法問非苦諦繫法除餘法除何等法除苦諦繫法集諦繫法幾陰界入攝問何等法問集諦繫法除餘法除何等法除非集諦繫法非集諦繫法幾陰界入攝問何等法問非集諦繫法除餘法除何等法除集諦繫法滅諦繫法幾陰界入攝問何等法問滅諦繫法除餘法除何等法除非滅諦繫法非滅諦繫法幾陰界入攝問何等法問非滅諦繫法除餘法除何等法除滅諦繫法道諦繫法幾陰界入攝問何等法問道諦繫法除餘法除何等法除非道諦繫法非道諦繫法幾陰界入攝問何等法問非道諦繫法除餘法除何等法除道諦繫法諸聖諦繫法幾陰界入攝問何等法問諸聖諦繫法除餘法除何等法除非諸聖諦繫法非諸聖諦繫法幾陰界入攝問何等法問非諸聖諦繫法除餘法除何等法除諸聖諦繫法根法幾陰界入攝問何等法問根法除餘法除何等法除非根法非根法幾陰界入攝問何等法問非根法除餘法除何等法除根法苦諦繫法根幾陰界入攝問何等法問苦諦繫根法除餘法除何等法除非苦諦繫法除苦諦繫非根法非苦諦繫根法幾陰界入攝問何等法問非苦諦繫根法除餘法除何等法除苦諦繫法除非苦諦繫非根法集諦繫根法幾陰界入攝問何等法問集諦繫根法無集諦繫根法非集諦繫根法幾陰界入攝問何等法問非集諦繫根法除餘法除何等法除集諦繫法除非集諦繫非根法滅諦繫根法幾陰界入攝問何等法問滅諦繫根法無滅諦繫根法非滅諦繫根法幾陰界入攝問何等法問非滅諦繫根法除餘法除何等法除滅諦繫法除非滅諦繫非根法道諦繫根法幾陰界入攝問何等法問道諦繫根法除餘法除何等法除非道諦繫法除道諦繫非根

法無非道諦繫非根法非道諦繫根法幾陰
界入攝問何等法問非道諦繫根法除餘法
除何等法除道諦繫根法除非道諦繫非根
法諸聖諦繫根法幾陰界入攝問何等法問
諸聖諦繫根法除餘法除何等法除非諸聖
諦繫根法除諸聖諦繫非根法非諸聖諦繫
根法幾陰界入攝問何等法問非諸聖諦繫
根法除餘法除何等法除諸聖諦繫法除非
諸聖諦繫非根法苦諦繫非根法幾陰界入
攝問何等法問苦諦繫非根法除餘法除何
等法除非苦諦繫法除苦諦繫根法非苦諦
繫非根法幾陰界入攝問何等法問非苦諦
繫非根法除餘法除何等法除苦諦繫法除
非苦諦繫根法集諦繫非根法幾陰界入攝
問何等法問集諦繫非根法除餘法除何等
法除非集諦繫法除集諦繫根法無也非集
諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問非集
諦繫非根法除餘法除何等法除集諦繫法
除非集諦繫根法滅諦繫非根法幾陰界入
攝問何等法問滅諦繫非根法除餘法除何

等法除非滅諦繫法除滅非繫根法無也非
滅諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問非
滅諦繫非根法除餘法除何等法除滅諦繫
法除非滅諦繫根法道諦繫非根法幾陰界
入攝問何等法問道諦繫非根法除餘法除
何等法除非道諦繫法除道諦繫根法無也
非道諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問
非道諦繫非根法除餘法除何等法除道諦
繫法除非道諦繫根法諸聖諦繫非根法幾
陰界入攝問何等法問諸聖諦繫非根法除
餘法除何等法除非諸聖諦繫法除諸聖諦
繫根法非諸聖諦繫非根法幾陰界入攝問
何等法問非諸聖諦繫非根法除餘法除何
等法除諸聖諦繫法除非諸聖諦繫根法眼
入法幾陰界入攝問何等法問眼入法除餘
法除何等法非眼入法非眼入法幾陰界入
攝問何等法問非眼入法除餘法除何等法
除眼入法乃至法入亦如是眼界法幾陰界
入攝問何等法問眼界法除餘法除何等法
除非眼界法非眼界法幾陰界入攝問何等

法問非眼界法除餘法除何等法除眼界法
乃至法界亦如是色陰法幾陰界入攝問何
等法問色陰法除餘法除何等法除非色陰
法非色陰法幾陰界入攝問何等法問非色
陰法除餘法除何等法除色陰法乃至識陰
亦如是苦聖諦法幾陰界入攝問何等法問
苦聖諦法除餘法除何等法除非苦聖諦非
苦聖諦法幾陰界入攝問何等法問非苦聖
諦法除餘法除何等法除苦聖諦法乃至道
聖諦法亦如是眼根法幾陰界入攝問何等
法問眼根法除餘法除何等法除非眼根法
非眼根法幾陰界入攝問何等法問非眼根
法除餘法除何等法除眼根法乃至知已根
法亦如是念覺法幾陰界入攝問何等法問
念覺法除餘法除何等法除非念覺法非念
覺法幾陰界入攝問何等法問非念覺法除
餘法除何等法除念覺法乃至捨覺法亦如
是貪不善根法幾陰界入攝問何等法問貪
不善根法除餘法除何等法除非貪不善根
法非貪不善根法幾陰界入攝問何等法問

非貪不善根法除餘法除何等法除貪不善根法恚癡亦如是無貪善根法幾陰界入攝問何等法問無貪善根法除餘法除何等法除非無貪善根法非無貪善根法幾陰界入攝問何等法問非無貪善根法除餘法除何等法除無貪善根法無恚無癡亦如是地大法幾陰界入攝問何等法問地大法除餘法除何等法除非地大法非地大法幾陰界入攝問何等法問非地大法除餘法除何等法除地大法水火風大亦如是不殺生戒法幾陰界入攝問何等法問不殺生戒法除餘法除何等法除非不殺生戒法非不殺生戒法幾陰界入攝問何等法問非不殺生戒法除餘法除何等法除不殺生戒法乃至不飲酒不放逸處亦如是色法幾陰界入攝問何等法問色法除餘法除何等法除非色法非色法幾陰界入攝問何等法問非色法除餘法除何等法除色法乃至過去未來現在法亦如是竟單門

色苦諦繫法幾陰界入攝問何等法問色苦諦繫法除餘法除何等法除非色法除色非苦諦繫法色非苦諦繫法幾陰界入攝問何等法問色非苦諦繫法除餘法除何等法除非色法除色苦諦繫法色集諦繫法幾陰界入攝問何等法問色集諦繫法無也色非集諦繫法幾陰界入攝問何等法問色非集諦繫法除餘法除何等法除非色法除色集諦繫法無也色滅諦繫法幾陰界入攝問何等法問色滅諦繫法無也色非滅諦繫法幾陰界入攝問何等法問色非滅諦繫法除餘法除何等法除非色法除色滅諦繫法無也色道諦繫法幾陰界入攝問何等法問色道諦繫法除餘法除何等法除非色法除色非道諦繫法色非道諦繫法幾陰界入攝問何等法問色非道諦繫法除餘法除何等法除非色法除色道諦繫法色諸聖諦繫法幾陰界入攝問何等法問色諸聖諦繫法除餘法除何等法除非色法除色非諸聖諦繫法非諸聖諦繫法幾陰界入攝問何等法問色非諸聖諦繫法除餘法除何等法除非色法除色諸聖諦繫法色根法幾陰界入攝問何等法問色根法除餘法除何等法除非色法除色非根法色非根法幾陰界入攝問何等法問色非根法除餘法除何等法除非色法除色根法色苦諦繫根法幾陰界入攝問何等法問色苦諦繫根法除餘法除何等法除非色法除色非苦諦繫非根法色非苦諦繫根法幾陰界入攝問何等法問色非苦諦繫根法除餘法除何等法除非色法除色苦諦繫非根法無也色集諦繫根法幾陰界入攝問何等法問色集諦繫根法無也色非集諦繫根法幾陰界入攝問何等法問色非集諦繫根法除餘法除何等法除非色法除色集諦繫根法無也除色非集諦繫非根法色滅諦繫根法幾陰界入攝問何等法問色滅諦繫根法無也色非滅諦繫根法幾陰界入攝問何等法問色非滅諦繫根法除餘法除何等法除非色法除色滅諦繫法無也除色非滅諦繫非根法色道諦繫根法幾陰界入攝問何等法問色道

諦繫根法除餘法除何等法除非色法除色非道諦繫法除色道諦繫非根法無也色非道諦繫根法幾陰界入攝問何等法問色非道諦繫根法除餘法除何等法除非色法除道諦繫法除色非道諦繫非根法色諸聖諦繫根法幾陰界入攝問何等法問色諸聖諦繫根法除餘法除何等法除非色法除色非諸聖諦繫法除色非諸聖諦繫非根法色非諸聖諦繫根法幾陰界入攝問何等法問色非諸聖諦繫根法除餘法除何等法除非色法除色諸聖諦繫法除色非諸聖諦繫非根法無也色苦諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問色苦諦繫非根法除餘法除何等法除非色法除色非苦諦繫法除色苦諦繫根法色非苦諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問色非苦諦繫非根法無也色集諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問色集諦繫非根法無也色非集諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問色非集諦繫非根法除餘法除何等法除非色法除色集諦繫法無也除色

非集諦繫根法色滅諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問色滅諦繫非根法無也色非滅諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問色非滅諦繫非根法除餘法除何等法除非色法除色滅諦繫法無也除色非滅諦繫根法色道諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問色道諦繫非根法無也色非道諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問色非道諦繫非根法除餘法除何等法除非色法除色道諦繫法除色非道諦繫根法色諸聖諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問色諸聖諦繫非根法除餘法除何等法除非色法除色非諸聖諦繫法除色諸聖諦繫根法色非諸聖諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問色非諸聖諦繫非根法無也非色法如色法說乃至過去未來現在法亦如是二重竟

善色苦諦繫法幾陰界入攝問何等法問善色苦諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色非苦諦繫法善色非苦諦繫法幾陰界入攝問何等法問善色非苦諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色苦諦繫法善色集諦繫法幾陰界入攝問何等法問善色集諦繫法無也善色非集諦繫法幾陰界入攝問何等法問善色非集諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色集諦繫法問善色滅諦繫法幾陰界入攝問何等法問善色滅諦繫法無也善色非滅諦繫法幾陰界入攝問何等法問善色非滅諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色滅諦繫法無也善色道諦繫法幾陰界入攝問何等法問善色道諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色非道諦繫法善色非道諦繫法幾陰界入攝問何等法問善色非道諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色道諦繫法善色諸聖諦繫法幾陰界入攝問何等法問善色諸聖諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色非諸聖諦繫法善色非諸聖諦繫法幾陰界入攝問何等法問善色非諸聖諦繫法除餘

法除何等法除無善法除善非色法除善色諸聖諦繫法善色根法幾陰界入攝問何等法問善色根法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色非根法善色非根法幾陰界入攝問何等法問善色非根法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色根法善色苦諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善色苦諦繫根法無也善色非苦諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善色非苦諦繫根法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色苦諦繫法除善色非苦諦繫非根法無也善色集諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善色集諦繫根法無也善色非集諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善色非集諦繫根法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色集諦繫法無也除善色非集諦繫非根法善色滅諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善色滅諦繫根法無也善色非滅諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善色非滅諦繫根法除餘法除何等法除無善法

除善非色法除善色滅諦繫法無也除善色非滅諦繫根法善色道諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善色道諦繫根法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色非道諦繫法除善色道諦繫非根法無也善色非道諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善色非道諦繫根法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色道諦繫法除善色非道諦繫非根法善色諸聖諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善色諸聖諦繫根法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色非諸聖諦繫法除善色諸聖諦繫非根法善色非諸聖諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善色非諸聖諦繫根法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色諸聖諦繫法除善色非諸聖諦繫非根法無也善色苦諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問善色苦諦繫非根法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色非苦諦繫法除善色苦諦繫根法無也善色非苦諦繫非根法幾陰界入

攝問何等法問善色非苦諦繫非根法無也善色集諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問善色集諦繫非根法無也善色非集諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問善色非集諦繫非根法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色集諦繫法無也除善色非集諦繫根法善色滅諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問善色滅諦繫非根法無也善色非滅諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問善色非滅諦繫非根法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色滅諦繫法無也除善色非滅諦繫根法善色道諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問善色道諦繫非根法無也善色非道諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問善色非道諦繫非根法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色道諦繫法除善色非道諦繫根法善色諸聖諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問善色諸聖諦繫非根法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色非諸聖諦繫根法除

善色諸聖諦繫根法善色非諸聖諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問善色非諸聖諦繫非根法無也善非色亦如是乃至過去未來現在法亦如是竟

善學色苦諦繫法幾陰界入攝問何等法問善學色苦諦繫法無也善學色非苦諦繫法幾陰界入攝問何等法問善學色非苦諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非無學法除善學非色法除善學色苦諦繫法無也

善學色集諦繫法幾陰界入攝問何等法問善學色集諦繫法無也善學色非集諦繫法幾陰界入攝問何等法問善學色非集諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非無學法除善學非色法除善學色集諦繫法無也善學色滅諦繫法幾陰界入攝問何等法問善學色滅諦繫法無也善學色非滅諦繫法幾陰界入攝問何等法問善學色非滅諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非無學法除善學非色法除善學色滅諦繫法無也善學色道諦繫法幾陰界入攝問何等法問善學色道諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非無學法除善學非色法除善學色非道諦繫法善學色非道諦繫法幾陰界入攝問何等法問善學色非道諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非無學法除善學非色法除善學色道諦繫法善學色諸聖諦繫法幾陰界入攝問何等法問善學色諸聖諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非無學法除善學非色法除善學色非諸聖諦繫法善學色非諸聖諦繫法幾陰界入攝問何等法問善學色非諸聖諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非無學法除善學非色法除善學色諸聖諦繫法善學色根法幾陰界入攝問何等法問善學色根法除餘法除何等法除無善法除善非無學法除善學非色法除善學色非根法無也善學色非根法幾陰界入攝問何等法問善學色非根法無也善學色苦諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善學色苦諦繫根法無也善學色非苦諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善學色非苦諦繫根法除餘法除何等法除無善法除善非無學法除善學非色法除善學色苦諦繫法無也除善學色非苦諦繫非根法無也善學色集諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善學色集諦繫根法無也善學色非集諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善學色非集諦繫根法除餘法除何等法除無善法除善非無學法除善學非色法除善學色集諦繫法無也除善學色非集諦繫非根法無也善學色滅諦繫非根法無也善學色滅諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善學色滅諦繫根法無也善學色非滅諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善學色非滅諦繫根法除餘法除何等法除無善法除善非無學法除善學非色法除善學色滅諦繫法無也除善學色非滅諦繫非根法無也善學色道諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善學色道諦繫根法除餘法除何等法除無善法除善非無學法除善學非色法除善學色非道諦繫法除善學色道諦繫非根法無也善學

色非道諦繫根法幾陰界入攝問何等法問
善學色非道諦繫根法除餘法除何等法除
無善法除善非無學法除善學非色法除善
學色道諦繫法除善學色非道諦繫非根法
無也善學色諸聖諦繫根法幾陰界入攝問
何等法問善學色諸聖諦繫根法除餘法除
何等法除無善法除善非無學法除善學非
色法除善色非諸聖諦繫法除善學色諸聖
諦繫非根法無也善學色非諸聖諦繫根法
幾陰界入攝問何等法問善學色非諸聖諦
繫根法除餘法除何等法除無善法除善非
無善法除善非無學法除善學非色法除善
學色諸聖諦繫法除善學色非諸聖諦繫非
根法無也善學色苦諦繫非根法幾陰界入
攝問何等法問善學色苦諦繫非根法盡無
也善非色亦如上色法說乃至過去未來現
在法亦如是
苦諦繫法幾非陰界入攝問何等法問非苦
諦繫法除餘法除何等法除苦諦繫法非苦
諦繫法幾非陰界入攝問何等法問苦諦繫
法除餘法除何等法除非苦諦繫法集諦繫
法幾非陰界入攝問何等法問非集諦繫法
除餘法除何等法除集諦繫法非集諦繫法
非集諦繫法幾非陰界入攝問何等法問集
諦繫法除餘法除何等法除非集諦繫法滅
諦繫法幾非陰界入攝問何等法問非滅諦
繫法除餘法除何等法除滅諦繫法非滅諦
繫法非滅諦繫法幾非陰界入攝問何等法
問滅諦繫法除餘法除何等法除非滅諦繫
法道諦繫法幾非陰界入攝問何等法問非
道諦繫法除餘法除何等法除道諦繫法非
道諦繫法幾非陰界入攝問何等法問道諦
繫法除餘法除何等法除非道諦繫法諸聖
諦繫法幾非陰界入攝問何等法問非諸聖
諦繫法除餘法除何等法除諸聖諦繫法非
諸聖諦繫法幾非陰界入攝問何等法問諸
聖諦繫法除餘法除何等法除非諸聖諦繫
法根法幾非陰界入攝問何等法問非根法
除餘法除何等法除根法非根法幾非陰界
入攝問何等法問根法除餘法除何等法除
非根法苦諦繫根法幾非陰界入攝問何等
法問非苦諦繫法問苦諦繫非根法除餘法
除何等法除苦諦繫根法非苦諦繫根法幾
非陰界入攝問何等法問苦諦繫法問非苦
諦繫非根法除餘法除何等法除非苦諦繫
根法集諦繫根法幾非陰界入攝無也非集
諦繫根法幾非陰界入攝問何等法問集諦
繫法問非集諦繫非根法除餘法除何等法
除非集諦繫根法滅諦繫根法幾非陰界入
攝無也非滅諦繫根法幾非陰界入攝問何
等法問滅諦繫法問非滅諦繫非根法除餘
法除何等法除非滅諦繫根法道諦繫根法
幾非陰界入攝問何等法問非道諦繫法問
道諦繫非根法無也除餘法除何等法除道
諦繫根法非道諦繫根法幾非陰界入攝問
何等法問道諦繫法問非道諦繫非根法除
餘法除何等法除非道諦繫根法諸聖諦繫
根法幾非陰界入攝問何等法問非諸聖諦
繫法問諸聖諦繫非根法除餘法除何等法
除諸聖諦繫根法非諸聖諦繫根法幾非陰

界入攝問何等法問諸聖諦繫法問非諸聖諦繫非根法除餘法除何等法除非諸聖諦繫根法苦諦繫非根法幾非陰界入攝問何等法問非苦諦繫法問苦諦繫根法除餘法除何等法除苦諦繫非根法非苦諦繫非根法幾非陰界入攝問何等法問苦諦繫法問非苦諦繫根法除餘法除何等法除非苦諦繫非根法集諦繫非根法幾非陰界入攝問何等法問非集諦繫法問集諦繫根法無也除餘法除何等法除集諦繫非根法非集諦繫非根法幾非陰界入攝問何等法問集諦繫法問非集諦繫根法除餘法除何等法除非集諦繫非根法滅諦繫非根法幾非陰界入攝問何等法問非滅諦繫法問滅諦繫根法無也除餘法除何等法除滅諦繫非根法非滅諦繫非根法幾非陰界入攝問何等法問滅諦繫法問非滅諦繫根法除餘法除何等法除非滅諦繫非根法道諦繫非根法幾非陰界入攝無也非道諦繫非根法幾非陰界入攝問何等法問道諦繫法問非道諦繫根法除餘法除何等法除非道諦繫非根法諸聖諦繫非根法幾非陰界入攝問何等法問非諸聖諦繫法問諸聖諦繫根法除餘法除何等法除諸聖諦繫非根法非諸聖諦繫非根法幾非陰界入攝問何等法問諸聖諦繫法問非諸聖諦繫根法除餘法除何等法除非諸聖諦繫非根法眼入法幾非陰界入攝問何等法問非眼入法除餘法除何等法除眼入法乃至法入亦如是眼界法幾非陰界入攝問何等法問非眼界法除餘法除何等法除眼界法非眼界法幾非陰界入攝問何等法問眼界法除餘法除何等法除非眼界法乃至法界亦如是色陰法幾非陰界入攝問何等法問非色陰法除餘法除何等法除色陰法非色陰法幾非陰界入攝問何等法問色陰法除餘法除何等法除非色法乃至識陰亦如是苦聖諦法幾非陰界入攝問何等法問非苦聖諦法除餘法除何等法除苦聖諦法非苦聖諦法幾非陰界入攝問何等法問苦聖諦法除餘法除何等法除非苦聖諦法乃至道聖諦亦如是眼根法幾非陰界入攝問何等法問非眼根法除餘法除何等法除眼根法非眼根法幾非陰界入攝問何等法問眼根法除餘法除何等法除非眼根法乃至知已根亦如是念覺法幾非陰界入攝問何等法問非念覺法除餘法除何等法除念覺法非念覺法幾非陰界入攝問何等法問念覺法除餘法除何等法除非念覺法乃至捨覺法亦如是貪不善根法幾非陰界入攝問何等法問非貪不善根法除餘法除何等法除貪不善根非貪不善根法幾非陰界入攝問何等法問貪不善根法除餘法除何等法除非貪不善根法恚癡不善根法亦如是無貪善根法幾非陰界入攝問何等法問非無貪善根法除餘法除何等法除無貪善根法非無貪善根法幾非陰界入攝問何等法問無貪善根法除餘法除何等法除非無貪善根法無恚無癡亦如是地大法幾非陰界入攝問何等法問非地大法除餘法除何等法除地大法非地大法幾非陰界入

攝問何等法問地大法除餘法除何等法除非地大法水火風大亦如是不殺生戒法幾非陰界入攝問何等法問非不殺生戒法除餘法除何等法除不殺生戒法非不殺生戒法幾非陰界入攝問何等法問不殺生戒法除餘法除何等法除非不殺生戒法乃至不飲酒不放逸處亦如是色法幾非陰界入攝問何等法問非色法除餘法除何等法除色法非色法幾非陰界入攝問何等法問色法除餘法除何等法除非色法乃至過去未來現在法亦如是

舍利弗阿毗曇論卷第十七下

舍利弗阿毗曇論卷第十八　寫五

姚秦天竺三藏曇摩耶舍共曇摩崛多譯

攝相應分相應品第二

心心數法當知相應當知不相應當知無相應當知非無相應相應當知亦有相應不相應無相應非無相應不相應當知亦有相應不相應無相應非無相應無相應當知亦有相應不相應無相應非無相應無相應當知亦有相應不相應無相應非無相應相應者謂心與數法相應數法與心相應數法數法與數法相應除自性自性不自性不相應非無相應心心數法相應正問今當說

眼識界乃至意界意識界身觸心觸名觸對觸愛觸憎觸明觸無明觸明分觸無明分觸樂根苦根喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無貪無恚無癡順信悔不悔悅喜心進心除信欲不放逸念捨怖煩惱使見使疑使戒盜使愛使恚使嫉妬使慳惜使無明使慢使掉使有覺有觀定無覺有觀定無覺無觀定空定無相定無願定信根乃至慧根是名相應門

何謂眼識界若識眼根因色境界已生今生當生不定是名眼識界耳鼻舌身識界亦如是何謂意界若意知法念法若初心已生今生當生不定是名意界何謂意識界不離彼境界若餘心似彼已生今生當生不定是名意識界何謂身觸若觸身識相應是名身觸何謂心觸若觸意識相應是名心觸復次身觸若觸五識身相應眼識耳鼻舌身識是名身觸何謂名觸若心觸是名名觸何謂對觸若身觸是名對觸何謂愛觸若觸欲染相應是名愛觸何謂恚觸若觸瞋恚相應是名恚觸何謂明觸若觸聖智相應是名明觸何謂無明觸若觸不善非智相應是名無明觸何謂明分觸若觸明分生明得明能令明廣大是名明分觸何謂無明分觸若觸生無明得無明能令無明廣大是名無明分觸復次明分觸若觸聖忍相應是名明分觸復次無明分觸若觸非聖非煩惱相應是名無明分觸復次明分觸若觸聖能得智果是名明分觸

復次無明分觸若觸非聖若善無記是名無明分觸何謂樂根若身忍受樂根觸樂受耳鼻舌身觸樂受樂界是名樂根何謂苦根若身不忍受苦眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受苦界是名苦根何謂喜根若心忍受樂意觸樂受喜界是名喜根何謂憂根若心不忍受苦意觸苦受憂界是名憂根何謂捨根若身心不忍受苦樂眼觸不苦不樂耳鼻舌身意觸不苦不樂受捨界是名捨根何謂受若心受是名受復次受六受眼觸受耳鼻舌身意觸受何謂眼觸受若受眼識相應是名眼觸受乃至意受亦如是復次眼觸受緣眼緣色生眼識三法和合觸緣受是名眼觸受乃至意受亦如是何謂想若想憶想勝想是名想復次想六想色想聲香味觸法想何謂色想若想眼識相應是名色想聲香味觸法亦如是復次色想色境界思惟色若想憶想勝想是名色想聲香味觸法想亦如是何謂思若思正思緣思若心有作是名思復次思六思色思聲香味觸法思何謂色思若思眼識相應

是名色思聲香味觸法思亦如是復次色思色境界思惟色若思正思緣思若心有作是名色思聲香味觸法思亦如是何謂觸若觸正觸是名觸復次觸六觸眼觸耳鼻舌身意觸何謂眼觸若觸眼識相應是名眼觸耳鼻舌身意觸亦如是復次眼觸緣眼緣色生眼識三法和合觸是名眼觸耳鼻舌身意觸亦如是何謂思惟若心分別計校籌量憶念是名思惟復次思惟六思惟色聲香味觸法思惟何謂色思惟若思惟眼識相應是名色思惟聲香味觸法思惟亦如是復次色思惟色境界思惟色若心分別計校籌量憶念是名色思惟聲香味觸法思惟亦如是何謂覺若覺重覺憶想緣境界心語是名覺復次六覺色覺聲香味觸法覺云何色覺若以色境界思惟色覺重覺憶想緣境界心語是名色覺聲香味觸法覺亦如是何謂觀若心行微行微津微分別心隨微轉是名觀復次六觀色觀聲香味觸法觀何謂色觀若以色境界思惟色若心行微行微津微分別心隨微轉是

名色觀聲香味觸法觀亦如是何謂忍貪嗜欲得若於順不順法堪任忍辱是名忍何謂見見有二種或見忍或見智何謂見忍若貪嗜欲得若於順不順法堪任忍辱是名見忍何謂見智若必執於法是名見智何謂智若必執於善法是名智復次智有四智法智比智世智他心智是名智何謂解脫若解重解究竟解心向彼尊上彼願向彼以彼解脫是名解脫復次解脫六解脫色解脫聲香味觸法解脫云何色解脫若解脫眼識相應是名色解脫聲香味觸法解脫亦如是復次色解脫若以色境界思惟色若解重解究竟解心向彼尊上彼願向彼以彼解脫是名色解脫聲香味觸法解脫亦如是何謂無貪若不希望是名無貪復次若堪忍離貪心是名無貪復次若於五欲中愛喜適意愛色欲染相續眼識色愛喜適意愛色欲染相續耳鼻舌身識觸愛喜適意愛色欲染相續若於他欲他財他所須他婦女不欲貪取若不貪重不貪究竟不貪心不著不希望不愛著不欲染及

餘可貪法若不貪重不貪究竟不貪心不貪
著不希望不愛著不欲染是名無貪何謂無
恚若無諍訟是名無恚復次若堪忍離恚心
是名無恚復次若於少衆生若多衆生欲令
此衆生不繫不閉不傷害莫令爲若干若加
若無恚重無恚究竟無恚心離恚無諍訟不
憎害無惱緣心不怨憎慈重慈究竟慈矜愍
欲利益衆生及餘可恚法若不恚重不恚究
竟不恚心離恚無諍訟不憎害無惱緣心不
怨憎慈重慈究竟慈矜愍欲利益法是名無
恚何謂無癡若明是名無癡復次無癡若堪
忍離癡心是名無癡復次若知苦集滅道知
前際後際知前後際知內知外知六觸入集
滅大過患出要知因緣知業報知緣生善不
善無記黑白有緣無緣有明無明可作不可
作可親近不可親近若於彼法無癡無闇無
妄無失正念無障礙無覆蓋無闇蔽無荒無
纏無濁明炎術光炤知見解射方便慧眼慧
根慧力擇法覺正見及餘癡法中無癡無闇
無妄無失正念無障礙無覆蓋無闇蔽無荒

無纏無濁明炎術光炤知見解射方便慧眼
慧根慧力擇法覺正見是名無癡何謂順信
若信善順不逆是名順信何謂悔若可作不
可作處若作不作已若於彼心燋熱重燋熱
究竟燋熱是名悔何謂不悔若可作不可作
處若可作不可作已若於彼不燋不熱重不
燋不熱究竟不燋熱是名不悔何謂悅若心
悅豫歡樂受樂味喜是名悅何謂喜若歡喜
踊躍正踊躍離恚寂靜是名喜何謂心進若
心發起顯出越度是名心進何謂心除若心
樂心調心輕心輭是名心除何謂信若信入
信勝信是名信何謂欲若欲重欲希望欲作
欲發起欲顯出欲度欲得欲觸欲解射欲證
是名欲何謂不放逸若覆護心念欲令我心
不染於染法不恚於恚法不癡於癡法不著
垢穢法不順於色欲法不貢高於貢高法不
放逸於放逸法是名不放逸何謂念若念憶
念是名念何謂心捨若捨勝捨心等心均心
清淨心無作非愛是名捨何謂怖若於色聲
香味觸法若衆生若希望怖望怖究竟怖心

驚毛豎是名怖何謂煩惱使十使見使疑使
戒盜使愛使恚使嫉妬使慳惜使無明使憍
使掉使是名煩惱使何謂見使除戒盜見若
餘見是名見使復次見使六十二見及邪見
是名見使何謂疑使若有人緣過去疑惑我
過去有我非過去有以何性過去有因何過
去有緣未來疑惑我未來有我非未來有以
何性未來有因何未來有緣現在疑惑於我
現在有我現在非有以何性我現在有因何
現在有謂我生處此衆生從何處來去至何
處若世尊疑惑是佛世尊非佛世尊世尊善
說法世尊非善說法世尊聲聞衆善趣世尊
聲聞衆非善趣行常行非常行苦行非苦無
我法非無我法寂靜涅槃非寂靜涅槃有與
無與有施無施有杞無杞有善惡業果報無
善惡業果報有今世無今世有後世無後世
有父母無父母有天無天衆生有化生衆生
無化生世有沙門婆羅門正趣正至若今世
後世自證知說世無沙門婆羅門正趣正至
若今世後世身證知說若於彼法疑惑重疑

惑究竟疑惑心不決定猶豫二心疑心不了了無量疑不盡不解脫猶豫重猶豫究竟猶豫是名疑惑使何謂戒盜使若戒盜見是名戒盜使復次以戒爲淨以戒盜爲淨解脫無依盡一切苦際善忍欲覺觸證戒謂護身口道謂邪吉養髮敬事水火日月持牛鹿狗嘿然等戒求爲力士報人天中尊如是勤行苦行邪行此謂道若戒若道求覓求覓已以是爲淨爲淨已爲解脫爲解脫已以是爲聖人爲羅漢爲涅槃若於彼忍欲堪任樂著是名戒盜使何謂愛使若欲染名愛使何謂瞋恚使若憎恚是名瞋恚使何謂嫉妬使若他得利養恭敬尊重讚歎禮拜憎嫉瞋恚忿怒心嫉是名嫉妬使何謂慳惜使若財物悋惜不捨心貪是名慳惜使何謂無明使癡不善根是名無明使何謂憍慢使若以慢自高是名憍慢使何謂掉使若掉動不定發奔逸不寂靜不正寂靜心不息是名掉使有覺有覺定無覺有觀定無覺無觀定空無相無願定如道品三支道中廣說何謂信根學人離煩惱聖心趣聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀行具足若智地若觀解脫心即得沙門果須陀洹果斯陀含果阿那含果無學人阿羅漢未得聖法欲得修道觀行具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果如實人如趣人若信入信勝信眞信心淨是名信根進念定慧根亦如是

七十一相應門分今當說五識界各十二二識界各六十身觸十三心觸名觸各五十三對觸亦十三身觸愛觸二十五恚觸二十三明觸三十五無明觸三十四明分觸三十五無明分觸四十樂根十三苦根亦如是喜根五十一憂根三十七捨根五十六受六十五想思觸思惟各除自性餘數覺五十九觀六十忍五十三見五十四智三十五解脫六十九無貪二十九無恚亦如是無癡四十二順信四十四悔三十四不悔三十六悅五十二喜亦如是心進六十心除四十一信五十八欲六十一不放逸四十六念五十九心捨四十一怖二十七煩惱使四十九見使二十八疑使十九戒盜二十八愛使二十九恚使二十七嫉妬二十四慳惜使亦如是無明使三十九慢掉使亦如是有覺有觀定三十五無覺有觀定三十四無覺無觀定三十三空定三十四無相無願亦如是信根三十八進根三十九念根亦如是定根三十四慧根三十六何謂眼識界分若法眼識界相應謂身觸對觸無明分觸樂根苦根捨根受想思觸思惟解脫是名眼識界分耳鼻舌身識界分亦如是何謂意界分若法意界相應謂心觸名觸愛觸憎觸明觸無明觸明分觸無明分觸喜根乃至慧根是名意界分意識界分亦如是何謂身觸分若法身觸相應謂眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界樂根苦根捨根受想思惟解脫是名身觸分

何謂心觸分若法心觸相應謂意界意識界除觸喜根乃至慧根是名心觸分名觸分亦如是

何謂對觸分若法對觸相應謂眼識界耳鼻
舌身識界樂根苦根捨根受想思思惟解脫
是名對觸分
何謂愛觸分若法愛觸相應謂意界意識界
喜根捨根受想思思惟覺觀忍見解脫不悔
悅喜心進信欲念煩惱使愛使無明慢掉使
是名愛觸分
何謂恚觸分若法恚觸相應謂意界意識界
憂根受想思思惟覺觀忍見解脫悔心進信
欲念怖煩惱使恚使無明慢掉使是名恚觸
分何謂明觸分若法明觸相應謂意界意識
界喜根捨根受想思思惟覺觀見智解脫無
癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨
有覺有觀定無覺有觀定無覺無觀定空定
無相定無願定信根乃至慧根是名明觸分
何謂無明觸分若法無明觸相應謂意界意
識界喜根憂根捨根受想思思惟覺觀忍見
解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖煩惱使及
十煩惱使是名無明觸分
何謂明分觸若法明分觸相應謂意界意識

界喜根捨根受想思思惟覺觀忍見解脫無
癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨
有覺有觀定乃至慧根是名明分觸
何謂無明分觸若法無明分觸相應謂眼耳
鼻舌身識界意界意識界樂根苦根喜根憂
根捨根受想思思惟覺觀忍見解脫無貪無
恚無癡順信悔不悔悅喜心進信欲不放逸
念心除怖有覺有觀定無覺有觀定無覺無
觀定是名無明分觸
何謂樂根分若法樂根相應謂眼識界耳鼻
舌身識界身觸對觸無明分觸想思觸思惟
解脫是名樂根
何謂苦根分若法苦根相應謂眼識界耳鼻
舌身識界身觸對觸無明分觸想思觸思惟
解脫是名苦根分
何謂喜根分若法喜根相應謂意界意識界
心觸名觸意觸愛觸明觸無明觸明分觸無
明分觸想思觸思惟覺觀忍見智解脫無貪
無恚無癡順信不悔悅喜心進心除信欲不
放逸念心捨煩惱使見使戒盜使愛使無明

慢掉使有覺有觀定乃至慧根是名喜根分
何謂憂根分若法憂根相應謂意界意識界
心觸名觸恚觸無明觸無明分觸想思觸思
惟覺觀忍見解脫無貪無恚無癡順信悔心
進信欲不放逸念怖煩惱使見使疑使戒盜
使恚使嫉妬慳惜使無明慢掉使是名憂根
分何謂捨根分若法捨根相應謂眼識界耳
鼻舌身識界意界意識界眼耳鼻舌身觸心
觸名觸對觸愛觸明觸無明觸明分觸無明
分觸想思觸思惟覺忍見智解脫無貪無恚
無癡順信心除信欲不放逸念捨煩惱使見
使疑使戒盜使愛使無明慢掉使有覺有觀
定乃至慧根是名捨根分
何謂受分若法受相應何謂非分謂諸自性
是名非受分
何謂想分若法想相應何謂非分謂諸自性
是名非想分
何謂觸分若法觸相應何謂非分謂諸自性
是名非觸分思惟分如想說
何謂覺分若法覺相應何謂非分謂五識界

身觸對觸樂根苦根自性無覺有觀定無覺
無觀定是名非覺分
何謂觀分若法觀相應何謂非分謂五識界
身觸對觸樂根苦根自性無覺無觀定是名
非觀分
何謂忍分若法忍相應何謂非分謂身無明
觸十五自性忍見智無癡慧根見逝三煩惱
身見疑戒盜是名非忍分
何謂見分若法見相應何謂非分九一向身
五自性忍智無癡慧根見逝三煩惱身見疑
戒盜是名非見分
何謂智分若法智相應謂意界意識界心觸
名觸明觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀解
脫順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨
有覺有觀定乃至定根是名智分何謂解脫
分若法解脫相應何謂非分謂自性疑使是
名非解脫分
何謂無貪分若法無貪相應謂意界意識界
心觸名觸無明分觸喜根憂根捨根受想思
觸思惟覺觀忍見解脫無癡順信悔不悔悅
喜心進信欲不放逸念是名無貪分
何謂無恚分若法無恚相應謂意界意識界
心觸名觸無明分觸喜根憂根捨根受想思
觸思惟覺觀忍見解脫無癡順信悔不悔悅
喜心進信欲不放逸念是名無恚分
何謂無癡分若法無癡相應謂意界意識界
心觸名觸明觸明分觸無明分觸喜根憂根
捨根受想思觸思惟覺觀解脫無貪無恚順
信悔不悔悅喜心進心除信欲不放逸念心
捨有覺有觀定乃至定根是名無癡分
何謂順信分若法順信相應謂意界意識界
心觸名觸明觸明分觸無明分觸喜根憂根
捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無貪
無恚無癡悔不悔悅喜心進心除欲不放逸
念心捨除信根有覺有觀定乃至慧根是名
順信分
何謂悔分若法悔相應謂意界意識界心觸
名觸恚觸無明觸無明分觸憂根受想思觸
思惟覺觀忍見解脫無貪無恚無癡順信心
進信欲不放逸念煩惱使見使戒盜使恚使
無明憍慢掉使是名悔分何謂非分若法非
悔相應謂意界意識界心觸名觸愛觸無明
觸無明分觸喜根受想思觸思惟覺觀忍見
解脫無貪無恚無癡順信悅喜心進信欲不
放逸念煩惱使見使戒盜使愛無明慢掉使
是　非悔分
何謂悅分若法悅相應何謂非分謂身九恚
觸憂根捨根悔自性怖疑恚嫉妒慳惜是名
非悅分
何謂喜分若法喜相應何謂非分謂身九恚
觸憂根捨根悔自性喜怖疑恚嫉妒慳惜是
名非喜分
何謂心進分若法心進相應何謂非分謂身
九自性進根是名非心進分
何謂心除分若法心除相應謂意界意識界
心觸名觸明觸明分觸無明分觸喜根捨根
受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無癡順信
悅喜心進信欲不放逸念心捨有覺有觀定
乃至慧根是名心除分
何謂信分若法信相應何謂非分謂身九順

信信根疑是名非信分
何謂欲分若法欲相應何謂非分謂身九自性疑是名非欲分
何謂不放逸分若法不放逸相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸無明分觸喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無貪無恚無癡順信悔不悔悅喜心進心除信欲念捨有覺有觀定乃至慧根是名不放逸分
何謂念分若法念相應何謂非分謂身九自性念根疑是名非念分
何謂心捨分若法心捨相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸無明分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念有覺有觀定乃至慧根是名心捨分
何謂怖分若法怖相應謂意界意識界心觸名觸恚觸無明觸無明分觸憂根受想思觸思惟覺觀忍見解脫心進信欲念煩惱使恚使無明慢掉使是名怖分

何謂煩惱使分若法煩惱使相應謂意界意識界心觸名觸愛觸恚觸無明觸喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀忍見解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖見使乃至掉使是名煩惱使分
何謂見使分若法見使相應謂意界意識界心觸名觸無明觸喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀解脫悔不悔悅喜心進信欲念煩惱使無明慢掉使是名見使分
何謂疑使分若法疑使相應謂意界意識界心觸名觸無明觸憂根捨根受想思觸思惟覺觀心進煩惱使無明慢掉使是名疑使分
何謂戒盜使分若法戒盜使相應謂意界意識界心觸無明觸喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀解脫悔不悔悅喜心進信欲念煩惱使無明慢掉是名戒盜使分
何謂愛使分若法愛使相應謂意界意識界心觸名觸愛觸無明觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見解脫不悔悅喜心進信欲念煩惱使無明慢掉使是名愛使分
何謂恚使分若法恚使相應謂意界意識界心觸名觸恚觸無明觸憂根受想思觸思惟覺觀忍見解脫悔心進信欲念怖煩惱使無明慢掉使是名恚使分
何謂嫉妬使分若法嫉妬使相應謂意界意識界心觸名觸無明觸憂根受想思觸思惟覺觀忍見解脫心進信欲念煩惱使無明慢掉使是名嫉妬使分
何謂慳惜使分若法慳惜使相應謂意界意識界心觸名觸無明觸憂根受想思觸思惟覺觀忍見解脫心進信欲念煩惱使無明慢掉使是名慳惜使分
何謂無明使分若法無明使相應謂意界意識界心觸名觸愛觸恚觸無明觸喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀忍見解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖煩惱使見使疑使戒盜使愛使恚使嫉妬使慳惜使慢使掉使是名無明使分
何謂慢使分若法慢使相應謂意界意識界

心觸名觸愛觸恚觸無明觸喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀忍見解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖煩惱使見使疑使戒盜使愛使恚使嫉妬使慳惜使無明使掉使是名慢使分

何謂掉使分若法掉使相應謂意界意識界心觸名觸愛觸恚觸無明觸喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀忍見解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖煩惱使見使疑使戒盜使愛使恚使嫉妬使慳惜使無明慢使是名掉使分

何謂有覺有觀定分若法有覺有觀定相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸無明分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨信根進根念根慧根是名有覺有觀定分

何謂無覺有觀定分若法無覺有觀定相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸無明分觸喜根憂根捨根受想思觸思惟覺忍見智解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨信根進根念根慧根是名無覺有觀定分何謂無覺無觀定分若法無覺無觀定相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸無明分觸喜根捨根受想思觸思惟忍見智解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨信根念根慧根是名無覺無觀定分

何謂空定分若法空定相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨信根進根念根慧根是名空定分

何謂無相定分若法無相定相應謂意界意識界心觸名觸明分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨信根進根念根慧根是名無相定分

何謂無願定分若法無願定相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨信根進根念根慧根是名無願定分

何謂信根分若法信根相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無癡悅喜心進心除欲不放逸念心捨除信根從有覺有觀定乃至慧根是名捨根分

何謂進根分若法進根相應謂意界意識界心觸名觸明分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無癡順信悅喜心除信欲不放逸念心捨除進根從有覺有觀定乃至慧根是名進根分

何謂念根分若法念根相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸心捨除念根從有覺有觀定乃至慧根是名念根分

何謂定根分若法定根相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無癡順信悅喜心進

心除信欲不放逸念心捨信根進根念根慧根是名定根分

何謂慧根分若法慧根相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀解脫順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨從大覺有觀定乃至定根是名慧根分

眼識界幾法相應問何等法問眼識界相應法除餘法除何等法除非眼識界相應法眼識界謂無緣法意識分身四識界耳鼻舌身識界亦如是意界幾法相應問何等法問意界相應法除餘法除何等法除非意界相應法意界謂無緣法身分意界意識界幾法相應問何等法問意識界相應法除餘法除何等法除非意識界相應法意識界謂無緣法身分身觸幾法相應問何等法問身觸相應法除餘法除何等法除非身觸相應法身觸謂無緣法意識分心觸幾法相應問何等法問心觸相應法除餘法除何等法除非心觸相應法心觸謂無緣法身分名觸幾法相應問何等法問名觸相應法除餘法除何等法除非名觸相應法名觸謂無緣法身分對觸幾法相應問何等法問對觸相應法除餘法除何等法除非對觸相應法對觸謂無緣法意識分愛觸幾法相應問何等法問愛觸相應法除餘法除何等法除非愛觸相應法愛觸謂無緣法身分意識善無記分不善非愛觸相應諸煩惱相應分恚觸幾法相應問何等法問恚觸相應法除餘法除何等法除非恚觸相應法恚觸謂無緣法身分意識善無記分若不善非恚觸相應諸煩惱相應分明觸幾法相應問何等法問明分觸相應法除餘法除何等法除非明觸相應法明觸分謂無緣法身分意識非聖分聖智分無明觸幾法相應問何等法問無明觸相應法除餘法除何等法除非無明觸相應法無明觸謂無緣法身分意識善無記分明分觸幾法相應問何等法問明分觸相應法除餘法除何等法除非明分觸相應法明分觸謂無緣法身分意識非聖分聖智分無明分觸幾法相應問何等法問無明分觸相應法除餘法除何等法除非無明分觸相應法無明分謂無緣法意識善無記分聖分樂根幾法相應問何等法問樂根相應法除餘法除何等法除非樂根相應法樂根謂無緣法意識分身苦根捨根分苦根幾法相應問何等法問苦根相應法除餘法除何等法除非苦根相應法苦根謂無緣法意識分身樂根捨根分喜根幾法相應問何等法問喜根相應法除餘法除何等法除非喜根相應法喜根謂無緣法身分意識憂根捨根分憂根幾法相應問何等法問憂根相應法除餘法除何等法除非憂根相應法憂根謂無緣法身分意識喜根捨根分捨根幾法相應問何等法問捨根相應法除餘法除何等法除非捨根相應法捨根謂無緣法身分樂根苦根分意識喜根憂根分受幾法相應問何等法問受相應法除餘法除何等法除非受相應法受謂無緣法相思觸思惟亦如是覺幾法相應問何等法問覺相應法除餘法除何等法除非覺相應法覺

謂無緣法身分意識無覺有觀分觀幾法相應問何等法問觀相應法除餘法除何等法除非觀相應法觀謂無緣法身分意識無覺無觀分忍幾法相應問何等法問忍相應法除餘法除何等法除非忍相應法忍謂無緣法身分意識智疑分見幾法相應問何等法問見相應法除餘法除何等法除非見相應法見謂無緣法身分意識疑分智幾法相應問何等法問智相應法除餘法除何等法除非智相應法智謂無緣法身分意識非聖分聖忍分解脫幾法相應問何等法問解脫相應法除餘法除何等法除非解脫相應法解脫謂無緣法意識疑分無貪幾法相應問何等法問無貪相應法除餘法除何等法除非無貪相應法無貪謂無緣法身分意識不善無記分善非欲界分若欲界無恚分復有欲界非無貪相應無恚無癡相應分無恚幾法相應問何等法問無恚相應法除餘法除何等法除非無恚相應法無恚謂無緣法身分意識不善無記分善非欲界分欲界無貪分

復有欲界非無恚相應無貪無癡相應分無癡幾法相應問何等法問無癡相應法除餘法除何等法除非無癡相應法無癡謂無緣法身分意識不善無記分順信幾法相應問何等法問順信相應法除餘法除何等法除非順信相應法順信謂無緣法身分意識不善若無記分悔幾法相應問何等法問悔相應法除餘法除何等法除非悔相應法悔謂無緣法身分意識喜根捨根分非悔相應憂根相應分不悔幾法相應問何等法問不悔相應法除餘法除何等法除非不悔相應法不悔謂無緣法身分意識憂根捨根分非不悔相應喜根相應分悅幾法相應問何等法問悅相應法除餘法除何等法除非悅相應法悅謂無緣法身分意識憂根捨根分非悅相應喜根相應分喜幾法相應問何等法問喜相應法除餘法除何等法除非喜相應法喜謂無緣法身分意識憂根捨根分非喜相應悅相應分心進幾法相應問何等法問心進相應法除餘法除何等法除非心進相應

法心進謂無緣法身分心除幾法相應問何等法問心除相應法除餘法除何等法除非心除相應法心除謂無緣法身分意識不定分信幾法相應問何等法問信相應法除餘法除何等法除非信相應法信謂無緣法身分意識疑分欲幾法相應問何等法問欲相應法除餘法除何等法除非欲相應法欲謂無緣法身分意識疑分不放逸幾法相應問何等法問不放逸相應法除餘法除何等法除非不放逸相應法不放逸謂無緣法身分意識不善無記分念幾法相應問何等法問念相應法除餘法除何等法除非念相應法念謂無緣法身分意識疑分心捨幾法相應問何等法問心捨相應法除餘法除何等法除非心捨相應法心捨謂無緣法身分意識不定分怖幾法相應問何等法問怖相應法除餘法除何等法除非怖相應法怖謂無緣法身分意識喜根捨根分非怖相應憂根相應分煩惱使幾法相應問何等法問煩惱使相應法除餘法除何等法除非煩惱使相應

法煩惱使謂無緣法身分意識善無記分見使幾法相應問何等法問見使相應法除餘法除何等法除非見使相應法見使謂無緣法身分意識善無記分不善非見使相應諸煩惱相應分疑使幾法相應問何等法問疑使相應法除餘法除何等法除非疑使相應法疑使謂無緣法身分意識善無記分不善非疑使相應諸煩惱相應分戒盜使幾法相應問何等法問戒盜使相應法除餘法除何等法除非戒盜使相應法戒盜使謂無緣法身分意識善無記分不善非戒盜使相應諸煩惱相應分愛使幾法相應問何等法問愛使相應法除餘法除何等法除非愛使相應法愛使謂無緣法身分意識無記分不善非愛使相應諸煩惱相應分恚使幾法相應問何等法問恚使相應法除餘法除何等法除非恚使相應法恚使謂無緣法身分意識善無記分不善非恚使相應諸煩惱相應分嫉妬使幾法相應問何等法問嫉妬使相應法除餘法除何等法除非嫉妬使相應法嫉妬使謂無緣法身分意識善無記分不善非嫉妬使相應諸煩惱相應分慳惜使幾法相應問何等法問慳惜使相應法除餘法除何等法除非慳惜使相應法慳惜使謂無緣法身分意識善無記分不善非慳惜使相應諸煩惱使相應善無明使幾法相應問何等法問無明使相應法除餘法除何等法除非無明使相應法無明使謂無緣法身分意識善無記分慢掉亦如是有覺有觀定幾法相應問何等法問有覺有觀定相應法除餘法除何等法除非有覺有觀定相應法有覺有觀定謂無緣法身分意識不定分二定相應分無覺有觀定幾法相應問何等法問無覺有觀定相應法除餘法除何等法除非無覺有觀定相應法無覺有觀定謂無緣法身分意識不定二定相應分無覺無觀定幾法相應問何等法問無覺無觀定相應法除餘法除何等法除非無覺無觀定相應法無覺無觀定謂無緣法身分意識不定分二定相應分空定幾法相應問何等法何空定相應法除餘法除何等法除非空定相應法空定謂無緣法身分意識非聖分無相無願相應分無相定幾法相應問何等法問無相定相應法除餘法除何等法除非無相定相應法無相定謂無緣法身分意識非聖分聖空無願相應分無願定幾法相應問何等法問無願定相應法除餘法除何等法除非無願定相應法無願定謂無緣法身分意識非聖分聖空無相相應分信根幾法相應問何等法問信根相應法除餘法除何等法除非信根相應法信根謂無緣法身分意識非聖分進根念根定根慧根亦如是

舍利弗阿毗曇論卷第十八

音釋

憎（作滕切惡也）　矜（居陵切憐也）　闇（烏紺切與暗同）　豎（臣庾切立也）　嘿（莫北切與默同）　悋（良刃切慳惜也）

舍利弗阿毗曇論卷第十九　寫六

姚秦天竺三藏曇摩耶舍共曇摩崛多譯

緒分遍品第一

十緣法正門遍緒七轉十行解一切法等入十緣謂因緣無間緣境界緣依緣業緣報緣起緣異緣相續緣增上緣

何謂因緣若法因是名因緣復次因緣若法共非共有報是名因緣復次因緣若法有緣若法無緣有報除得果若餘法無緣善報及四大是名因緣

何謂無間緣若法生滅是名無間緣復次無間緣若法已滅若未滅若陰界入法各自性即生若先已滅於現在是名無間緣

何謂境界緣一切法境界緣如相生心心數法是名境界緣

何謂依緣若法有猗是名依緣復次依緣若法依法生此法於彼法依緣依身有身業依口有口業依意有意業依四大有身口意業依地有稼穡業種子聚落衆生聚落藥草叢林依惡知識便生惡不善法依善知識便生善法依眼依色生眼識及眼識相應法耳鼻舌身意亦如是依內大生內大依內大生外大依內大生內外大生內大依外大生外大生外大依外大生內外大依內外大生內大依內外大生外大依內外大生內外大滅亦如是是名依緣

何謂業緣業是業緣若非業是業緣若業異業因生業是名業緣

何謂報緣若法有報是名報緣

何謂起緣若法能起所起是名起緣復次起緣若法自起能起他流津增長謂專殺結善根不善根意識想思覺四大是名起緣

何謂異緣若法共有是名異緣

何謂相續緣若法增益不斷是名相續緣復次相續緣若法初生輭次生中後生上輭法於上法是相續緣是名相續緣

何謂增上緣若法勝是名增上緣復次增上緣若法所增上所向所歸所傾向而生若以欲增上以精進增上以心增上以思惟增上以貪增上以瞋恚增上以愚癡增上以無貪增上以無恚增上以無癡增上以戒增上以定增上以慧增上以我增上以世間增上以法增上以眼根增上以耳鼻舌身意根增上以增上爲增上以境界增上以依增上何謂以欲增上若法以欲勝而生彼欲於法爲增上緣精進增上心增上思惟貪瞋恚愚癡無貪無恚無癡戒定慧增上亦如是何謂我增上如佛經說三增上何謂三我增上世間增上法增上何謂我增上如比丘或在樹下露處心生惡不善法想比丘如是思惟我設在屏處作惡不善業作惡不善業已心自退毀比丘如是思惟我欲護持禁戒成就威儀若犯微戒畏如金剛順學戒行是名我增上比丘爲我增上故斷惡不善法修行善法是故名我增上何謂世間增上如比丘或在樹下露處心生惡不善法想比丘如是思惟世間一切處居止有天天眼見知他心天遠見我我近不見天自相謂言觀此善男子以信出家離行惡不善法復有諸沙門婆羅門天眼見知他心遠見我我近不見諸沙門婆羅門

自相謂言觀此善男子以信出家離行惡不善法比丘如是思惟我欲護持禁戒成就威儀若犯微戒畏如金剛順學戒行是名世間增上比丘爲世間增上故斷惡不善法修行善法是故名世間增上何謂法增上如比丘或在樹下露處如是思惟世尊善隨時說法有慧者能受趣向涅槃此法非希望者瞋恚者睡眠者掉悔者疑惑者能受比丘如是思惟我欲護持禁戒成就威儀若犯微戒畏如金剛順學戒行是名法增上比丘爲法增上故斷惡不善法修行善法是故名法增上如偈說

世間無屏處　可以作惡業　唯人自證知
若虛若是實　言無虛者勝　是則不自毀
若已有違犯　知而不覆藏　賢者及與天
見世作惡時　以此我勝行　世間勝比丘
法勝者順行　不退於實法　降魔威力勝
自證勝寂滅　遠離捨六情　滅苦不受有
已沒不復還　永離於生死

是名三增上何謂眼根增上眼見色思惟色眼根主色境界若生心數此法眼根勝是名眼根增上耳鼻舌身根增上亦如是何謂意根增上意知法思惟法意根主法以爲境界若法生心數此法意根勝是名意根增上何謂增上爲增上若法初起主後法隨用是名增上爲增上何謂境界增上若一切境界如事中勝是名境界增上何謂依增上若一切法依如事依勝是名依增上

因有幾緣四何等四共起增長報是名因有四緣謂因生義如母子無間謂補處義如代坐境界謂的義如箭射的依謂物義如舍宅業謂作義如使作報謂津漏義如樹生果起謂生義如種芽異謂不相離義如眷屬相續謂增長義如長財增上謂自在義如人王

因緣無間緣或因緣即無間緣或因緣非無間緣何謂因緣即無間緣若法因生滅是名因緣即無間緣何謂因緣非無間緣若法因非生滅若未滅是名因緣非無間緣非因緣無間緣或非因緣即無間緣或非因緣非無間緣何謂非因緣即無間緣若法非因生滅是名非因緣即無間緣何謂非因緣非無間緣若法非因非生滅若未滅是名非因緣非無間緣

因緣境界緣或因緣即境界緣或因緣非境界緣何謂因緣即境界緣若法因有境界是名因緣即境界緣何謂因緣非境界緣若法因無境界是名因緣非境界緣非因緣境界緣或非因緣即境界緣或非因緣非境界緣何謂非因緣即境界緣若法非因有境界是名非因緣即境界緣何謂非因緣非境界緣若法非因無境界是名非因緣非境界緣因緣依緣一切因緣是依緣非因緣是依緣無也因緣業緣或因緣即業緣或因緣非業緣何謂因緣即業緣若法因是業能生業是名因緣即業緣何謂因緣非業緣若法因非業若業不能生業是名因緣非業緣非因緣是業緣無也

因緣報緣或因緣即報緣或因緣非報緣何謂因緣即報緣若法因此有報是名因緣即報緣何謂因緣非報緣若法因無報是名因

緣非報緣非因緣是報緣無也
因緣起緣或因緣即起緣或因緣非起緣何謂因緣即起緣若法因是起是名因緣即起緣何謂因緣非起緣若法因非起是名因緣非起緣非因緣是起緣無也
因緣異緣或因緣即異緣或因緣非異緣何謂因緣即異緣若法因是共是名因緣即異緣何謂因緣非異緣若法因非共是名因緣非異緣非因緣是異緣無也
因緣相續緣或因緣即相續緣或因緣非相續緣何謂因緣即相續緣若因有增長乃至生第三是因緣即相續緣何謂因緣非相續緣若因無緣增長設增長不能乃至生第三是名因緣非相續緣非因緣是相續緣無也
因緣增上緣或因緣即增上緣或因緣非增上緣何謂因緣即增上緣若法因是增上是因緣是增上緣何謂因緣非增上緣若法因非增上是名因緣非增上緣非因緣增上緣或非因緣是增上緣或非因緣非增上緣何謂非因緣是增上緣若法非因是增上是名非因緣即增上緣何謂非因緣非增上緣若法非因非增上是名非因緣非增上緣
無間緣境界緣或無間緣即境界緣或無間緣非境界緣何謂無間緣是境界緣若法生滅有境界是名無間緣是境界緣何謂無間緣非境界緣若法生滅無境界是名無間緣非境界緣非無間緣境界緣或非無間緣即境界緣或非無間緣非境界緣何謂非無間緣是境界緣若法非生滅若未滅有境界是名非無間緣是境界緣何謂非無間緣非境界緣若法非生滅若未滅彼無境界緣是名非無間緣非境界緣
無間緣依緣無間緣是依緣非無間緣是依緣無也
無間緣業緣或無間緣即業緣或無間緣非業緣何謂無間緣即業緣若法生滅是業若業能生業是名無間緣即業緣何謂無間緣非業緣若法生滅彼非業若業不能生業是名無間緣非業緣非無間緣業緣或非無間緣即業緣或非無間緣非業緣何謂非無間緣是業緣若法非生滅若未滅是業能生業是名非無間緣是業緣何謂非無間緣非業緣若法非生滅若未滅彼非業若業不能生業是名非無間緣非業緣
無間緣報緣或無間緣是報緣或無間緣非報緣何謂無間緣是報緣若法生滅有報是名無間緣即報緣何謂無間緣非報緣若法生滅彼無報是名無間緣非報緣非無間緣報緣或非無間緣即報緣或非無間緣非報緣何謂非無間緣是報緣若法非生滅若未滅有報是名非無間緣是報緣何謂非無間緣非報緣若法非生滅若未滅彼無報是名非無間緣非報緣
無間緣是起緣無也非無間緣起緣或非無間緣是起緣或非無間緣非起緣何謂非無間緣是起緣若法非生滅未滅而能起是名非無間緣是起緣何謂非無間緣非起緣若法非生滅若未滅非起是名非無間緣非起緣無間緣是異緣無也非無間緣異緣或非無間緣是異緣或非無間緣非異緣何謂非

無間緣是異緣若法非生滅若未滅此共是名非無間緣是異緣何謂非無間緣非異緣若法非生滅若未滅彼非共是名非無間緣非異緣

無間緣是相續緣無也非無間緣相續緣或非無間緣是相續緣或非無間緣非相續緣何謂非無間緣是相續緣若法非生滅若未滅此增長乃至能生第三是名非無間緣是相續緣何謂非無間緣非相續緣若法非生滅若未滅彼非增長若增長不能乃至生第三是名非無間緣非相續緣

無間緣是增上緣無也非無間緣增上緣或非無間緣是增上緣或非無間緣非增上緣何謂非無間緣是增上緣若法非生滅若未滅是增上是名非無間緣是增上緣何謂非無間緣非增上緣若法非生滅若未滅彼非增上是名非無間緣非增上緣

無間緣因緣或無間緣是因緣或無間緣非因緣何謂無間緣是因緣若法生滅是因是名無間緣是因緣何謂無間緣非因緣若法生滅彼非因是名無間緣非因緣非無間緣因緣或非無間緣是因緣或非無間緣非因緣何謂非無間緣是因緣若法非生滅若未滅是名非無間緣是因緣何謂非無間緣非因緣若法非生滅若未滅彼非因是名非無間緣非因緣

境界緣依緣境界緣是依緣也非境界緣是依緣無也

境界緣業緣或境界緣是業緣或境界緣非業緣何謂境界緣是業緣若法有境界是業若業能生業是名境界緣是業緣何謂境界緣非業緣若法有境界彼非業若業不能生業是名境界緣非業緣非境界緣業緣或非境界緣是業緣或非境界緣非業緣何謂非境界緣是業緣若法無境界是業若業能生業是名非境界緣是業緣何謂非境界緣非業緣若法無境界彼非業若業不能生業是名非境界緣非業緣

境界緣報緣或境界緣是報緣或境界緣非報緣何謂境界緣是報緣若法有境界有報是名境界緣是報緣何謂境界緣非報緣若法有境界彼無報是名境界緣非報緣非境界緣報緣或非境界緣是報緣或非境界緣非報緣何謂非境界緣是報緣若法無境界有報是名非境界緣是報緣何謂非境界緣非報緣若法無境界彼無報是名非境界緣非報緣

境界緣起緣或境界緣是起緣或境界緣非起緣何謂境界緣是起緣若法有境界是起是名境界緣是起緣何謂境界緣非起緣若法有境界彼非起是名境界緣非起緣非境界緣起緣或非境界緣是起緣或非境界緣非起緣何謂非境界緣是起緣若法無境界是起是名非境界緣是起緣何謂非境界緣非起緣若法無境界彼非起是名非境界緣非起緣

境界緣異緣或境界緣是異緣或境界緣非異緣何謂境界緣是異緣若法有境界是共是名境界緣是異緣何謂境界緣非異緣若法有境界彼非共是名境界緣非異緣非境

界緣異緣或非境界緣是異緣或非境界緣非異緣何謂非境界緣是異緣若法無境界是共是名非境界緣是異緣何謂非境界緣非異緣若法無境界彼非共是名非境界緣非異緣

境界緣相續緣或境界緣是相續緣或境界緣非相續緣何謂境界緣是相續緣若法有境界是增長乃至能生第三是名境界緣是相續緣何謂境界緣非相續緣若法有境界彼不增長若增長不能乃至生第三是名境界緣非相續緣非境界緣相續緣或非境界緣是相續緣或非境界緣非相續緣何謂非境界緣是相續緣若法無境界是增長乃至能生第三是名非境界緣是相續緣何謂非境界緣非相續緣若法無境界彼不增長若增長不能乃至生第三是名非境界緣非相續緣

境界緣增上緣或境界緣是增上緣或境界緣非增上緣何謂境界緣是增上緣若法有境界是增上是名境界緣是增上緣何謂境界緣非增上緣若法有境界彼非增上是名境界緣非增上緣或非境界緣增上緣或非境界緣是增上緣或非境界緣非增上緣何謂非境界緣是增上緣若法無境界是增上是名非境界緣是增上緣何謂非境界緣非增上緣若法無境界彼非增上是名非境界緣非增上緣

境界緣因緣或境界緣是因緣或境界緣非因緣何謂境界緣是因緣若法有境界是因是名境界緣是因緣何謂境界緣非因緣若法有境界彼非因是名境界緣非因緣非境界緣因緣或非境界緣是因緣或非境界緣非因緣何謂非境界緣是因緣若法無境界是名非境界緣是因緣何謂非境界緣非因緣若法無境界彼非因是名非境界緣非因緣境界緣無間緣或境界緣是無間緣或境界緣非無間緣何謂境界緣是無間緣若法有境界是生滅是名境界緣是無間緣何謂境界緣非無間緣若法有境界彼非生滅若未滅是名境界緣非無間緣非境界緣無間緣或非境界緣是無間緣或非境界緣非無間緣何謂非境界緣是無間緣若法無境界是生滅是名非境界緣是無間緣何謂非境界緣非無間緣若法無境界彼非生滅若未滅是名非境界緣非無間緣

依緣業緣或依緣是業緣或依緣非業緣何謂依緣是業緣若法依是業若業能生業是名依緣是業緣何謂依緣非業緣若法依彼非業若業不能生業是名依緣非業緣非依緣是業緣無也

依緣報緣或依緣是報緣或依緣非報緣何謂依緣是報緣若法依有報是名依緣是報緣何謂依緣非報緣若法依非報是名依緣非報緣非依緣是報緣無也

依緣起緣或依緣是起緣或依緣非起緣何謂依緣是起緣若法依是起是名依緣是起緣何謂依緣非起緣若法依非起是名依緣非起緣非依緣是起緣無也

依緣異緣或依緣是異緣或依緣非異緣何謂依緣是異緣若法依是共是名依緣是異

緣何謂依緣非異緣若法依彼非共是名依緣非異緣非依緣是異緣無也

依緣相續緣或依緣是相續緣或依緣非相續緣何謂依緣是相續緣若法依增長乃至能生第三是名依緣是相續緣何謂依緣非相續緣若法依彼生非增長若增長不能乃至生第三是名依緣非相續緣非依緣是相續緣無也

依緣增上緣或依緣是增上緣或依緣非增上緣何謂依緣是增上緣若法依是增上是名依緣是增上緣何謂依緣非增上緣若法依彼非增上是名依緣非增上緣非依緣是增上緣無也

依緣因緣或依緣是因緣或依緣非因緣何謂依緣是因緣若法依是因是名依緣是因緣何謂依緣非因緣若法依非因是名依緣非因緣非依緣是因緣無也

依緣無間緣或依緣是無間緣或依緣非無間緣何謂依緣是無間緣若法依是生滅是名依緣是無間緣何謂依緣非無間緣若法依彼非生滅若未滅是名依緣非無間緣非依緣是無間緣無也

依緣境界緣或依緣是境界緣或依緣非境界緣何謂依緣是境界緣若法依有境界是名依緣是境界緣何謂依緣非境界緣若法依無境界是名依緣非境界緣非依緣是境界緣無也

業緣報緣或業緣是報緣或業緣非報緣何謂業緣是報緣若法業能生業有報是名業緣是報緣何謂業緣非報緣若法業能生業無報是名業緣非報緣非業緣報緣或非業緣是報緣或非業緣非報緣何謂非業緣是報緣若非業若業不能生業有報是名非業緣是報緣何謂非業緣非報緣若法非業若業不能生業無報是名非業緣非報緣

業緣起緣或業緣是起緣或業緣非起緣何謂業緣是起緣若業能生業是名業緣是起緣何謂業緣非起緣若業不能生業彼非起是名業緣非起緣非業緣起緣或非業緣是起緣或非業緣非起緣何謂非業緣是起緣若法非業若業不能生業是名非業緣是起緣何謂非業緣非起緣若法非業若業不能生業非起是名非業緣非起緣

業緣異緣或業緣是異緣或業緣非異緣何謂業緣是異緣若法業能生業是共是名業緣是異緣何謂業緣非異緣若法業能生業非共是名業緣非異緣非業緣異緣或非業緣是異緣或非業緣非異緣何謂非業緣是異緣若法非業若業不能生業是名非業緣是異緣何謂非業緣非異緣若法非業若業不能生業非共是名非業緣非異緣

業緣相續緣或業緣是相續緣或業緣非相續緣何謂業緣是相續緣若法業能生業是謂增長乃至能生第三是名業緣是相續緣何謂業緣非相續緣若法業生業非增長若增長不至生第三是名業緣非相續緣非業緣相續緣或非業緣是相續緣或非業緣非相續緣何謂非業緣是相續緣若法非業若業生非業是增長至生第三是名非業緣是相續緣何謂非業緣非相續緣若法非業若

生業非增長若增長不至生第三是名非業緣非相續緣

業緣增上緣或業緣是增上緣或業緣非增上緣何謂業緣是增上緣若法業生業是增上是名業緣是增上緣何謂業緣非增上緣若法業生業非增上是名業緣非增上緣非業緣增上緣或非業緣是增上緣或非業緣非增上緣何謂非業緣是增上緣若法非業若業生非業是增上是名非業緣是增上緣何謂非業緣非增上緣若法業若業生非業非增上是名非業緣非增上緣

業緣因緣業緣是因緣非業緣因緣或非業緣是因緣或非業緣非因緣何謂非業緣是因緣若法非業若業生非業是因是名非業緣是因緣何謂非業緣非因緣若法非業若業生非業非因是名非業緣非因緣

業緣無間緣或業緣是無間緣或業緣非無間緣何謂業緣是無間緣若法業生業是生滅是名業緣是無間緣何謂業緣非無間緣若法業生業非生滅若未滅是名業緣非無間緣非業緣是無間緣或非業緣是無間緣或非業緣非無間緣何謂非業緣是無間緣若法非業若業生非業是生滅是名非業緣是無間緣何謂非業緣非無間緣若法非業若業生非業非生滅若未滅是名非業緣非無間緣業緣境界緣或業緣是境界緣或業緣非境界緣何謂業緣是境界緣若法業生業有境界是名業緣是境界緣何謂業緣非境界緣若法業生業無境界是名業緣非境界緣非業緣境界緣或非業緣是境界緣或非業緣非境界緣何謂非業緣是境界緣若法非業若業生非業有境界是名非業緣是境界緣何謂非業緣非境界緣若法非業若業生非業無境界是名非業緣非境界緣業緣依緣業緣是依緣非業緣是依緣報緣是起緣無也非報緣起緣或非報緣是起緣或非報緣非起緣何謂非報緣是起緣若法非報是起是名非報緣是起緣何謂非報緣非起緣若法非報非起是名非報緣非起緣

報緣是異緣無也非報緣異緣或非報緣是異緣或非報緣非異緣何謂非報緣是異緣若法非報是共是名非報緣是異緣何謂非報緣非異緣若法非報非共是名非報緣非異緣報緣是相續緣無也非報緣相續緣或非報緣是相續緣或非報緣非相續緣何謂非報緣是相續緣若法非報是增長至生第三是名非報緣是相續緣何謂非報緣非相續緣若法非報非增長若增長不至生第三是名非報緣非相續緣

報緣是增上緣無也非報緣增上緣或非報緣是增上緣或非報緣非增上緣何謂非報緣是增上緣若法非報是增上是名非報緣是增上緣何謂非報緣非增上緣若法非報非增上是名非報緣非增上緣

報緣因緣報緣是因緣非報緣因緣或非報緣是因緣或非報緣非因緣何謂非報緣是因緣若法非報是因是名非報緣是因緣何謂非報緣非因緣若法非報非因是名非報緣非因緣

報緣無間緣或報緣是無間緣或報緣非無

間緣何謂報緣是無間緣若法有報是生滅是名報緣是無間緣何謂報緣非無間緣若法有報非生滅若未滅是名報緣非無間緣非報緣無間緣或非報緣是無間緣或非報緣非無間緣何謂非報緣是無間緣若法非報是生滅是名非報緣是無間緣何謂非報緣非無間緣若法非報非生滅若未滅是名非報緣非無間緣

報緣境界緣或報緣是境界緣或報緣非境界緣何謂報緣是境界緣若法有報有境界是名報緣是境界緣何謂報緣非境界緣若法有報無境界是名報緣非境界緣非報緣境界緣或非報緣是境界緣或非報緣非境界緣何謂非報緣是境界緣若法非報有境界是名非報緣是境界緣何謂非報緣非境界緣若法非報無境界是名非報緣非境界緣報緣依緣報緣是依緣非報緣是依緣無也報緣業緣或報緣是業緣或報緣非業緣何謂報緣是業緣若法有報是業若業生是名報緣是業緣何謂報緣非業緣若法有報非業若業生非業是名報緣非業緣非報緣業緣或非報緣是業緣或非報緣非業緣何謂非報緣是業緣若法非報是業若業生業是名非報緣是業緣何謂非報緣非業緣若法非報非業若業生非業是名非報緣非業緣起緣異緣或起緣是異緣或起緣非異緣何謂起緣是異緣若法起是共是名起緣是異緣何謂起緣非異緣若法起非共是名起緣非異緣或非起緣異緣或非起緣是異緣或非起緣非異緣何謂非起緣是異緣若法非起是共是名非起緣是異緣何謂非起緣非異緣若法非起非共是名非起緣非異緣

起緣是相續緣無也非起緣相續緣或非起緣是相續緣或非起緣非相續緣何謂非起緣是相續緣若非起是增長至生第三是名非起緣是相續緣何謂非起緣非相續緣若法非增長若增長不至生第三是名非起緣非相續緣

起緣增上緣或起緣是增上緣或起緣非增上緣何謂起緣是增上緣若法起是增上是名起緣是增上緣何謂起緣非增上緣若法起非增上是名起緣非增上緣非起緣增上緣或非起緣是增上緣或非起緣非增上緣何謂非起緣是增上緣若法起是增上是名非起緣是增上緣何謂非起緣非增上緣若法非起非增上是名非起緣非增上緣

起緣因緣起緣是因緣非起緣因緣或非起緣是因緣或非起緣非因緣何謂非起緣是因緣若法非起是因是名非起緣是因緣何謂非起緣非因緣若法非起非因是名非起緣非因緣

起緣是無間緣無也非起緣無間緣或非起緣是無間緣或非起緣非無間緣何謂非起緣是無間緣若法非起滅是生滅是名非起緣是無間緣何謂非起緣非無間緣若法非起非生滅若未滅是名非起緣非無間緣若起緣境界緣或起緣是境界緣或起緣非境界緣何謂起緣是境界緣若法起有境界是名起緣是境界緣何謂起緣非境界緣若法起無境界是名起緣非境界緣非起緣境界

緣或非起緣是境界緣或非起緣非境界緣
何謂非起緣是境界緣若法非起有境界是
名非起緣是境界緣何謂非起緣非境界緣
若法非起無境界是名非起緣非境界緣起
緣是依緣非起緣是依緣無也
起緣業緣或起緣是業緣或起緣非業緣何
謂起緣是業緣若法起是業生業是名起緣
是業緣何謂起緣非業緣若法起非業若業
生非業是名起緣非業緣非起緣業緣或非
起緣是業緣或非起緣非業緣何謂非起緣
是業緣若法非起是業生業是名非起緣是
業緣何謂非起緣非業緣若法非起非業若
業生非業是名非起緣非業緣
起緣是報緣無也非起緣報緣或非起緣是
報緣或非起緣非報緣何謂非起緣是報緣
若法非起有報是名非起緣是報緣何謂非
起緣非報緣若法非起非報是名非起緣非
報緣
異緣是相續緣無也非異緣相續緣或非異
緣是相續緣或非異緣非相續緣何謂非異

緣是相續緣若法非共是增長至生第三是
名非異緣是相續緣何謂非異緣非相續緣
若法非共非增長若增長不至生第三是名
非異緣非相續緣
異緣增上緣或異緣是增上緣或異緣非增
上緣何謂異緣是增上緣若法共是增上是
名異緣是增上緣何謂異緣非增上緣若法
共非增上是名異緣非增上緣非異緣增上
緣或非異緣是增上緣或非異緣非增上緣
何謂非異緣是增上緣若法非共是增上是
名非異緣是增上緣何謂非異緣非增上緣
若法非共非增上是名非異緣非增上緣
異緣因緣異緣是因緣非異緣因緣或非異
緣是因緣或非異緣非因緣何謂非異緣是
因緣若法非共是因是名非異緣是因緣何
謂非異緣非因緣若法非共非因是名非異
緣非因緣
異緣是無間緣無也非異緣無間緣或非異
緣是無間緣或非異緣非無間緣何謂非異
緣是無間緣若法非共是生滅是名非異緣

是無間緣何謂非異緣非無間緣若法非共
非生滅若未滅是名非異緣非無間緣異緣
境界緣或異緣是境界緣或異緣非境界緣
何謂異緣是境界緣若法共有境界是名異
緣是境界緣何謂異緣非境界緣若法共無
境界是名異緣非境界緣非異緣境界緣或
非異緣是境界緣或非異緣非境界緣何謂
非異緣是境界緣若法非共有境界是名非
異緣是境界緣何謂非異緣非境界緣若法非
共無境界是名非異緣非境界緣
異緣依緣異緣即是依緣非異緣是依緣異
緣業緣或異緣是業緣或異緣非業緣何謂
異緣是業緣若法共是業生業是名異緣是
業緣何謂異緣非業緣若法共非業若業生
非業是名異緣非業緣非異緣業緣或非異
緣是業緣或非異緣非業緣何謂非異緣是
業緣若法非共是業生業是名非異緣是業
緣何謂非異緣非業緣若法非共非業若業
生非業是名非異緣非業緣
異緣是報緣無也非異緣報緣或非異緣是

報緣或非異緣非報緣何謂非異緣是報緣若法非共有報是名非異緣是報緣何謂非異緣非報緣若法非共非報是名非異緣非報緣

異緣起緣或異緣是起緣或異緣非起緣何謂異緣是起緣若法共是起是名異緣是起緣何謂異緣非起緣若法共非起是名異緣非起緣非異緣起緣或非異緣是起緣或非異緣非起緣何謂非異緣是起緣若法非共是起是名非異緣是起緣何謂非異緣非起緣若法非共非起是名非異緣非起緣

相續緣是增上緣無也非相續緣增上緣或非相續緣是增上緣或非相續緣非增上緣何謂非相續緣是增上緣若法非增長若增長不至生第三是增上是名非相續緣是增上緣何謂非相續緣非增上緣若法非增長若增長不至生第三非增上是名非相續緣非增上緣

相續緣因緣相續緣因緣無也非相續緣因緣或非相續緣是因緣或非相續緣非因緣何謂非相續緣是因緣若法非增長若增長不至生第三是因是名非相續緣是因緣何謂非相續緣非因緣若法非增長若增長不至生第三非因是名非相續緣非因緣

相續緣是無間緣無也非相續緣無間緣或非相續緣是無間緣或非相續緣非無間緣何謂非相續緣是無間緣若法非增長若增長不至生第三是生滅是名非相續緣是無間緣何謂非相續緣非無間緣若法非增長若增長不至生第三非生滅若未滅是名非相續緣非無間緣

相續緣境界緣或相續緣是境界緣或相續緣非境界緣何謂相續緣是境界緣若法非增長不至生第三有境界是名相續緣是境界緣何謂相續緣非境界緣若法增長至生第三無境界是名相續緣非境界緣非相續緣境界緣或非相續緣是境界緣或非相續緣非境界緣何謂非相續緣是境界緣若法非增長若增長不至生第三有境界是名非相續緣是境界緣何謂非相續緣非境界緣若法非增長若增長不至生第三無境界是名非相續緣非境界緣

相續緣是依緣非相續緣是依緣

相續緣業緣或相續緣是業緣或相續緣非業緣何謂相續緣是業緣若法增長至生第三是業生業是名相續緣是業緣何謂相續緣非業緣若法增長至生第三非業若業生非業是名相續緣非業緣非相續緣業緣或非相續緣是業緣或非相續緣非業緣何謂非相續緣是業緣若法非增長若增長不至生第三是業若業生業是名非相續緣是業緣何謂非相續緣非業緣若法非增長若增長不至生第三非業若業生非業是名非相續緣非業緣

相續緣是報緣無也非相續緣報緣或非相續緣是報緣或非相續緣非報緣何謂非相續緣是報緣若法非增長若增長不至生第三有報是名非相續緣是報緣何謂非相續緣非報緣若法非增長若增長不至生第三非報是名非相續緣非報緣

相續緣是起緣無也非相續緣起緣或非相續緣是起緣或非相續緣非起緣何謂非相續緣是起緣若法非增長若增長不至生第三是起是名非相續緣是起緣何謂非相續緣非起緣若法非增長若增長若不至生第三非起是名非相續緣非起緣

相續緣是異緣無也非相續緣異緣或非相續緣是異緣或非相續緣非異緣何謂非相續緣是異緣若法不增長若增長不至生第三是共是名非相續緣是異緣云何非相續緣非異緣若法非增長若增長不至生第三非共是名非相續緣非異緣

增上緣因緣或增上緣是因緣或增上緣非因緣何謂增上緣是因緣若法勝是因是名增上緣是因緣何謂增上緣非因緣若法勝非因是名增上緣非因緣非增上緣因緣或非增上緣是因緣或非增上緣非因緣何謂非增上緣是因緣若法非勝是因是名非增上緣是因緣何謂非增上緣非因緣若法非勝非因是名非增上緣非因緣

增上緣是無間緣無也非增上緣無間緣或非增上緣是無間緣或非增上緣非無間緣何謂非增上緣是無間緣若法勝是生滅是名非增上緣是無間緣何謂非增上緣非無間緣若法非勝非生滅若未滅是名非增上緣非無間緣

增上緣境界緣或增上緣是境界緣或增上緣非境界緣何謂增上緣是境界緣若法勝有境界是名增上緣是境界緣何謂增上緣非境界緣若法勝無境界是名增上緣非境界緣非增上緣境界緣或非增上緣是境界緣或非增上緣非境界緣何謂非增上緣是境界緣若法非勝有境界是名非增上緣是境界緣何謂非增上緣非境界緣若法非勝無境界是名非增上緣非境界緣

增上緣依緣增上緣是依緣非增上緣是依緣增上緣業緣或增上緣是業緣或增上緣非業緣何謂增上緣是業緣若法勝是業生業是名增上緣是業緣何謂增上緣非業緣若法勝非業若業生非業是名增上緣非業緣非增上緣業緣或非增上緣是業緣或非增上緣非業緣何謂非增上緣是業緣若法非勝是業生業是名非增上緣是業緣何謂非增上緣非業緣若法非勝非業若業生非業是名非增上緣非業緣

增上緣是報緣無也非增上緣報緣或非增上緣是報緣或非增上緣非報緣何謂非增上緣是報緣若法非勝有報是名非增上緣是報緣何謂非增上緣非報緣若法非勝無報是名非增上緣非報緣

增上緣起緣或增上緣是起緣或增上緣非起緣何謂增上緣是起緣若法勝是起是名增上緣是起緣何謂增上緣非起緣若法勝非起是名增上緣非起緣非增上緣起緣或非增上緣是起緣或非增上緣非起緣何謂非增上緣是起緣若法勝是起是名非增上緣是起緣何謂非增上緣非起緣若法非勝非起是名非增上緣非起緣

增上緣異緣或增上緣是異緣或增上緣非異緣何謂增上緣是異緣若法勝是共是名

增上緣是異緣何謂增上緣非異緣若法勝
非共是名增上緣非異緣非增上緣異緣或
非增上緣是異緣或非增上緣非異緣何謂
非增上緣是異緣若法非緣是共是非增上
緣是異緣何謂非增上緣非異緣若法非勝
非共是名非增上緣非異緣
增上緣是相續緣無也非增上緣相續緣或
非增上緣是相續緣或非增上緣非相續緣
何謂非增上緣是相續緣若法非勝是增長
至生第三是名非增上緣是相續緣何謂非
增上緣非相續緣若法非勝非增長若增長
不生至第三是名非增上緣非相續緣
善法不善法無記法善不善法善無記法不
善無記法善不善無記法
緣善法生善法生不善法生無記法生善不
善法生善無記法生不善無記法生善不善
無記法緣不善法生善法生不善法生無記
法生善不善法生善無記法生不善無記法
生善不善無記法緣無記法生善法生不善
法生無記法生善不善法生善無記法生不
善無記法生善不善無記法緣善不善法生
善法生不善法生無記法生善不善法生善
無記法生不善無記法生善不善無記法緣
善無記法生善法生不善法生無記法生善
不善法生善無記法生不善無記法生善不
善無記法緣不善無記法生善法生不善法
生無記法生善不善法生善無記法生不善
無記法生善不善無記法緣善不善無記法
生善法生不善法生無記法生善不善法生
善無記法生不善無記法生善不善無記法

舍利弗阿毗曇論卷第十九

舍利弗阿毗曇論卷第二十上　寫七

姚秦天竺三藏曇摩耶舍共曇摩崛多譯

緒分因品第二

因有因由因生法謂因義因有四事當知一
切有為法有因義緒集諸因正門
因因無間因境界因依因業因報因起因異
因相續因增上因名因色因無明因行因識
因名色因六入因觸因受因愛因取因有因
生因老因死因憂因悲因苦因惱因衆苦因
食因漏因復有因
非因因非無間因非境界因非依因非業因
非報因非起因非異因非相續因非增上因
非名因非色因非無明因非行因非識因非
名色因非六入因非觸因非受因非愛因非
取因非有因非生因非老因非死因非憂因
非悲因非苦因非惱因非衆苦因非食因非
漏因非復有因
何謂因因若法因是法因是名因因何謂無
間因若法過去現在因是名無間因何謂境
界因一切法境界如事因若有因法因是名

境界因何謂依因一切法是因若有爲法因
是名依因何謂業因若法身口意業因是名
業因何謂報因若法受及善報因是名報因
何謂起因若法起因是名起因何謂異因若
法共因是名異因何謂相續因若法增長因
是名相續因何謂增上因若法勝因是名增
上因何謂名因一切憶想假稱制名是謂名
因復次由憶想假稱生受想思觸思惟是謂
名因復次若觸首五法受想思觸思惟是謂
名因復次若法非色有爲是謂名若如是法
因是名名因云何色因若法色是謂色復次
十色入及法入色是謂色復次四大及四大
造色是謂色復次色有三種可見有對不可
見有對不可見無對是謂色若如是法因是
名色因云何無明因若癡不善根法因是名
無明因云何行因身行口行意行此謂行復
次福行非福行不動行此謂行復次五受陰
此謂行復次行陰此謂行若如是法因是名
行因云何識因眼識身耳鼻舌身意識身因
是名識因云何名色因若憶想假稱制名此

謂名若法色此謂色復次若由憶想假稱制
名生受想思觸思惟此謂名十色入及法入
色此謂色復次觸首五法此謂名四大及四
大造色此謂色復次若法非色有爲此謂名
色有三種可見有對不可見有對不可見無
對若如是名色法是謂名色因云何六入因
若眼入耳鼻舌身意入法因是名六入因云
何觸因若眼觸耳鼻舌身意身觸觸法因是
名觸因云何受因若苦受樂受不苦不樂受
法因是名受因云何愛因若欲愛有愛斷愛
法因是名愛因云何取因若欲取見取戒取
我取法因是名取因云何有因若欲有色有
無色有法因是名有因云何生因若諸衆生
中生正生入胎出陰成就陰入法因是名生
因云何老因若諸衆生中頭白齒落皮皺身
體戰掉諸根衰熟行朽命促法因是名老因
云何死因若諸衆生中終沒死喪時過陰捨
身於彼變異離本身衆法因是名死因云何
憂因若衆生爲種種苦逼若憂重憂究竟憂
若內燋熱憂悴此法因是名憂因云何悲因

若衆生憂爲憂所逼憂箭入心若追憶啼哭
往言口教法因是名悲因云何苦因若身不
忍受苦眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受法因是
名苦因云何惱因若心不忍受苦意觸苦受
法因是名惱因云何衆苦因若身心苦重苦
究竟苦心惱亂法因是名衆苦因云何食因
有四種食摶食麤細觸食意思食識食如是
法因是名食因云何漏因欲漏有漏無明漏
法因是名漏因云何復有因若法初陰界入
法因是名復有因云何非因因若法非因是
名非因因云何非無間因若法非無間因是
名非無間因云何非境界因無非境界因無
非依因云何非業因若法非業因是名非業
因云何非報因若法非報因是名非報因云
何非起因若法非起因是名非起因云何非
異因若法非共因是名非異因云何非相續
因若法非增長因是名非相續因云何非增
上因若法非勝因是名非增上因云何非名
因若法非名因是名非名因云何非色因若
法非色因是名非色因云何非無明因若法

非無明因是名非無明因云何非行因若法
非行因是名非行因云何非識因若法非識
因是名非識因云何非名色因若法非名色
因是名非名色因云何非六入因若法非六
入因是名非六入因云阿非觸因若法非觸
因是名非觸因云何非受因若法非受因是
名非受因云何非愛因若法非愛因是名非
愛因云何非取因若法非取因是名非取因
云何非有因若法非有因是名非有因云何
非生因若法非生因是名非生因云何非老
因若法非老因是名非老因云何非死因若
法非死因是名非死因云何非憂因若法非
憂因是名非憂因云何非悲因若法非悲因
是名非悲因云何非苦因若法非苦因是名
非苦因云何非惱因若法非惱因是名非惱
因云何非衆苦因若法非衆苦因是名非衆
苦因云何非食因若法非食因是名非食因
云何非漏因若法非漏因是名非漏因云何
非復有因若法非初陰界入因是名非復有
因因法非有因有因法非因因有因法非因

非有因法因法非和合因和合因法非因因
和合法非因亦非和合因法
云何因法非有因因法無非因復次善根不
善根尊敬結是名因法非有因
云何有因法非因若法非因有爲是名有因
法非因
云何因有因法除善根不善根尊敬結若餘
法是名因有因法
云何非因非有因法除因有因法若餘法是
名非因非有因法因法非和合因和合因法
非因因和合法非因亦非和合因法亦如是
前因法非共因共因法非前因前因共因法
亦非前因非共因法前因法非後因後因法
非前因前因後因法亦非前因非後因法共
因法非後因後因法非共因共因後因法亦
非共因非後因法
云何前因法非共因若法生是前因非共因
是名前因法非共因
云何共因法非前因若法生是共因非前因
名共因法非前因

云何前因共因法若法生是前因共因是名
前因共因法
云何非前因非共因法除前因共因法若餘
法是名非前因非共因法復次前因法非共
因若法初生非報是名前因法非共因
云何共因法非前因若法非因有爲是名共
因法非前因
云何前因共因法除初生非報若餘共法是
名前因共因法
云何非前因非共因法除前因共因法若餘
法是名非前因非共因法前因法非後因後
因法非前因前因後因法非前因非後因法
亦如是
云何共因法非後因若法生是共因非後因
是名共因法非後因
云何後因法非共因後因生法即是共因復
次得初禪已得第二禪得後因初禪清淨遊
力尊自在得第二禪已得第三禪得後因二
禪清淨遊力尊自在得第三禪已得第四禪
得後因三禪清淨遊力尊自在若菩薩得通

明已當覺彼通明時便生後因觀達無邊得神足住壽便生後因若住一劫若劫餘是名後因法非共因

云何共因後因法若法生是共因後因是名共因後因法

云何非共因非後因法除共因後因法若餘法是名非共非後因法（因非因解各三十二句此最後二四句）

緒分名色品第三

有人出世名如來無所著等正覺說名色解射名色斷名色云何名色若憶想假稱製名此謂名何謂色若法色此謂色復次由憶想假稱生受想思觸思惟此謂名十色入及法入色此謂色復次觸育五法此謂名四大及四大造此謂色復次若非色有為此謂名色有三種可見有對不可見有對不可見無對此謂色如是名色是謂名色何故說名色欲令此名色應正說開解分別顯現假稱是故說名色云何解射名色若於名色知見解射方便是名解射名色云何斷名色若於名色調伏欲染斷欲染是名斷名色今當集名色正門

因起報共增上依食長養持微攝所依所須始胎住住處生道所向津液過滿不調不堅不護不攝不修調堅護攝修不解不證不斷不盡不滅解證斷盡滅喜處憂處捨處善不善無記學無學非學非無學報報法非報非報法見斷思惟斷非見斷非思惟斷見斷因思惟斷因非見斷因非思惟斷因欲界繫色界繫無色界繫不繫過去未來現在此謂色正門

因謂因緣起謂因緣報謂因緣共謂因緣增上謂依緣依謂因緣食謂依緣長養持微攝所依所須亦如是始胎謂因緣住處謂依緣生謂因緣道謂因緣所向謂因緣津謂依緣液過滿亦如是不調謂不知世間不斷世間不堅不護不攝不修亦如是調謂知世間斷世間堅護攝修亦如是不解謂未智知未以斷智知不證謂未證知見不斷謂未繫斷不盡謂未究竟盡不滅謂未智緣滅非智緣滅解謂智知斷智知證謂知見斷斷謂暫斷盡謂究竟盡滅謂智緣滅非智緣滅盡喜處謂善起因及受報憂處謂憂起因及受報捨處謂捨起因及受報善謂所修名色不善謂所斷名色無記謂所受名色及非報法學謂聖名色非無學無學謂聖名色非學非學非無學謂非聖名色報謂受名色及善報報法謂有報名色非報非報法謂名色無記非我分攝見斷謂名色不善非思惟斷思惟斷謂名色不善非見斷非見斷非思惟斷謂名色若善若無記見斷因謂名色若見斷若見斷法善報思惟斷因謂名色若思惟斷若思惟斷法報非見斷非思惟斷因謂名色若善法若善法報若非報非報法欲界繫謂名色若欲漏有漏色界繫謂名色若色漏有漏無色界繫謂名色若無色漏有漏不繫謂名色若聖無漏過去謂名色已生已滅未來謂名色未生未出現在謂名色生未滅

名名因名色因名名色因色名因色色因色名色因名色因名色因名名色因色名色因名起名名起色名起名色起名色起色色起名色名色起名名色起色名色起名色名名

報名色報名名色報色名報色色報色名色報名色名報名色色報名色名色報名共名名共色名共名色色共名共色色共名色名色共名名色共色名色共名色

名名增上名色增上名名色增上色名增上色色增上色名色增上名色名增上名色色增上名色名色增上

名依名名依色名依名色色依名色依色色依名色名色依名名色依色名色依名色

名名食名色食名名色食色名食色色食色名色食名色名食名色色食名色名色食長養持微攝所依所須亦如是

名名始胎名色始胎名名色始胎色名始胎色色始胎色名色始胎名色名始胎名色色始胎名色名色始胎住處亦如是

名生名名生色名生名色色生名色生色色生名色名色生名名色生色名色生名色

名名道名色道名名色道色名道色色道色名色道名色名道名色色道名色名色道所向亦如是

名名津名色津名名色津色名津色色津色名色津名色名津名色色津名色名色津液遍滿亦如是

名不調名不調名不調色不調名不調名色不調色不調名不調色不調色不調色不調名色不調名色不調名不調名色不調色不調名色不調名色不調不堅不護不攝不修亦如是

名調名調名調色調名調名色調色調名調色調色調名色調名色調名調名色調色調名色調名色調堅護攝修亦如是

名未解名未解名未解色未解名未解名色未解色未解名未解色未解色未解色未解名色未解名色未解名未解名色未解色未解名爲未解名色未解未證未斷未盡未滅亦如是

名解名解名解色解名解名色解色解名解色解色解名色解名解名色解名解名色解色解名色解名色解證斷盡滅亦如是

緣喜處名生喜處名生喜處色喜處色名緣喜處色生喜處名喜處色喜處名色緣喜處名色生喜處名喜處色喜處名色憂處捨處亦如是

緒分假結品第四

結諸使根諸煩惱行習微氣行結未滅未盡轉受生老死衆苦聚集今當集假結正門十結十二入十八界五陰四諦二十二根五道三界法人人法

云何十結見結疑結戒道結欲染結瞋恚結色染結無色染結無明結慢結掉結云何見結若見煩惱非心相應不共心生不共住不共滅由是因緣故生見使是名見結使乃至若掉煩惱非心相應不共心生不共住不共滅由是因緣故生掉使是名掉結復次於在所處眠没微細堅著由是因緣故生見使是名見結乃至於在所處眠没微細堅著由是因緣故生掉使是名掉結十二入十八界五陰四諦二十二根三界如上說云何五道地獄畜生餓鬼人天云何地獄無間有間是名地獄云何畜生水陸空行是名畜生云何餓

鬼少食無食等是名餓鬼云何人四天下人是名人云何天欲色無色天是名天云何法色法非色法乃至過去法未來法現在法非過去非未來非現在法是謂法云何人未生智人欲界未竟色界未竟無色界未竟已生智人欲界未竟色界無色界未竟復次已生智人欲界已竟色界無色界未竟是謂人如是法如是人是謂法人人法

十結幾見斷幾思惟斷三見斷七二分或見斷或思惟斷云何三見斷見疑戒盜是名三見斷云何七二分或見斷或思惟斷欲染瞋恚色染無色染無明慢掉是名七二分或見斷或思惟斷

十結幾見斷一切見斷幾思惟斷七思惟斷除見疑戒盜

十結幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫二欲界繫一色界繫一無色界繫一二分或欲界繫或色界繫五三分或欲界繫或色界繫或無色界繫何等二欲界繫欲染瞋恚此二欲界繫何等一色界繫色染此一色界繫何等一無色界繫無色染此一無色界繫何等一二分或欲界繫或色界繫戒盜此一二分或欲界繫或色界繫何等五三分或欲界繫或色界繫或無色界繫見疑無明慢掉此五三分或欲界繫或色界繫或無色界繫

十結幾欲界繫八除色染無色染十結幾色界繫七除欲染瞋恚無色染十結幾無色界繫六謂見疑無色染無明慢掉

欲界繫結幾見斷幾思惟斷三見斷五二分或見斷或思惟斷何等三見斷見疑戒盜此三見斷何等五二分或見斷或思惟斷欲染瞋恚無明慢掉此五二分或見斷或思惟斷八欲界繫結幾見斷一切見斷幾思惟斷五思惟斷除見疑戒盜七色界繫結幾見斷幾思惟斷三見斷四二分或見斷或思惟斷何等三見斷見疑戒盜此三見斷何等四二分或見斷或思惟斷色染無明慢掉此四二分或見斷或思惟斷七色界繫結幾見斷一切見斷幾思惟斷四思惟斷除見疑戒盜六無色界繫結幾見斷幾思惟斷二見斷四二分或見斷或思惟斷何等二見斷見疑此二見斷何等四二分或見斷或思惟斷無色染無明慢掉此四二分或見斷或思惟斷六無色界繫結幾見斷一切見斷幾思惟斷四思惟斷謂無色染無明慢掉

見結眠没幾結中眠没八結中除自性及疑九結中眠没除自性及見戒盜結不眠没諸結欲染結眠没五結中見戒盜無明慢掉瞋恚結眠没六結中見疑戒盜無明慢掉色染結眠没五結中見戒盜無明慢掉無色染結眠没四結中見無明慢掉無明結眠没九結中除自性慢掉結亦眠没九結除自性幾結眠没見結中八除自性及戒道四結眠没疑結中瞋恚無明慢掉八結眠没戒道中除自性及無色染五結眠没欲染結中見疑無明慢掉五結眠没瞋恚結中見結疑無明慢掉五結眠没色染結中見結疑無明慢掉五結眠没無色染結中見結疑無明慢掉八結眠没無明結中除自性及戒盜八結亦眠没慢掉結中除自性及戒盜

八結眠沒眼入耳入除戒盜及無色染七結眠沒鼻入舌入除戒盜色染無色染八結眠沒身入除戒盜無色染九結眠沒意入中除戒盜九結眠沒色入聲入除無色染七結眠沒香味入除戒盜色染無色染八結眠沒於觸入除戒盜無染色十結眠沒法入

八結眠沒眼界耳界除戒盜無色染七結眠沒鼻界舌界除戒盜色染無色染八結眠沒於身界除戒盜無色染九結眠沒色界聲界除無色染七結眠沒香界味界除戒盜色染無色染八結眠沒觸界除戒盜無色染八結眠沒眼識界耳識界除戒盜無色染七結眠沒鼻識舌識界除戒盜色染無色染八結眠沒身界除戒盜無色染九結眠沒意界意識界除戒盜十結眠沒法界十結眠沒色陰九結眠沒受想行識陰除戒盜十結眠沒苦諦五結眠沒集諦見疑無明慢掉滅道諦無也八結眠沒眼耳根除戒盜無色染七結眠沒鼻根舌根除戒盜色染無色染八結眠沒身根除戒盜無色染七結眠沒男根女根除戒盜色染無色染九結眠沒命根除戒盜七結眠沒樂根除戒盜瞋恚無色染六結眠沒苦根見疑瞋恚無明慢掉七結眠沒喜根除戒盜瞋恚無色染六結眠沒憂根疑瞋恚無明慢掉八結眠沒捨根除戒盜瞋恚九結眠沒意根除戒盜諸聖根無也地獄或六或七六結眠沒無間地獄見疑瞋恚無明慢掉七結眠沒無間地獄見疑欲染瞋恚無明慢掉八結眠沒畜生除色染無色染八結眠沒餓鬼除色染無色染八結眠沒人除色染無色染十結眠沒諸天八結眠沒欲界天除色染無色染七結眠設色界天除欲染瞋恚無色染六結眠沒無色界天見疑無色染無明慢掉八結眠沒欲界除色染無色染七結眠沒色界除欲染瞋恚無色染六結眠沒無色界見疑無色染無明慢掉

十結眠沒色法九結眠沒非色法除戒盜九結眠沒可見法除無色染十結眠沒不可見法九結眠沒有對法除無色染十結眠沒無對法聖法無也十結眠沒非聖法十結眠沒有漏法無漏法無也有染法十無染法無有求法十無求法無當取法十非當取法無有取法十無取法無有勝法十無勝法無戒結眠沒受法除戒盜十結眠沒非受法九結眠沒內法除戒盜十結眠沒外法十結眠沒有報法十結眠沒無報法九結眠沒心法除戒盜十結眠沒非心法九結眠沒心相應法除戒盜十結眠沒非心相應法九結眠沒心數法除戒盜十結眠沒非心數法九結眠沒有緣法除戒盜十結眠沒無緣法十結眠沒共心法十結眠沒不共心法隨心轉法不隨心轉法亦如是十結眠沒業法非業法亦如是九結眠沒業相應法除戒盜十結眠沒非業相應法十結眠沒共業法十結眠沒非共業法隨業轉法不隨業轉法亦 如是十結眠沒因法十結眠沒非因法十結眠沒有因法無因法無也有緒法無緒法有緣法無緣法有為法無為法亦如是十結眠沒知法十結眠沒非知法識法非識法解法非解法了法非了法亦如是九結眠沒斷智知法除 戒盜十

結眠沒非斷智知法斷法非斷法亦如是十結眠沒修法十結眠沒非修法十結眠沒證法十結眠沒非證法十結眠沒善法九結眠沒不善法除戒盜十結眠沒無記法學法無學法無也十結眠沒非學非無學法十結眠沒報法十結眠沒非報法十結眠沒非報非報法法九結眠沒見斷法除戒盜九結眠沒思惟斷法除戒盜十結眠沒非見斷非思惟斷法九結眠沒見斷因法除戒盜九結眠沒思惟斷因法除戒盜十結眠沒非見斷非思惟斷因法八結眠沒欲界繫法除色染無色染七結眠沒色界繫法除欲染瞋恚無色染六結眠沒無色界繫法見疑無色染無明慢掉不繫法無也十結眠沒過去法十結眠沒未來法十結眠沒現在法非過去非未來非現在法無也

未生智人欲界未竟色界未竟無色界未竟幾結眠沒十欲界八除色染無色染色界七除欲染瞋恚無色染無色界六見疑無色染無明慢掉

已生智人欲界未竟色界未竟無色界未境幾結眠沒七欲界五除色染無色染色界四色染無明慢掉無色界四無色染無明慢掉復有生智人欲界已竟色界未竟無色界未竟幾結眠沒五欲界疑色界四色染無明慢掉無色界四無色染無明慢掉

未生智人欲界未竟色界未竟無色界未竟幾結眠沒見結中八除自性及戒四結眠沒疑中瞋恚無明慢掉八結眠沒戒盜自性及無色染五結眠沒欲染結見疑無明慢掉五結眠沒瞋恚結中見疑無明慢掉五結眠沒色染結中見疑無明慢掉五結眠沒無色染結中見疑無明慢掉八結眠沒無明結中除自性及戒盜八結亦眠沒慢掉結中除自性及戒盜八結眠沒眼入耳入中除戒盜及無色染從鼻入舌入乃至過去未來現在亦如上說非過去非未來非現在無也

生智人欲界未竟色界未竟無色界未竟繫結眠沒見結中無也疑戒盜亦無三結眠沒欲染結中無明慢掉三結眠沒瞋恚結中無明慢掉三結眠沒色染結中無明慢掉三結眠沒無色染結中無明慢掉六結眠沒無明結中除自性六結眠沒慢掉結除自性六結眠沒眼入耳入除無色染五結眠沒鼻入舌入除色染無色染六結眠沒身入除無色染七結眠沒意入六結眠沒色入聲入除無色染五結眠沒香入味入除色染無色染六結眠沒觸入除無色染七結眠沒法入六結眠沒眼界耳界除無色染五結眠沒鼻界舌界除色染無色染六結眠沒身界除無色染六結眠沒色界聲界除無色染五結眠沒香界味界除色染無色染六結眠沒觸界除無色染六結眠沒眼識界耳識界除無色染五結眠沒鼻識界舌識界除色染無色染六結眠沒身識界除無色染七結眠沒意識界法界七結眠沒色陰受想行識陰亦如是七結眠沒苦諦三結眠沒集諦無明慢掉滅諦道諦無也六結眠沒眼根耳根除無色染五結眠沒鼻根舌根除色染無色染六結眠沒身根除無色染五結眠沒男根女根除色染

無色染七結眠沒命根五結眠沒樂根除瞋恚結無色染四結眠沒苦根瞋恚無明慢掉五結眠沒喜根除瞋無色染四結眠沒憂根瞋恚無明慢掉六結眠沒捨根除瞋恚七結眠沒意根聖根無也地獄畜生餓鬼無也五結眠沒人中除色染無色染天上通七結五結眠沒欲界天除色染無色染四結眠沒色界天色染無明慢掉四結眠沒無色界天無色染無明慢掉五結眠沒欲界除色染無色染四結眠沒色界色染無明慢掉四結眠沒無色界無色染無明慢掉七結眠沒色法非色法亦如是六結眠沒可見法除無色染七結眠沒不可見法六結眠沒有對法除無色染七結眠沒無對法聖法無七結眠沒非聖法有漏法七無漏法無有染法七無染法無有求法七無求法無當取法七非當取法無有取法七無取法無有勝法七無勝法無受法七非受法七內法七外法七有報法七無報法七心法七非心法七心相應法七非心相應法七心數法七非心數法七有緣法七無緣法七共心法七非共心法七隨心轉法七不隨心轉法七業法七非業法七業相應法七非業相應法七共業法七不共業法七隨業轉法七不隨業轉法七因法七非因法七有因法七無因法七有緒法七無緒法七有緣法七無緣法七有為法七無為法七知法七非知法七識法七非識法七解法七非解法七了法七非了法七斷智知法七非斷智知法七斷法非斷法亦如是七修法七不修法七證法七非證法七善法七不善法七無記法七學法無學法無非學非無學法七報法七報法法七非報非報法法七見斷法無思惟斷法七非見斷非思惟斷法七見斷因法無思惟斷因法七非見斷非思惟斷因法七欲界繫法八除色染無色染色界繫法四色染無明慢掉無色界繫法四無色染無明慢掉不繫法無過去法七未來法七現在法七非過去非未來非現在無也

生智人欲界已竟色界未竟無色界未竟幾結眠沒見結中無也疑戒盜欲染瞋恚無也三結眠沒色染結中無明慢掉三結眠沒無色染無明慢掉四結眠沒無明結除自性四結眠沒慢掉結除自性四結眠沒眼入耳入除無色染鼻入舌入無四結眠沒身入除無色染五結眠沒意入四結眠沒色入聲入除無色染香入味入無四結眠沒觸入除無色染五結眠沒法入四結眠沒眼界耳界除無色染鼻界舌界無四結眠沒身界除無色染四結眠沒色界聲界除無色染鼻界舌界無四結眠沒觸界除無色染四結眠沒眼識界耳識界除無色染鼻識界舌識界無四結眠沒身識界除無色染五結眠沒意界意識界法界五結眠沒色陰受想行識陰亦如是五結眠沒苦諦三結眠沒集諦無明慢掉滅諦道諦無四結眠沒眼根耳根除無色染鼻根舌根無四結眠沒身根除無色染男女根無五結眠沒命根四結眠沒樂根喜根除無色染苦根憂根無五結眠沒捨根喜根諸無漏根無地獄畜生餓鬼人中無五結眠沒通天上欲界天無四結眠沒色天上除無色染四

結眼沒無色天上除色染欲界無四結眼沒色界除無色染四結眼沒無色界除色染四結眼沒色法無色法亦如是四結眼沒可見法除無色染五結眼沒不可見法四結眼沒有對法除無色染五結眼沒無對法中聖法無非聖法有漏法五無漏法無有染法五無染法無有求法五無求法無當取法五非當取法無有取法五無取法無有勝法五無勝法無受法五非受法五內法五外法五有報法五無報法五心法五非心法五心相應法五心不相應法五心數法五非心數法五有緣法五無緣法五共心法五不共心法五隨心轉法五不隨心轉法五業法五非業法五業相應法五非業相應法五共業法五非共業法五隨業轉法五不隨業轉因法五非因法五有因法五無因法五有緒法五無緒法五有緣法五無緣法五有為法五無為法五知法五非知法無識法非識法解法非解法了法不了法亦如是斷智知法五非斷智知法五斷法非斷法亦如是修法五非修法五證法五非證法五善法不善法五學法無學法五非學非無學法五報法五報法五非報非報法法五見斷法無思惟斷法五非見斷非思惟斷法見斷因法無思惟斷因法五非見斷非思惟因法五欲界繫法無色界法四除無色染色界繫法四除色染不繫法無過去法五未來法五現在法五非過去非未來非現在法無若人眼沒見疑戒盜結中此人有幾結有十若人眼沒欲染瞋恚結中此人有幾結或十或七若人眼沒色染無色染無明慢掉結中此人有幾結或十或五若見結疑結眼沒法中此法中有幾結或十或九或八或七或六或五若戒盜結眼沒法中此法中有幾結或十或九或八或七若欲染結眼沒法中此法中有幾結或十或九或八或七或六若瞋恚結眼沒法中此法中有幾結或十或九或八或七或六或五若色染無色染結眼沒法中此法中有幾結或十或九或八或七或六若無明慢掉結眼沒法中此法中有幾結或十或九或八或七或六或五或四法竟人若見結疑眼沒人法中此人法有幾結或十或九或八或七或六或五若戒盜結眼沒人法中此人法有幾結或十或九或八或七若欲染結眼沒人法中此人法有幾結或十或九或八或七或六若瞋恚結眼沒人法中此人法有幾結或十或九或八或七或六或五或四若色染無色染結眼沒人法中此人法有幾結或十或九或八或七或六若無明結慢掉結眼沒人法中此人有幾結或十或九或八或七或六或五或四

若欲終非欲終終非終始生非始生生非生欲終謂最後心非欲終謂除最後心終謂最後心非終謂在此陰始生謂初心非始生謂除初心生謂在此陰非生謂未在此陰如是地獄畜生餓鬼人中天上欲界色界無色界若眾生於地獄中欲終眼沒幾結中若眾生於地獄中非欲終眼沒幾結中若眾生於地獄中終眼沒幾結中若眾生於地獄中非終眼沒幾結中若眾生於地獄中始生眼沒於幾結若眾生於地獄中非始生眼沒幾結若

衆生於地獄中生眠没幾結若衆生於地獄中非生眠没幾結畜生餓鬼人中天上欲界色界無色界亦如是

若衆生於地獄中欲終始生畜生中眠没幾結若衆生於地獄中欲終非始生畜生中眠没幾結若衆生於地獄中欲終生畜生中眠没幾結若衆生於地獄中欲終非生畜生中眠没幾結若衆生於地獄中非欲終始生畜生持眠没幾結若衆生於地獄中非欲終非始生畜生中眠没幾結若衆生於地獄中非欲終生畜生中眠没幾結若衆生於地獄中非欲終非生畜生眠没幾結若衆生於地獄中終始生畜生中眠没幾結若衆生於地獄中終非始生畜生中眠没幾結若衆生於地獄中於終生畜生中眠没幾結若衆生於地獄中終非生畜生中眠没幾結若衆生於地獄中非終始生畜生中眠没幾結若衆生於地獄中非終非始生畜生中眠没幾結若衆生於地獄中非終生畜生中眠没幾結若衆生於地獄中非終非生畜生中眠没幾結中

從地獄至餓鬼從地獄至人中從地獄至天上亦如是從畜生至餓鬼從畜生至人中從畜生至天上從畜生至地獄從餓鬼至人中從餓鬼至天上從餓鬼至地獄從餓鬼至畜生從人中至天上從人中至地獄從人中至畜生從人中至餓鬼從天上至地獄從天上至畜生從天上至餓鬼從天上至人中從欲界至色界從欲界至無色界從色界至無色界從色界至欲界從無色界至欲界從無色界至色界亦如是

舍利弗阿毗曇論卷第二十上

音釋

皺（側救切皮細起也）　燋（兹消切與焦同）　悴（秦醉切憔悴也）　津液（津將鄰切液羊益切）

舍利弗阿毗曇論卷第二十下　寫八

姚秦天竺三藏曇摩耶舍共曇摩崛多譯

緒分行品第五

身行口行意行地云何身行謂出入息是名身行云何口行謂覺觀是名口行云何意行謂想思是名意行身行地從有出入息身乃至第四禪是名身行地云何非身行地從非出入息身第四禪若過是名非身行地云何口行地欲界意識若色界不定若初禪及初禪間是名口行地云何非口行地五識身若二禪若過是名非口行地云何意行地除二定及一生若餘處是名意行地云何非意行地二定及一生是名非意行地身行於何處生不滅從非出入息身至有出入息身若於第四禪起於此處身行生不滅身行於何處滅不生從出入息身至非出入息身若入第四禪於此處身行滅不生身行於何處生滅若有出入息處於此處身行生滅身行於何處行不生不滅於非出入息身中若第四禪若過是名身行不生不滅口行於何處生不

滅從離五識身至意識從第二禪起於此處
口行生不滅口行於何處滅不生從離意識
至五識身若入第二禪於此處口行滅不生
口行於何處生滅若有覺觀處於此處口行
生滅口行於何處不生不滅於五識身中若
入第二禪若過於此處口行不生不滅意行於
何處生不滅於二定起若一生處命終於此
處意行生不滅意行於何處滅不生若入二
定及一生處於此處意行滅不生意行於何
處生滅若意行於此處意行生滅意行於何
處不生不滅若於二定至一生處是於此處
意行不生不滅

緒分觸品第六

愚者無明覆愛煩惱和合由是法故聚集成
身彼名色緣二法生觸今當集假觸正門身
觸心觸乃至十八觸是名觸法

云何身觸若觸身識相應是名身觸云何心
觸若觸意識相應是名心觸復次若五識身
相應眼耳鼻舌身識是名身觸若心意識身
相應是名心觸

云何名觸若觸心觸是名名觸云何對觸若
觸身觸是名對觸

云何愛觸若觸欲染相應是名愛觸云何恚
觸若觸惱相應是名恚觸云何明觸若觸聖
智相應是名明觸云何無明觸若觸不善非
智相應是名無明觸云何明分觸若觸明分
生明能令廣大是名明分觸云何無明分觸
若觸無明分生無明能令廣大是名無明分
觸復次若觸聖忍相應是名明分觸若觸非
聖非煩惱相應是名無明分觸復次若觸聖
得智果是名明分觸若觸非聖若善無記是
名無明分觸

云何聖觸若觸無漏是名聖觸云何非聖觸
若觸有漏是名非聖觸

云何有漏觸若觸有染是名有漏觸云何無
漏觸若觸無染是名無漏觸

云何有染觸若觸有求是名有染觸云何無
染觸若觸無求是名無染觸

云何有求觸若觸當取是名有求觸云何無
求觸若觸非當取是名無求觸

云何當取觸若觸有取是名當取觸云何非
當取觸若觸無取是名非當取觸

云何有取觸若觸有勝是名有取觸云何無
取觸若觸無勝是名無取觸

云何有勝觸若觸有取是名有勝觸云何無
勝觸若觸無取是名無勝觸復次若此觸有
餘觸餘勝妙是名有勝觸若此觸更無餘勝
妙是名無勝觸復次若如來所生觸於一切
法無礙知見乃至自在成就除此觸若餘觸
是名有勝觸若上所除觸是名無勝觸

云何受觸若觸內是名受觸云何非受觸若
觸外是名非受觸

云何內觸若受是名內觸云何外觸若觸非
受是名外觸

云何有報觸觸報法是名有報觸云何無報
觸若觸報若非報非報法是名無報觸

云何凡夫共觸若觸非凡夫生得凡夫亦生
得是名凡夫共觸云何凡夫不共觸若觸非
凡夫生得凡夫不能生得是名凡夫不共觸
云何非凡夫共觸若觸凡夫生得非凡夫亦

生得是名非凡夫共觸云何非凡夫不共觸若觸凡夫生得非凡夫不生不得是名非凡夫不共觸
云何聲聞共觸若觸非聲聞生得聲聞亦生得是名聲聞共觸云何聲聞不共觸若觸非聲聞生得聲聞不生不得是名聲聞不共觸
云何非聲聞共觸若觸聲聞生得非聲聞亦生得是名非聲聞共觸云何非聲聞不共觸若觸聲聞生得非聲聞不生不得是名非聲聞不共觸
云何如電觸若觸少少住少時住如電少少住少時住觸亦如是是名如電觸云何如金剛觸若觸無量住無量時住如金剛無量住無量時住觸亦如是是名如金剛觸復次若觸生已斷少煩惱分如電從雲中出照少闇分速滅觸亦如是是名如電觸若觸生已斷一切煩惱無餘煩惱若麤若微無不斷滅如金剛投於珠石破壞摧折無不自在觸亦如是是名如金剛觸復次若觸生已得須陀洹乃至阿那含果是名如電觸若觸生已得阿羅漢是名如金剛觸復次若觸生已得須陀洹乃至阿那含得聲聞辟支佛阿羅漢果是名如電觸若觸生已若如來所生觸於一切法無礙知見乃至自在成就是名如金剛觸
云何不定得觸若觸得不定得難得難持是名不定得觸云何定得觸若得定得決定得不難得易持是名定得觸
云何有行難持觸若觸得不定得難得難持無由力尊自在不如所欲不隨所欲不盡所欲有行難生難得如船逆水難行觸亦如是是名有行難持觸云何無行易持觸若觸得決定得不難得易得乃至如船順水易行觸亦如是是名無行易持觸
云何一分修觸若觸生已想有光明然未見色若見色不想有光明是名一分修觸云何二分修觸若觸生已想有光明亦見色是名二分修觸復次若觸生已生智然不斷煩惱若斷煩惱非生智是名一分修觸若觸生已智生能斷煩惱是名二分修觸復次若觸生已盡智生非無生智是名一分修觸若觸生已盡智生及無生智是名二分修觸
云何有欲觸若觸有欲人欲染相應是名有欲觸云何無欲觸若觸離欲人非欲染相應是名無欲觸云何恚觸若觸有恚人恚相應是名有恚觸云何無恚觸若觸離恚人非恚相應是名無恚觸云何有癡觸若觸有癡人癡相應是名有癡觸云何無癡觸若觸離癡人非癡相應是名無癡觸
云何没觸若觸睡眠相應不共內滅念相應慧未成就不能分別善法是名没觸云何散觸若觸想欲染共欲染欲染相應多欲見淨於外五欲中彼染著是名散觸
云何少觸若觸不定是名少觸云何多觸若觸定是名多觸
云何不定觸若觸不定人非定相應是名不定觸云何定觸若觸定人定相應是名定觸
云何不解脫觸若觸不解脫人非解脫相應是名不解脫觸云何解脫觸若觸解脫人解脫相應是名解脫觸
云何有勝觸若觸有勝人有勝法相應是名

有勝觸云何無勝觸若觸無勝人無勝法相
應是名無勝觸
云何有覺觸若觸有覺相應覺共生共住共
滅是名有覺觸云何無覺觸若觸非覺相應
不共覺生不共住不共滅是名無覺觸云何
有觀觸若觸觀相應共觀生共住共滅是名
有觀觸云何無觀觸若觸非觀相應不與觀
共生不共觀住不共滅是名無觀觸
云何有喜觸若觸喜相應共喜生共住共滅
是名有喜觸云何無喜觸若觸非喜相應不
共喜生不共喜住不共滅是名無喜觸云何
共味觸若觸樂受相應是名共味觸云何共
捨觸若觸不苦不樂受相應是名共捨觸
云何忍相應觸若觸忍共生共住共滅是名
忍相應觸云何非忍相應觸若觸非忍共生
共住共滅是名非忍相應觸云何智相應觸
若觸共智生共住共滅是名智相應觸云何
非智相應觸若觸非智共生共住共滅是名
非智相應觸云何初忍觸若觸聖無漏堅信
堅法人所修是名初忍觸云何初智觸若觸
聖無漏是道人所修是名初智觸
云何欲終觸若觸最後識相應是名欲終觸
云何始生觸若觸初識相應是名始生觸
云何善觸若觸修是名善觸云何不善觸若
觸斷是名不善觸云何無記觸若觸受若非
報非報法是名無記觸
云何學觸若觸聖非無學是名學觸云何無
學觸若觸聖非學是名無學觸云何非學非
無學觸若觸非聖是名非學非無學觸
云何報觸若觸受善報是名報觸云何報法
觸若觸有報是名報法觸云何非報非報法
觸若觸無記非我分攝是名非報非報法觸
云何見斷觸若觸不善非思惟斷是名見斷
觸云何思惟斷觸若觸不善非見斷是名思
惟斷觸云何非見斷非思惟斷觸若觸善無
記是名非見斷非思惟斷觸
云何見斷因觸若觸見斷若見斷法報是名
見斷因觸云何思惟斷因觸若觸思惟斷若
思惟斷法報是名思惟斷因觸云何非見斷
因非思惟斷因觸若觸善若善法報若非報
非報法是名非見斷非思惟斷因觸
云何中觸若觸不善是名中觸云何中觸若
觸無記是名中觸云何上觸若觸善是名上
觸復次若觸不善若無記是名中觸若觸非
聖善是名中觸若觸聖無漏是名上觸
云何麤觸若觸欲界繫是名麤觸云何細觸
若觸色界繫若不繫是名細觸云何微觸若
觸無色界繫是名微觸復次若欲界繫若色
界繫是名麤觸若空處繫識處繫不用處繫
若不繫是名細觸若非想非非想處繫是名
微觸復次若觸欲界繫色界繫空處繫識處
繫不用處繫是名麤觸若觸不繫是名細觸
若觸非想非非想處繫是名微觸
云何樂受觸若觸樂受相應是名樂受觸云
何苦受觸若觸苦受相應是名苦受觸云何
不苦不樂受觸若觸不苦不樂受相應是名
不苦不樂受觸復次若觸受樂報是名樂受
觸若觸受苦報是名苦受觸若觸受不苦不
樂報是名不苦不樂受觸復次除不苦不樂
受觸若餘觸善有報是名樂受觸若觸不善

是名苦受觸除樂受觸若餘觸善有報是名不苦不樂受觸復次若觸善有報是名樂受觸若觸不善是名苦受觸除樂受苦受觸若餘觸是名非苦非樂受觸

云何喜處觸若觸始起已生喜是名喜處觸

云何憂處觸始起已生憂是名憂處觸

云何捨處觸若觸始起已生捨是名捨處觸復次除捨處觸若餘觸善有報是名喜處觸若觸不善是名憂處觸除喜處觸若餘觸善有報是名捨處觸復次若觸善有報是名喜處觸若觸不善是名憂處觸除喜處憂處觸若餘觸是名非喜處非憂處觸

云何有覺有觀觸若觸有覺有觀定相應是名有覺有觀觸云何無覺有觀觸若觸無覺有觀定相應是名無覺有觀觸云何無覺無觀觸若觸無覺無觀定相應是名無覺無觀觸

云何空相應觸若觸空定共生共住共滅是名空相應觸云何無相相應觸若觸無相定共生共住共滅是名無相相應觸云何無願相應觸若觸無願定共生共住共滅是名無願相應觸

云何現報觸若觸即生我分攝若觸所起作成就即生我分攝受報是名現報觸云何生報觸若觸生我分攝若觸所起作成就無間生受報是名生報觸云何後報觸若觸生我分攝若觸所起作成就第三第四生受報或過是名後報觸

云何與樂觸若觸樂果是名與樂觸云何與苦觸若觸苦果是名與苦觸云何不與樂不與苦觸除與樂與苦觸若餘觸是名不與樂不與苦觸復次若觸善有報是名與樂觸若觸不善是名與苦觸除與樂與苦觸若餘觸是名非與樂非與苦觸

云何樂果觸若觸樂報是名樂果觸云何苦果觸若觸苦報是名苦果觸云何非樂果非苦果觸除樂果苦果觸若餘觸是名非樂果非苦果觸復次若觸善有報是名樂果觸若觸不善有報是名苦果觸除樂果苦果觸若餘觸是名非樂果苦果觸樂報觸苦報觸非樂報非苦報觸亦如是

云何過去觸若觸生已滅是名過去觸云何未來觸若觸未生未起是名未來觸云何現在觸若觸生未滅是名現在觸

云何過去境界觸思惟過去法若生觸是是過去境界觸云何未來境界觸思惟未來法若生觸是名未來境界觸云何現在境界觸思惟現在法若生觸是名現在境界觸云何非過去非未來非現在境界觸思惟非過去非未來非現在法若生觸是名非過去未來現在境界觸

云何欲界繫觸若觸欲漏有漏是名欲界繫觸云何色界繫觸若觸色漏有漏是名色界繫觸云何無色界繫觸若觸無色漏有漏是名無色界繫觸云何不繫觸若觸聖無漏是名不繫觸

云何共慈觸若慈觸解心共生共住共滅是名共慈觸共悲觸共喜觸共捨觸亦如是

云何樂根相應觸樂根共生共住共滅是名樂根相應觸苦根喜根憂根捨根相應觸亦如是

云何眼觸若觸眼識相應是名眼觸耳鼻舌身意亦如是復次緣色生眼識三法和合生觸是名眼觸耳鼻舌身意亦如是

云何眼識界相應觸若觸眼識界共生共住共滅是名眼識界相應觸耳鼻舌身識界亦如是云何意界相應觸若觸意識共生共住共滅是名意界相應觸意識界相應觸亦如是云何十八觸眼觸樂受眼觸苦受眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意亦如是是名十八觸

緒分假心品第七

心性清淨為客塵染凡夫未聞故不能如實知見亦無修心聖人聞故如實知見亦有修心心性清淨離客塵垢凡夫未聞故不能如實知見亦無修心聖人聞故能如實知見亦有修心今當集假心正門

聖心非聖心乃至六識界七識界心

云何聖心若心無漏是名聖心云何非聖心若心有漏是名非聖心

云何有漏心若心有染是名有漏心云何無漏心若心無染是名無漏心

云何有染心若心有求是名有染心云何無染心若心無求是名無染心

云何有求心若心當取是名有求心云何無求心若心非當取是名無求心

云何當取心若心有取是名當取心云何非當取心若心無取是名非當取心

云何有取心若心有勝是名有取心云何無取心若心無勝是名無取心

云何有勝心若心有取是名有勝心云何無勝心若心無取是名無勝心復次若於此心有餘心過勝妙是名有勝心若於此心更無餘心過勝妙是名無勝妙心復次若如來所生心於一切法無礙知見乃至自在成就除此心若餘心是名有勝心若無所除心是名無勝心

云何受心若心內是名受心云何非受心若心外是名非受心

云何內心若心受是名內心云何外心若心非受是名外心

云何有報心若心報法是名有報心云何無報心若心報若非報非報法是名無報心

云何凡夫共心若心凡夫生得凡夫亦生得是名凡夫共心云何凡夫不共心若心非凡夫生得凡夫不能生得是名凡夫不共心云何非凡夫共心若心凡夫生得非凡夫亦生得是名凡夫共心云何非凡夫不共心若心凡夫生得非凡夫不生不得是名非凡夫不共心

云何聲聞共心若心聲聞生得聲聞亦生得是名聲聞共心云何聲聞不共心若心非聲聞生得聲聞不生不得是名聲聞不共心云何非聲聞共心若心聲聞生得非聲聞亦生得是名非聲聞共心云何非聲聞不共心若心聲聞生得非聲聞不生不得是名非聲聞不共心

云何如電心若心少少住少時住如電少少住少時住是名如電心云何如金剛心若心無量住無量時住如金剛無量住無量時住是名如金剛心復次若心生已斷少煩惱分如電從雲中出照少闇分速滅心亦如是是

名如電心若心生已斷一切煩惱無餘煩惱
若麤若微無有斷滅如金剛投於珠石無不
破壞摧折是名如金剛心復次若心生已得
須陀洹果乃至阿那含果是名如電心若心
生已得阿羅漢果是名如金剛心復次若心
生已得須陀洹果乃至阿那含果得聲聞辟
支佛阿羅漢果是名如電心若心生已若如
來所生心於一切法無礙知見乃至自在成
就是名如金剛心
云何不定得心若心得不定得難得難持是
名不定得心云何定得心與上相違是名定
得心
云何有行難持心若心得不定得難得難持
無由力尊自在不如所欲不隨所欲不盡所
欲有行難生難得如船逆水難行心亦如是
是名有行難持心云何無行易持心與上相
違是名無行易持心
云何一分修心若心生已想有光明然不見
色若見色不想有光明是名一分修心云何
二分修心若心生已想有光明亦見色是名
二分修心復次若心生已生智然不斷煩惱
若斷煩惱不生智是名一分修心若心生已
智生能斷煩惱是名二分修心復次若心生
已盡智非無生智是名一分修心若心生已
盡智生及無生智是名二分修心
云何有欲心若心有欲人欲染相應是名有
欲心云何無欲心若心離欲人非欲染相應
是名無欲心云何有恚心若心有恚人恚相
應是名有恚心云何無恚心若心離恚人非
恚相應是名無恚心云何有癡心若心有癡
人癡相應是名有癡心云何無癡心若心離
癡人非癡相應是名無癡心
云何沒心若心睡眠相應不共內滅念相應
懃未成就不能分別善法是名沒心云何散
心若心欲染共欲染欲染相應多欲見淨於
外五欲中彼彼染著是名散心
云何少心若心不定是名少心云何多心若
心定是名多心
云何不定心若心不定人非定相應是名不
定心云何定心若心定人定相應是名定心
云何不解脫心若心不解脫人非解脫相應
是名不解脫心云何解脫心若心解脫人解
脫相應是名解脫心
云何有勝心若心有勝人有勝法相應是名
有勝心云何無勝心若心無勝人無勝法相
應是名無勝心
云何有覺心若心覺相應共覺生共住共滅
是名有覺心云何無覺心若心非覺相應不
共覺生不共住不共滅是名無覺心云何有
觀心若心觀相應共觀生共住共滅是名有
觀心云何無觀心若心非觀相應不共觀生
不共住不共滅是名無觀心
云何有喜心若心喜相應共喜生共住共滅
是名有喜心云何無喜心若心非喜相應不
共喜生不共住不共滅是名無喜心云何共
味心若心樂受相應是名共味心云何共捨
心若心不苦不樂受相應是名共捨心
云何忍相應心若心忍共生共住共滅是名
忍相應心云何非忍相應心若心非忍共生
共住共滅是名非忍相應心云何智相應心

若心共智生共生共住共滅是名智相應心
云何非智相應心若心非智共生共住共滅
是名非智相應心
云何忍爲始心若心聖無漏堅信堅法所修
是名忍爲始心云何智爲始心若心聖無漏
見道人所修是爲智爲始心
云何欲終心若最後識是名欲終心云何始
生心若心初識是名始生心
云何善心非心修是名善心云何不善心若
心斷是名不善心云何無記心若心受若心
非報非報法是名無記心
云何學心若心聖非無學是名學心云何無
學心若心聖非學是名無學心云何非學非
無學心若心非聖是名非學非無學心
云何報心若心受若善報是名報心云何報
法心若心有報是名報法心云何非報非報
法心若心無記非我分攝是名非報非報法
心云何見斷心若心不善非思惟斷是名見
斷心云何思惟斷心若心不善非見斷是名
思惟斷心云何非見斷非思惟斷心若心善

若無記是名非見斷非思惟斷心
云何見斷因心若心見斷若見斷法報是名
見斷因心云何思惟斷因心若心思惟斷若
思惟斷法報是名思惟斷因心云何非見斷
非思惟斷因心若心善法報若心非報非報
法是名非見斷非思惟斷因心
云何輭心若心不善是名輭心云何中心若
心無記是名中心云何上心若心善是名上
心復次若心不善若無記是名輭心若心非
聖善是名中心若心聖無漏是名上心
云何麤心若心欲界繫是名麤心云何細心
若心色界繫若不繫是名細心云何微心若
心無色界繫是名微心復次若心欲界繫若
色界繫是名麤心若心空處繫識處繫不用
處繫若不繫是名細心若心非想非非想處
繫是名微心復次若心欲界繫若色界繫若
空處繫識處繫不用處繫是名麤心若心不
繫是名細心若心非想非非想處繫是名微
心云何樂受心若心樂受相應是名樂受心
云何苦受心若心苦受相應是名苦受心

云何不苦不樂受心若心不苦不樂受相應
是名不苦不樂受心復次若心受樂報是名
樂受心若心受苦報是名苦受心若心受不
苦不樂報是名不苦不樂受心復次除不苦
不樂受心若餘心善有報是名樂受心若心
不善是名苦受心除樂受心若餘心善有報
是名不苦不樂受心復次若心善有報是名
樂受心若心不善是名苦受心除苦受樂受
心若餘心是名非苦非樂受心
云何喜處心若心始起生喜是名喜處心
云何憂處心若心始起生憂是名憂處心云
何捨處心若心始起生捨是名捨處心復次
除捨處心若餘心善有報是名喜處心若心
不善是名憂處心除喜處心若餘心善有報
是名捨處心復次若心善有報是名喜處心
若心不善是名憂處心除喜處憂處若餘心
是名非喜處非憂處心
云何有覺有觀心若心有覺有觀定相應是
名有覺有觀心云何無覺有觀心若心無覺
有觀定相應是名無覺有觀心云何無覺無

觀心若心無覺無觀定相應是名無覺無觀心云何空相應心若心空定共生共住共滅是名空相應心云何無相相應心若心無相定共生共住共滅是名無相相應心云何無願相應心若心無願定共生共住共滅是名無願相應心

云何現報心若心即生我分攝若心起作成就即生我分攝此所起作受報是名現報心云何生報心若心生報我分攝若所起作成就無間生受報是名生報心云何後報心若心生我分攝若所起作成就第一生乃至第四生受報或過是名後報心

云何與樂心若心樂果是名與樂心云何與苦心若心苦果是名與苦心云何不與樂不與苦心除與樂與苦心若餘心是名不與苦不與樂心復次若心善有報是名與苦心若心不善有報是名與苦心除與苦樂若餘心是名不與樂心

云何樂果心若心樂報是名樂果心云何苦果心若心苦報是名苦果心云何非樂果非苦果心除苦果樂果心若餘心是名非樂果非苦果心復次若心善有報是名樂果心若心不善有報是名苦果心除樂果苦果心若餘心是名非樂果非苦果心樂報心苦報心非樂非苦報心亦如是

云何過去心若心生已滅是名過去心云何未來心若心未生未起是名未來心云何現在心若心生未滅是名現在心

云何過去境界心思惟過去法若生心是名過去境界心云何未來境界心思惟未來法若心生是名未來境界心云何現在境界心思惟現在法若生心是名現在境界心云何非過去非未來非現在境界心思惟非過去非未來非現在法若生心是名非過去非未來非現在境界心

云何欲界繫心若心欲漏有漏是名欲界繫心云何色界繫心若心色漏有漏是名色界繫心云何無色界繫心若心無色漏有漏是名無色界繫心云何不繫心若心聖無漏是名不繫心

云何共慈心若心慈解心共生共住共滅是名共慈解心共悲心共喜心共捨心亦如是

云何樂根相應心若心樂根共生共住共滅是名樂根相應心苦根喜根憂根捨根相應心亦如是

云何六識身眼識身乃至意識身云何眼識緣眼緣色緣明緣思惟以此四緣和合識已生今生當生不定是名眼識身耳鼻舌身意識身亦如是是名六識身

云何七識界眼識界乃至意識界云何眼識界若識眼根生色境界已生今生當生不定是名眼識界耳鼻舌身識界亦如是云何意界意生法思惟法若初心已生今生當生不定是名意界云何意識界不離彼境界若餘心似彼已生今生當生不定是名意識界

緒分十不善業道品第八

問曰幾不善業道答曰十殺生乃至邪見云何殺生若人以惡心殺生無有慈愍專在殺害是名殺生云何盜竊若人於聚落中及山野間疑他財物是名盜竊云何邪婬若女人

為父母護兄弟姊妹護白護法護王護親里及諸知識乃至受華鬘護若犯此等是名邪婬云何妄語若人不知言知知言不知不見言見見言不見或為己身或為他人或為財物故作妄語是名妄語云何兩舌若人在此聞至彼說欲壞此人故在彼聞至此說欲壞彼人故未破者令破已破者欲使盡散樂別離他是名兩舌云何惡口若人出言麤獷苦切他人聞已不喜不悅是名惡口云何綺語若人出非時語無義語非法語非調伏語不寂靜語是名綺語云何貪欲若人於他村邑他財物生希望心欲令他物作己有是名貪欲云何瞋恚若人瞋恚欲令前眾生得繫閉傷害為種種苦加是名瞋恚云何邪見若人邪見言無施無祠祀無善惡業報無此世他世無父母無天無化生眾生無沙門婆羅門是名邪見

殺生以何因殺生為誰因殺生以貪因以瞋因以癡因以心心數法因殺生是地獄畜生餓鬼因是鬼神人中貧賤因若餘報生人中短壽竊盜以何因竊盜為誰因竊盜以貪因乃至以心心數法因盜竊是地獄畜生餓鬼因是鬼神人中貧賤因若餘報生人中財物消耗邪婬以何因邪婬為誰因邪婬以貪因乃至以心心數法因邪婬是地獄畜生餓鬼因是鬼神人中貧賤因若餘報生人中諍競妄語以何因妄語為誰因妄語以貪因乃至以心心數法因妄語是地獄畜生餓鬼因是鬼神人中貧賤因若餘報生人中常被誹謗兩舌以何因兩舌以貪因乃至以心心數法因兩舌為誰因是地獄畜生餓鬼因是鬼神人中貧賤因若餘報生人中眷屬親厚相憎嫉破壞惡口以何因惡口為誰因惡口以貪因乃至以心心數法因惡口為誰因惡口是地獄畜生餓鬼因是鬼神人中貧賤因若餘報生人中聞不適意聲綺語以何因綺語為誰因綺語以貪因乃至以心心數法因綺語為誰因是地獄畜生餓鬼因是鬼神人中貧賤因若餘報生人中言不貴重貪欲以何因貪欲為誰因貪欲以結因以使因以心心數法因貪欲為誰因是地獄畜生餓鬼因是鬼神人中貧賤因若餘報生人中多諸緣事瞋恚以何因瞋恚為誰因瞋恚以結因以使因以心心數法因瞋恚為誰因是地獄畜生餓鬼因是鬼神人中貧賤因若餘報生人中多有怨憎邪見以何因邪見為誰因邪見以結因以使因以心心數法因邪見為誰因是地獄畜生餓鬼因鬼神人中貧賤因若餘報生人中以邪為吉

緒分十善業道品第九

問曰幾善業道答曰十何等十不殺生乃至正見云何不殺生若人離殺生棄捨刀杖慙愧慈悲愍一切眾生是名不殺生云何不盜竊若人離竊盜不盜他物是名不盜竊云何不邪婬若人離邪婬他所護女終不婬犯是名不邪婬云何不妄語若人離妄語不知言不知知言知不見言不見見言見不為己身不為他人不為財物而作妄語是名不妄語云何不兩舌若人離兩舌在此聞不至彼說不欲壞此在彼聞不至此說不欲壞彼若破

壞者欲令和合已和合者欲令增歡喜共相娛樂是名不兩舌云何不惡口若人離惡口離麤獷言語言柔輭衆人愛喜是名不惡口云何不綺語若人應時語眞實語有義語調伏語寂靜語順時善語是名不綺語云何無貪若人離貪不希望他村邑財物疑是我有是名無貪云何無瞋若人離瞋恚心不欲令此衆生傷害繫閉受種種苦是名無瞋云何正見若人正見信有施有祠祀乃至世有沙門婆羅門正見正趣有證知今世後世若是名正見

不殺生以何因不殺生爲誰因不殺生以無貪因以無恚因以無癡因心心數法因不殺生爲誰因是天上人中受樂因若餘報生人中長壽不竊盜以何因不竊盜爲誰因不竊盜以無貪因乃至以心心數法因不竊盜是天上人中受樂因若餘報生人中財物不消耗不邪婬以何因不邪婬爲誰因不邪婬以無貪因乃至以心心數法因不邪婬是天上人中受樂因若餘報生人中不諍競不妄語以何因不妄語爲誰因不妄語以無貪因乃至以心心數法因不妄語是天上人中受樂因若餘報生人中不被誹謗不兩舌以何因不兩舌爲誰因不兩舌以無貪因乃至以心心數法因不兩舌是天上人中受樂因若餘報生人中眷屬親厚不相憎嫉破壞不惡口以何因不惡口爲誰因不惡口以無貪因乃至以心心數法因不惡口是天上人中受樂因若餘報生人中聞適意聲不綺語以何因不綺語爲誰因不綺語以無貪因乃至以心心數法因不綺語是天上人中受樂因若餘報生人中言爲貴重無貪以何因無貪爲誰因無貪以尊敬因尊敬以善根因以心心數法因無貪是天上人中受樂因若餘報生人中無諸緣事無恚以何因無恚爲誰因無恚以尊敬因乃至以心心數法因無恚是天上人中受樂因若餘報生人中無多怨憎正見以何因正見爲誰因正見以尊敬因乃至以心心數法因正見是天上人中受樂因若餘報生人中不以邪爲吉。

舍利弗阿毗曇論卷第二十下

音釋

鬘（莫班切花鬘也）獷（古猛切麤惡也）綺（去倚切文繒也）誹（府尾切非議也）

舍利弗阿毗曇論卷第二十一　寫九

姚秦天竺三藏曇摩耶舍共曇摩崛多譯

緒分定品第十

丑支定五智定共念出息入息定共不淨想定入火定共證知神足定共證知天耳定共證知他心定共證知宿命定共明想定無間定根定力定正覺定正定邪定聖定非聖定有漏定無漏定有染定無染定有求定無求定當取定非當取定有取定無取定有勝定無勝定有受定無受定內定外定有報定無報定凡夫共定凡夫不共定非凡夫共定非凡夫不共定聲聞共定聲聞不共定非聲聞共定非聲聞不共定如電定如金剛定不定得定定得定有行難持定無行易持定一分修定二分修定有想定無想定如事定憶想定離色想定不離色想定勝入定遍入定有覺定無覺定有觀定無觀定有喜定無喜定共味定共捨定忍相應定非忍相應定智相應定非智相應定忍爲始定智爲始定欲終定始生定善定不善定無記定學定無學定

非學非無學定報定報法定非報非報法定見斷定思惟斷定非見斷非思惟斷定見斷因定思惟斷因定非見斷非思惟斷因定下定中定上定麤定細定微定有覺有觀定無覺有觀定無覺無觀定空定無相定無願定三願得定非三願得定內身觀內身定外身觀外身定內外身觀內外身定內受觀內受定外受觀外受定內外受觀內外受定內心觀內心定外心觀外心定內外心觀內外心定內法觀內法定外法觀外法定內外法觀內外法定內境界定外境界定內外境界定內定境界定外定境界定衆生境界定色境界定無色境界定衆生境界定有爲境界定無爲境界定衆生境界定法境界定無境界定衆生境界定少定中定無量定少境界定中境界定無量境界定少定少境界少定中境界少定無量境界中定少境界中定中境界中定無量境界無量定少境界無量定中境界無量定無量境界少住定中住定無量住定少定少住少定中住少定無量住中定

少住中定中住中定無量住無量定少住無量定中住無量定無量住過去定未來定現在定過去境界定未來境界定現在境界定非過去非未來非現在境界定欲界繫定色界繫定無色界繫定不繫定作定非離離定非作作離定亦非作離定取定非出出定非取取出定亦非取非出定有染定非離染離染定非有染有染離染定亦非有染非離染定有軛定非離軛離軛定非有軛有軛離軛定亦非有軛非離軛定智果定非斷果斷果定非智果斷果定亦非智果非斷果定智果定非得果得果定非智果智果得果定亦非智果非得果定盡定非覺覺定非盡盡覺定亦非盡非覺定射定非解解定非射射解定亦非射非解定退分定住分定智增長分定射分定退分定非住分住分定非退分退分住分定亦非退分非住分定退分定非增長分增長分定非退分退分增長分定亦非退分非增長分定退分定非射分射分定非退分退分射分定亦非退分非射分定住分定

非增長分增長分定非住分住分增長分定亦非住分非增長分定住分定非射分射分定非住分住分射分定亦非住分非射分定增長分定非射分射分定非增長分增長分射分定亦非增長分非射分定四念處四正斷四神足四禪四無量四無色定四向道四果四修定四斷五根五力五解脫入五出界五觀定五生解脫法六念六空六出界六明分法六悅根法六無喜正覺七覺七想七定所須八聖道八解脫八勝入九滅九次第滅定九想十正法十遍入十一解脫入

云何五支定如佛告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝說聖五支定諸比丘言唯然受敎云何得修聖五支正定如比丘離欲惡不善有覺有觀離生喜樂成就初禪行此身離生喜樂津液遍滿此身盡離生喜樂津液遍滿無有減少如善澡浴師若善澡浴師弟子以細澡豆疏著器中以水灑之調適作摶此摶津液遍滿不乾不濕内外和調如是比丘身離生喜樂津液遍滿無有減少是名修

聖五支初支定復次比丘滅覺觀内正信一心無覺無觀定生喜樂成就二禪行此身定生喜樂津液遍滿此身盡定生喜樂津液遍滿無有減少如陂湖水底涌出不從東方南西北方來此水從底涌出能令池津液遍滿無有減少如是比丘此身定生喜樂津液遍滿無有減少是謂修聖五支第二支定復次比丘離喜捨行念正智身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行此身無喜樂津液遍滿此身無喜樂津液遍滿無有減少如優鉢羅華池波頭摩華池鳩頭摩華池分陀利華池從泥中出未能出水此華從根至頭從頭至根皆津液遍滿無有減少如是比丘此身無量喜樂津液遍滿此身津液遍滿無有減少是謂聖五支第三支定復次比丘斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行此身以清淨心遍解行此身以清淨心遍解行無有減少如男子女人著白淨衣從頭至足從足至頭無不覆處如是比丘以清淨心遍解行此身以清淨遍解行無有減少是謂修

聖五支第四支定復次比丘善取觀相善思惟善解如立人觀坐者如坐人觀卧者如是比丘善取觀相善思惟善解是謂修聖五支第五支定如是比丘修聖五支定親近多修學已欲證通法希望欲證隨心所欲即能得證自知無礙如四衢處有善調馬善駕已有善御乘者乘已隨意自在如是比丘親近聖五支定多修學已欲證通法希望欲證隨心所欲即能得證自在無礙如盛水瓶堅牢不漏盛以淨水平滿爲欲隨人傾用如意自在如是比丘親近聖五支定多修學已欲證通法希望欲證隨心所欲自在無礙如比丘如陂泉遍水平滿爲飲如人決用如意自在隨所決即出如是比丘親近聖五支定多修學已欲證通法希望欲證隨心所欲即能得證自在無礙如比丘欲受無量若干神足動地能以一爲多以多爲一乃至梵天身得自在隨所能入如智品說如比丘欲受天耳清淨過人能聞人非人聲聞所能入如比丘欲受知他衆生心能知有欲心如實知有欲心無

欲心如實知無欲心乃至無勝心如實知無
勝心隨所能入如智品說如比丘欲受憶念
無量宿命能憶一生二生三生四生五生乃
至成就此行隨所能入如智品說如賢比丘
欲受天眼清淨過人能見衆生生死乃至如
所業報隨所能入如智品說如賢比丘欲受
盡有漏成無漏得心解脫慧解脫現世自智
證成就行我生已盡梵行已立所作已辦更
不受有隨所能入如是修聖五支定親近多
修學已得如是果報云何比丘離欲惡不善
法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如比丘
一切有爲法若一處有爲法思惟無常知無
常解無常受無常如是不放逸觀離欲惡不
善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如是
比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成
就初禪行如是乃至見死屍在火聚上觀如
道品一支定廣說復次比丘如是思惟我內
有欲染如實知內有欲染若內無欲染如實
知內無欲染如實知欲染未生如實知未生
如欲染未生生如實知生如欲染生已斷如
實知斷如欲染斷已如實知更不復生內有
瞋恚睡眠掉悔疑亦如是如是不放逸觀離
欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪
行比丘如是離欲惡不善法有覺有觀離生
喜樂成就初禪行復次比丘如是思惟我內
眼識色有欲染瞋恚如實知內眼識色有欲
染瞋恚內眼識色無欲染瞋恚如未生眼識
色欲染瞋恚如實知未生如未生眼識色欲
染瞋恚生如實知生如生眼識色欲染瞋恚
斷已如實知斷如眼識色欲染瞋恚斷已如
實知更不復生耳識聲鼻識香舌識味身識
觸意識法亦如是不放逸觀離欲惡不善法
有覺有觀離生喜樂成就初禪行比丘如是
離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初
禪行復次比丘如是思惟我內有念正覺如
實知內有念正覺內無念正覺如實知內無
念正覺如念正覺未生如實知未生如念正
覺未生生如實知生如念正覺生已具足修
如實知具足修擇法正覺精進正覺喜正覺
除正覺定正覺捨正覺亦如是如是不放逸
觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就
初禪行比丘如是離欲惡不善法有覺有觀
離生喜樂成就初禪行復次比丘如實知苦
苦集苦滅道如實知漏漏集漏滅漏滅
道如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀
離生喜樂成就初禪行比丘如是謂離欲惡
不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行復
次比丘心畏怖故出一切有爲入甘露界此
寂靜妙勝離一切有爲愛盡涅槃如是不放
逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成
就初禪行比丘如是離欲惡不善法有覺有
觀離生喜樂成就初禪行第二禪第三禪第
四禪亦如是說云何比丘善取觀相善思惟
善解如比丘一切有爲法若一處有爲法思
惟無常知無常解無常受無常如是不放逸
觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就
初禪行如比丘若行若法相離欲惡不善法
有覺有觀離生喜樂成就初禪行若法相善
取相善思惟善解善識順識緣識分別順分
別緣分別比丘如是善取觀相善思惟善解

復次比丘若一處有爲法思惟是苦患癰箭味過依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣受緣即無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱衆苦聚集如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如比丘若法相離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行若行若法相善取相善思惟善解善識順識緣識分別順分別緣分別比丘如是善取觀相善思惟善解復次比丘一切有爲法若一處有爲法思惟法滅知滅解滅受滅無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱衆苦聚集滅如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如比丘若行法相離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行若行若法相善取相善思惟善解善識順識

緣識分別順分別緣分別比丘如是善取觀相善思惟善解復次比丘行知行樂住知住樂坐知坐樂卧知卧樂如是身住樂如實知住樂如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如比丘若行若法相離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行若行善法相善取相善思惟善解善識順識緣識分別順分別緣分別比丘如是善取觀相善思惟善解復次比丘從去來屈伸乃至心怖畏故出一切有爲入甘露界亦如是說第二禪第三禪第四禪亦如是說

何謂善取觀相善思惟善解如比丘一切有爲法若一處有爲法思惟無常知無常解無常受無常如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如比丘若有色受想行識善取法相善思惟善解善識順識緣識分別順分別緣分別比丘如是善取相善思惟善解復次比丘一切有爲法若一處有爲法從思惟是苦患癰箭乃至心畏怖故出一切有爲入甘露界此寂靜此妙勝離

一切有爲愛盡涅槃如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如比丘若有色受想行識善取法相善思惟善解善識順識緣識分別順分別緣分別比丘如是善取觀相善思惟善解第二禪第三禪第四禪亦如上說如是五支是名五支定

云何五智定如世尊說諸比丘修定無量明了諸比丘若修定無量明了已緣生五種智何等五若有定現樂後樂報緣此生智若有定聖無染緣此生智若有定不怯弱者能覩近緣此生智若有定寂靜勝妙獨修除得緣此生智若有定正念入正念起緣此生智云何定現樂後樂報緣此生智云何現樂定如比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行若身離生喜樂津液遍滿此身盡離生喜樂津液遍滿無有減少如善澡浴師若善澡浴師弟子以細澡豆盛著器中以水灑已調適作摶此摶津液遍滿不燥不滋內外和潤如是比丘身離生喜樂津液遍滿身盡離生喜樂津液遍滿無有減少如比丘增

益受離生喜樂出世樂寂靜樂滅樂正覺樂沙門果樂涅槃樂此定如是謂現樂復次比丘滅覺觀內淨信一心無覺無觀定生喜樂成就二禪行若身定生喜樂津液遍滿此身盡定生喜樂津液遍滿無有減少如大陂湖以山圍繞水從底涌出不從東方南西北方來此陂水津液遍滿此陂盡津液遍滿無有減少如是比丘身定生喜樂津液遍滿此身盡津液遍滿無有減少如比丘增益受無喜樂出世樂寂靜樂滅樂正覺樂沙門果樂涅槃樂此定如是謂現樂復次比丘離喜捨行念正智身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行若身無喜樂津液遍滿身無喜樂津液遍滿無有減少如優鉢羅華池波頭摩華池鳩頭摩華池分陀利華池從泥稍出未能出水此華若根若頭水津液遍滿從根至頭從頭至根津液遍滿無有減少如是比丘若身無喜樂津液遍滿此身盡津液遍滿無有減少如比丘增益受無喜樂出世樂寂靜樂滅樂正覺樂沙門果樂涅槃樂此定如是謂現樂復次比丘斷苦斷樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行若身以清淨心遍解行此身清淨無不遍處如男子女人身著白淨衣上下具足從頭至足從足至頭無不覆處如是比丘若身以清淨心遍解行此身清淨無不遍處如比丘增益受寂靜妙樂出世樂寂靜樂滅樂正覺樂沙門果樂涅槃樂如是定謂現樂云何定後樂報如比丘思惟無常苦空無我思惟涅槃寂靜得定心住正住如比丘得定已即得初聖五根得初聖五根已上正決定捨凡夫地若不得須陀洹果而中命終無有是處不得須陀洹果作惡作惡業已命終墮三塗無有是處如比丘親近此定多修學多修學已見斷三煩惱得須陀洹果觸證觸證已斷地獄畜生餓鬼苦受七生人天報斷餘生天人中苦如是定謂後樂報如比丘親近此定多修學多修學已思惟斷欲染瞋恚煩惱分斷欲染瞋恚煩惱分已得斯陀含果觸證觸證已斷地獄畜生餓鬼苦受天上人中生斷餘生天上人中苦如是定謂後樂報如比丘親近此定多修學多修學已思惟斷欲染瞋恚盡無餘無餘已得阿那含果觸證觸證已斷地獄畜生餓鬼人中苦若受一天生若五生餘天上苦皆斷如是定謂後樂報如比丘親近此定多修學多修學已思惟斷色界無色界煩惱盡無餘無餘已得阿羅漢果觸證觸證已斷地獄畜生餓鬼人中天上苦一切有一切道一切生一切繫縛一切結使煩惱苦皆斷無餘如是定謂後樂報何謂緣此生智若內分別若外分別知見覺證此謂緣此生智何謂有聖定無染緣此生智何謂非聖定若定有漏此謂非聖定復次非聖定若定非學非無學此謂非聖定復次非聖定除空無相無願定若餘定謂非聖定何謂聖定若定無漏是名聖定復次聖定若定學無學此謂聖定復次聖定空無相無願定此謂聖定以何義謂聖以斷離貪欲瞋恚愚癡諸結煩惱故謂聖云何有染定若定有求此謂有染定復次有染定若定非學非無學此謂有染定復次有染定除空無相

無願定若餘定此謂有染定以何義有染染
謂愛愛於此定中得正得緣得定亦於愛中
得正得緣得是謂有染定云何無染定若定
無求此謂無染定復次無染定若定學無學
此謂無染定復次無染定空無相無願定此
謂無染定以何義無染染謂愛愛定中不得
不正得不緣得定愛中不得不正得不緣得
是謂無染定何謂緣此生智若內分別若外
分別知見覺證此謂緣此生智云何有定不
怯弱者親近緣此生智云何怯弱者若無信
心無慚無愧不學問懈怠失念無慧此謂怯
弱者復次怯弱是凡夫以何義故名怯弱以
未知身見未斷身見以是義謂怯弱者云何
非怯弱者不怯弱謂有信慚愧多聞勤進專
念多慧此謂不怯弱者復次不怯弱若佛及
佛聲聞弟子以何義故名不怯弱以知身見
以斷身見以是義謂不怯弱者如是不怯弱
者得定親近多修學以是義故謂非怯弱者
親近何謂緣此生智若內分別若外分別知
見覺證是謂緣此生智何謂有定寂靜勝妙

獨修除得緣此生智云何寂靜若定共果報
是名寂靜云何勝妙定若定聖有報能斷煩
惱是名勝妙定復次寂靜定若定聖有報能
斷煩惱是名寂靜定復次勝妙定若定共果
報是名勝妙定復次寂靜即勝妙勝妙即是
寂靜是謂寂靜勝妙何謂獨修若心一向定
住正止獨處定是謂獨修何謂除得云何不
除得定若定得不定得難得是名不除得定
云何除得定若定得決定得不難得是謂除
得定何謂緣此生智若內分別若外分別知
見覺證是謂緣此生智何謂有定正念入正
念起緣此生智若正智入正智起正智入正
智起已是故謂正念入正念起專身念入專
身念起專身念入專身念起已是謂正念入
正念起何謂緣此生智若內分別若外分別
知見覺證是謂緣此生智如是五智是五智
定何謂共念出息入息定如世尊說諸比丘
修出息入息念親近多修學多修學已得大
果報乃至得甘露云何修出息入息念親近
多修學得大果報乃至得甘露如比丘住寂

靜處林中樹下或在空處在山窟中露處敷
草或在塚間巖岸如比丘朝詣村乞食食已
日過中擧衣鉢洗足洗足已比丘結跏趺坐
端身繫念思惟斷希望心無希望貪著行於
希望貪著得清淨斷瞋恚行慈心心離瞋恚
得清淨斷睡眠無睡眠正知明想心離睡眠
得清淨斷掉悔無掉悔行內心寂靜離掉悔
得清淨斷疑無疑行一定善法心離疑得清
淨如比丘斷五蓋是心垢損智慧正念出息
正念入息如比丘出息長知出息長入息長
知入息長出息短知出息短入息短知入息
短學一切身覺知入息學一切身覺知出息
學除身行出息學除身行入息學喜出息覺
知學喜入息覺知學樂出息覺知學樂入息
覺知學心行出息覺知學心行入息覺知學
除心行出息覺知學除心行入息覺知學心
出息覺知學心入息覺知學悅心出息學悅
心入息學定心出息學定心入息學解脫心
出息學解脫心入息學無常觀出息學無常
觀入息學離欲觀出息學離欲觀入息學滅

觀出息學滅觀入息學出世觀出息學出世
觀入息
何謂正念出息正念入息若正知出息正知
入息正知出息正知入息已是謂正念出息
正念入息專念身出息專念身入息專念身
出息專念身入息已是謂正念出息正念入
息何謂比丘出息長知出息長入息長知入
息長如比丘思惟法生長出息入息善取法
相善思惟善解若思惟法不生長出息入息
善取法相善思惟善解若法勝非勝能生長
出息入息善取法相善思惟善解比丘思惟
法生長出息入息覺知善取法相善思惟善解
若思惟法不生長出息入息覺知善取法相善
思惟善解若法勝非勝能生長出息入息覺
知善取法相善思惟善解如比丘思惟法生
長出息入息思惟法若不生不思惟彼法親
近勝法不親近不勝法比丘思惟法生長出
息入息覺知思惟法若不生不思惟彼法親
近勝法不親近不勝法比丘思惟應所修法
親近勝法不親近不勝法長出息入息及長

出息入息覺知得悅喜心是謂比丘出息長
知出息長入息長知入息長何謂出息入息
長若無量出息無量入息無量出息無量入
息已是故謂出息長入息長不疾出息不疾
入息不疾出息不疾入息已是故謂出息長
入息長不連速出息入息不連速出息入息
已是故謂出息入息長不力勵身出息不力
勵身入息不力勵身出息不力勵身入息已
是故謂出息入息長不續出息入息不續出
息入息已是故謂出息入息長是名出息入
息長竟一事
何謂出息短知出息短入息短知入息短如
比丘思惟法生短出息入息善取法相善思
惟善解若思惟法不生短出息入息善取法
相善思惟善解若法勝非勝能生短出息入
息善取法相善思惟善解比丘思惟法生短
出息入息覺知善取法相善思惟善解若思
惟法不生短出息入息覺知善取法相善思
惟善解若法勝非勝能生短出息入息覺知
善取法相善思惟善解比丘思惟法生短出

息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法
不親近不勝法如比丘思惟法生短出息入
息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法
不親近不勝法比丘不思惟不應所修法思
惟應所修法親近勝法不親近不勝法短出
息入息及短出息入息覺知得悅喜是謂出
息短知出息短入息短知入息短何謂出息
入息短有量出息有量入息有量出息有量
入息已是故謂出息入息短疾出息疾入息
疾出息疾入息已是故謂出息入息短連速
出息連速入息連速出息連速入息已以是
故謂出息入息短力勵身出息入息力勵身
出息入息已是故謂出息入息短續出息入
息續出息入息已是故謂出息入息短不身
除出息入息不身除出息入息已是故謂出
息入息短是名出息入息短竟二事
何謂學一切身出息覺知學一切身入息覺
知如比丘以息滿一切身已出息若一切身
內空已入息如巧鞴師鞴師弟子令鞴囊滿
已按使氣出若鞴囊空已還開其口使氣得

滿比丘如是令一切身中息滿已出息若一切身內空已入息若思惟法一切身生出息入息善取法相善思惟善解若思惟法一切身中不生出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝一切身中能生出息入息善取法相善思惟善解如比丘思惟法生一切身中出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法一切身中不生出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生一切身中出息入息覺知善取法相善思惟善解如比丘思惟法生一切身中出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生一切身中出息入息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟應所修法不思惟不應所修法親近勝法不親近不勝法一切身中出息入息及一切身中出息入息覺知得悅喜是謂學一切身出息覺知學一切身入息覺知

三事竟

何謂學除身行出息學除身行入息身行謂出息入息有麤細云何麤身行若掉動是名麤身行云何細身行若寂靜是名細身行如比丘以細身行調伏麤身行降勝除出如巧匠巧匠弟子以小梢出大梢如是比丘以細身行調伏麤身行如人馳走自思惟我以何故走我當安徐行便安詳行此人復如是思惟我當以安詳行我應當住便住此人復思惟我何故住我當坐便坐此人復如是思惟我何故坐我當卧便卧此人如是除麤身行親近細身行比丘如是除麤身行親近細身行比丘思惟法生麤身行善取彼法相善思惟善解若思惟法不生麤身行善取法相善思惟善解若法勝非勝能生麤身行善取法相善思惟善解比丘思惟法生細身行善取法相善思惟善解若思惟法不生細身行善取法相善思惟善解若法勝非勝能生細身行善取法相善思惟善解比丘若思惟法除麤身行善取法相善思惟善解若思惟法不除麤身行善取法善思惟善解若法勝非勝能除麤身行善取法相善思惟善解比丘思惟法生除身行出息入息善取法相善思惟善解若思惟法不生除身行出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生除身行出息入息善取法相善思惟善解比丘思惟法生除身行出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生除身行出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生除身行出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生麤身行不思惟法若不生思惟法親近勝法不親近不勝泆比丘思惟法生細身行思惟彼法若不生不思惟彼法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法除麤身行思惟法若不除不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生除身行出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝泆比丘思惟法生除身行出息入息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘不思惟不應所修法思惟應所修法親近勝法不親近不勝法除身行出息入息及除身行出息入息覺知得悅喜

是謂學除身行出息入息（四事竟）

何謂學喜出息覺知學喜入息覺知云何喜若心歡喜踊躍是名喜比丘思惟法生喜善取法相善思惟善解若思惟法不生喜善取法相善思惟善解若法勝非勝能生喜善取法相善思惟善解比丘思惟法生喜出息入息善取法相善思惟善解若思惟法不生喜出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生喜出息入息善取法相善思惟善解比丘思惟法生喜出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生喜出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生喜出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生喜思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生喜出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生喜出息入息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟應所修法不思惟不應所修法親近勝法不親近不勝法喜出息入息及喜出息入息覺知得悅喜是謂學喜出息覺知學喜入息覺知（五事竟）

何謂學樂出息覺知學樂入息覺知云何樂若心忍受樂意觸樂受是名樂如比丘思惟法生樂善取法相善思惟善解若思惟不生樂善取法相善思惟善解若法勝非勝能生樂善取法相善思惟善解比丘思惟法生樂出息入息善取法相善思惟善解若思惟法不生樂出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生樂出息入息善取法相善思惟善解比丘思惟法生樂出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生樂出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生樂出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生樂出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生樂出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生樂出息入息覺知思惟彼法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟應所修法不思惟不應所修法親近勝法不親近不勝法樂出息入息及樂出息入息覺知得悅喜是謂學樂出息覺知學樂入息覺知（六事竟）

何謂學心行出息覺知學心行入息覺知心行謂想思有麁細云何麁心行若心行掉動是名麁心行云何細心行若心行寂靜是名細心行如比丘細心行麁心行以細心行調伏麁心行降勝除出如巧匠巧匠弟子以小楔出大楔如是比丘以細心行調伏麁心行比丘思惟法生麁心行善取法相善思惟善解若思惟法不生麁心行善取法相善思惟善解若法勝非勝能生麁心行善取法相善思惟善解比丘思惟法生細心行善取法相善思惟善解善思惟法不生細心行善取法相善思惟善解若法勝非勝能生細心行善取法相善思惟善解比丘思惟法生心行出息入息善取法相善思惟善解若思惟法不生心行出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生心行出息入息善取法相善

思惟善解比丘思惟法生心行出息入息覺知善取彼法相善思惟善解若思惟法不生心行出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生心行出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生麤心行不思惟法若不生思惟親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生細心行思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生心行出息入息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘不思惟不應所修法思惟應所修法親近勝法不親近不勝法心行出息入息及心行出息入息覺知得悅喜是謂學心行出息覺知學心行人息覺知七事竟

何謂學除心行出息學除心行入息心行謂想思有麤細云何麤心行若掉動是名麤心行若心行寂靜是名細心行如比丘以細心行調伏麤心行降勝除出如巧匠巧匠弟子以小栴出大栴如是比丘以細心行調伏麤心行如人馳走自思惟我何故走我當安徐行便安徐行自思惟我何故安徐行我當住便住自思惟我何故住我當坐便坐自思惟我何故坐我當臥便臥如是除麤心行親近細心行比丘如是除麤心行親近細心行比丘思惟法生麤心行善取法相善思惟善解若思惟法不生麤心行善取法相善思惟善解若法勝非勝能生麤心行善取法相善思惟善解比丘思惟法生細心行善取法相善思惟善解若思惟法不生細心行善取法相思惟善解若法勝非勝能生細心行善取法相善思惟善解比丘思惟法除麤心行善取法相善思惟善解若思惟法不除麤心行善取法相善思惟善解若法勝非勝能除麤心行善取法相善思惟善解比丘思惟法生知除心行出息入息善取法相善思惟善解若思惟法不生除心行出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生除心行出息入息善取法相善思惟善解比丘思惟法生除心行出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生除心行出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生除心行出息入息覺知善行取法相善思惟善解比丘思惟法生麤心行不思惟法若不生思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生細心行思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法除麤心行思惟法若不除不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生除心行出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生除心行出息入息覺知思惟法若不生思惟法親近勝法不親近不勝法比丘不思惟不應所修法思惟應所修法親近勝法不親近不勝法除心行出息入息及除心行出息入息覺知得悅喜是謂學除心行出息學除心行入息八事竟

何謂學心出息覺知學心入息覺知心謂心意識六識身七識界是名心彼心有善不善如比丘思惟法生不善心善取法相善思惟善解若思惟法不生不善心善取法相善思惟善解若法勝非勝能生不善心善取法相

善思惟善解比丘思惟法生善心善取法相善思惟善解若思惟法不生善心善取法相善思惟善解若法勝非勝能生善心善取法相善思惟善解比丘思惟法生心出息入息善取法相善思惟善解若思惟法不生心出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生心出息入息善取法相善思惟善解比丘思惟法生心出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生心出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生心出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生不善心不思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生善心思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生心出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生心出息入息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘不思惟不應所修法思惟應所修法親近勝法不親近不勝法心出息入息及心出息入息覺知得悅喜是謂學心出息覺知學心入息覺知 九事竟

何謂學悅心出息學悅心入息悅心謂悅豫重悅豫究竟悅豫但非喜是名悅比丘思惟法生悅善取法相善思惟善解若思惟法不生悅善取法相善思惟善解若法勝非勝能生悅善取法相善思惟善解比丘思惟法生悅心善取法相善思惟善解若思惟法不生悅心善取法相善思惟善解若法勝非勝能生悅心善取法相善思惟善解比丘思惟生悅心出息入息善取法相善思惟善解若思惟不生悅心出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生悅心出息入息善取法相善思惟善解此比丘若思惟法生悅心出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生悅心出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生悅心出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生悅心思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生悅心思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生悅心出息入息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟應所修法不思惟不應所修法親近勝法不親近不勝法悅心出息入息及悅心出息入息覺知得悅喜是謂學悅心出息悅心入息 十事竟

何謂學定心出息學定心入息定謂心住正住是名定如比丘思惟法生定心善取法相善思惟善解若思惟法不生定心善取法相善思惟善解若法勝非勝能生定心善取法相善思惟善解比丘思惟法生定心出息入息善取法相善思惟善解若思惟法不生定心出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生定心出息入息善取法相善思惟善解比丘思惟法生定心出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生定心出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生定心出息入息覺知善取法相善

思惟善解比丘思惟法生定心思惟法若不
生不思惟法親近不親近不勝法比丘
思惟生定心思惟法若不生不思惟法親近
勝法不親近不勝法比丘思惟法生定心出
思入息思惟法若不生不思惟法親近勝法
不親近不勝法比丘思惟法生定心出息入
息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法
不親近不勝法比丘思惟應所修法不思惟
不應所修法親近勝法不親近不勝法定心
出息入息及定心出息入息覺知得悅喜是
謂學定心出息學定心入息事十一竟
何謂學解脫心出息學解脫心入息解脫謂
心向彼尊上彼傾向彼以彼解脫是名解脫
如比丘思惟法生解脫善取法相善思惟善
解若思惟法不生解脫善取法相善思惟善
解若法勝非勝能生解脫善取法相善思惟
善解比丘思惟生解脫心善取法相善思惟
善解若思惟法不生解脫心善取法相善思
惟善解若法勝非勝能生解脫心善取法相
善思惟善解比丘思惟法生解脫心出息入

息善取法相善思惟善解若思惟法不生解
脫心出息入息善取法相善思惟善解若法
勝非勝能生解脫心出息入息善取法相善
思惟善解比丘思惟法生解脫心出息入息
覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生
解脫心出息入息覺知善取法相善思惟善
解若法勝非勝能生解脫心出息入息覺知
善取法相善思惟善解比丘思惟法生解脫
心思惟法若不生不思惟親近勝法不親近
不勝法比丘思惟法生解脫心出息入息思
惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不
勝法比丘思惟法生解脫心出息入息覺知
思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近
不勝法比丘思惟應所修法不思惟不應所
修法親近勝法不親近不勝法解脫心出息
入息及解脫心出息入息覺知得悅喜是謂
學解脫心出息學解脫心入息事十二竟
何謂學無常觀出息學無常觀入息何謂無
常想如比丘或在樹下露處如是思惟色無
常受想行識無常如實人若想憶想是名無

常想云何觀如實人若觀正觀微觀分別解
脫是名觀比丘思惟法生無常想善取法相
善思惟善解若思惟法不生無常想善取法
相善思惟善解若法勝非勝能生無常想善
取法相善思惟善解比丘思惟法生無常想
善取法相善思惟善解若思惟法不生無常
觀善取法相善思惟善解若法勝非勝能生
無常觀善取法相善思惟善解比丘思惟法
生無常觀出息入息善取法相善思惟善解
若思惟法不生無常觀出息入息善取法相
善思惟善解若法勝非勝能生無常觀出息
入息善取法相善思惟善解比丘思惟法生
無常觀出息入息覺知善取法相善思惟善
解若思惟不生無常觀出息入息覺知善取
法相善思惟善解若法勝非勝能生無常觀
出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘
思惟法生無常想思惟法若不生無常觀若
不生思惟法親近勝法不親近不勝法比丘
生無常觀思惟若不生思惟法親近勝法不、
親近不勝法比丘思惟生無常觀出息入息

思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生無常觀出息入息覺知思惟法若不生不思惟親近勝法不親近不勝法比丘思惟應所修法不思惟不應所修法親近勝法不親近不勝法無常觀出息入息無常觀出息入息覺知得悅喜是謂學無常觀出息學無常觀入息 第十三竟

何謂學離欲觀出息學離欲觀入息何謂離欲想如比丘或在樹下露處如是思惟若愛盡離欲涅槃寂靜妙勝如實人若想憶想是名離欲想何謂觀如實人若觀正觀微觀分別解脫是名觀比丘思惟法生涅槃離欲想善取法相善思惟善解若思惟法不生離欲想善取法相善思惟善解若思惟法不生離欲想善取法相善思惟善解若法勝非勝能 三十 生離欲相善取法相 廿九 善思惟善解比丘思惟法生離欲觀善取法相善思惟善解若思惟法不生離欲觀善取法相善思惟善解若法勝非勝能生離欲觀善取法相善思惟善解比丘思惟法生離欲觀出息入息善取法相善思惟善解若思惟法不生離欲觀出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生離欲觀出息入息善取法相善思惟善解比丘思惟法生離欲觀出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生離欲觀出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生離欲觀出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生離欲想思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生離欲觀思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生離欲觀出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生離欲觀出息入息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法 廿九 不親近不勝法比丘 卅一 思惟應所修法不思惟不應所修法親近勝法不親近不勝法離欲觀出息入息及離欲觀出息入息覺知得悅喜是謂學離欲觀出息學離欲觀入息 第十四竟

何謂學滅觀出息學滅觀入息何謂滅想如比丘或在樹下露處如是思惟若愛盡涅槃寂靜妙勝如實人若想憶想是名滅想何謂觀如實人若觀正觀微觀分別解脫是名觀比丘思惟法生滅想善取法相善思惟善解若思惟不生滅想善取法相善思惟善解若法勝非勝能生滅想善取法相善思惟善解比丘思惟法生滅觀善取法相善思惟善解若思惟法不生滅觀善取法相善思惟善解若法勝非勝能生滅觀善取法相善思惟善解比丘思惟法生滅觀出息入息善取法相善思惟善解若思惟法不生滅觀出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生滅觀出息入息善取法相善思惟善解比丘思惟法生滅觀出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生滅觀出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生滅觀出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生滅想思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生滅觀思惟法若不生不思惟法親近勝法不親

近不勝法比丘思惟法生滅觀出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟應所修法不思惟不應所修法親近勝法不親近不勝法滅觀出息入息及滅觀出息入息覺知得悅喜是名學滅觀出息學滅觀入息 十五事竟

何謂學出世觀出息學出世觀入息何謂出世想如比丘或在樹下露處如是思惟捨一切流愛盡涅槃寂靜妙勝如實人若想憶想是名出世想云何觀如實人若觀正觀微觀分別解脫是名觀比丘思惟法生出世想善取法相善思惟善解若思惟法不生出世想善取法相善思惟善解若法勝非勝能生出世想善取法相善思惟善解比丘思惟法生出世觀善取法相善思惟善解若思惟法不生出世觀出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生出世觀出息入息善取法相善思惟善解比丘思惟法生出世觀出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生出世觀出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生出世觀出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生出世相思惟若不生不思惟親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生出世觀思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟生出世觀出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生出世觀出息入息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟應所修法不思惟不應所修法親近勝法不親近不勝法出世觀出息入息及出世觀出息入息覺知得悅喜是謂學出世觀出息學出世觀入息是名 共念出息入息定何謂共念出息入息出謂出息入謂入息若以出息為境界念若以入息為境界念定共住共滅若有繫念於出息繫念於入息心得共住是名共念出息入息 十六事竟

舍利弗阿毗曇論卷第二十一

舍利弗阿毗曇論卷第二十二 寫十

姚秦天竺三藏曇摩耶舍共曇摩崛多譯

緒分定品第十之餘

何謂共不淨想定如比丘觀察自身從頂至足從足至頂乃至皮膚皆是不淨謂骨齒爪髮薄皮厚皮血肉筋脉脾腎心肺大小便利涕唾膿血膏肪腦膜淚汗骨髓如明眼人觀倉中穀胡麻麥豆種種別異如是比丘觀自身從頂至足皆是不淨如實人若想憶想是謂不淨想若定此想共生共住共滅是名共不淨想定復次比丘思惟骨知骨解骨受骨乃至思惟淚汗知淚汗解淚汗受淚汗如實人若想憶想是名共不淨想定復次比丘觀四大身此身有地水火風大如屠牛師屠師弟子屠牛四分若坐若立觀此四分如是比丘觀四大身有地大水火風大觀此諸大各各相違此身諸大依於外大飲食長養羸劣不堅念念摩滅暫住不久如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘觀身盡空俱空以念遍知解行猶如竹葦盡空俱空如

是比丘觀身盡空俱空以念遍知解行如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘觀身如癰瘡身有九瘡津漏門所出津漏皆是不淨津漏是胎始膜是腐敗是臭穢是可惡津漏眼出眵淚膿血津漏耳出結聹膿血津漏鼻出涕唾膿血津漏口出涕唾膿血津漏二處出便利膿血津漏如人癰瘡乾痂久住如是九瘡津漏門所出皆是不淨津漏是胎始膜是腐敗是臭穢是可惡津漏乃至如摩訶迦葉所說四大身是衰耗相違津漏衆病居處衆苦依處愛護身者如愛護死屍壽命短促如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘若見死屍棄在塚間若一日至三日觀自身如是法如是相未離是法如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘若見死屍棄在塚間若一日二日膖脹青瘀觀自身如是法如是相未離是法如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘若見死屍棄在塚間若一日至三日爲烏鳥虎狼野干諸獸之所食噉觀自身如是法如是相未離是法如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘若見死屍骨節相連青赤爛壞膿血不淨臭穢可惡觀自身如是法如是相未離是法如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘若見死屍骨節相連血肉已離筋脉未斷觀自身如是法如是相未離是法如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘若見死屍骨節已壞未離本處觀自身如是法如是相未離是法如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘若見死屍骨節已壞遠離本處脚脛髆髖脊脇肋手足肩臂項髑髏各各異處觀自身如是法如是相未離是法如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘若見死屍骨節久故色白如貝色青如鴿朽敗碎壞觀自身如是法如是相未離是法如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘觀骨胞膖脹青瘀上有赤爛相離散如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘知骨解骨受骨乃至思惟散知散解散受散如實人若想憶想乃至是名共不淨想定何謂共不淨想定若比丘從頂至足從足至頂乃至皮膚皆是不淨謂骨齒爪髮薄皮厚皮乃至涙汗骨髓如明眼人觀倉中穀胡麻麥豆種種別異如是比丘觀見自身從頂至足皆是不淨如實人若想憶想是名不淨想以此想調伏心修令柔軟令定心住是名共不淨想定復次比丘觀身四大乃至思惟骨解骨受骨乃至思惟散知散解散受散如實人若想憶想是謂不淨想以此想調伏心修令柔軟得定心住正住是名共不淨想定何謂入火定如比丘內火大大受爲火內地水風大受爲薪比丘以內火大內地水風大思惟烟知烟解烟受烟思惟燄知燄解燄受燄比丘如是不放逸觀烟燄如大火聚若修此定已烟燄如大火聚是名入火定復次比丘內火大受爲火外地水風大草木枝葉受爲薪比丘以內火大外地水風大草木枝葉思惟烟知烟解烟受烟乃至是名入火定復次比丘內火大大受爲火內外地水風大草木枝

葉受爲薪比丘以內火大內外地水風大草木枝葉思惟烟知烟解烟受烟乃至是名入火定復次比丘外火大受爲火內地水風大受爲薪比丘以外火大內地水風大思惟烟知烟解烟受烟乃至是名入火定復次比丘外火大受爲火外地水風大草木枝葉受爲薪比丘以外火大外地水風大草木枝葉思惟烟知烟解烟受烟乃至是名入火定復次比丘外火大受爲火內外地水風大草木枝葉受爲薪比丘以外火大內外地水風大草木枝葉思惟烟知烟解烟受烟乃至是名入火定復次比丘內外火大受爲火內地水風大受爲薪比丘以內外火大爲火內地水風大思惟烟知烟解烟受烟乃至是名入火定復次比丘內外火大受爲火外地水風大草木枝葉受爲薪比丘以內外火大外地水風大草木枝葉思惟烟知烟解烟受烟乃至是名入火定復次比丘內外火大受爲火內外地水風大草木枝葉受爲薪比丘以內外火大內外地水風大草木枝葉思惟烟知烟解烟受烟乃至是名入火定

何謂共證知神足定欲定斷行成就修神足精進定心定慧定斷行成就修神足受種種神足震動大地以一爲多以多爲一若近若遠高山墻壁徹過無礙如行虛空結跏趺坐陵空如鳥出入地中如出沒水履水如地身出烟燄如大火聚日月威德以手捫摸乃至梵天身得自在云何動地如比丘受少地想受無量水想若欲動地動正動如所欲隨所欲盡所欲如沽酒師沽酒師弟子壓酒已以囊投大水中手執兩角撞舉隨意牽挽自在如所欲隨所欲盡所欲如是比丘受少地想受無量水想若欲動地動正動如所欲盡所欲是名地動定云何以一爲多如比丘定親近多修學已於自身起心化爲餘色身支節具足諸根無缺如陶師陶師弟子治成調泥爲種種器悉能成辦能得財利如是比丘於自身起心化爲餘色身支節具足諸根無缺如是思惟此四大色身所化色身四大色身異所化色身異於此四大色身起心化爲餘色身支節具足諸根無缺如人出箱中衣如是思惟此是箱此是衣箱異衣異衣箱故出衣如是比丘思惟此四大色身此所化色身四大色身異所化色身異於此四大色身起化心化爲餘色身支節具足諸根無缺若化爲二身三身乃至百身千身隨所欲化爲種種身是名以一爲多定云何以多爲一如比丘定親近多修學已以神足化無量身還爲一身如人散種種穀子布地還攝爲一聚如是比丘以神足化作無量身還攝爲一身是名以多爲一定云何徹過無礙如比丘定親近多修學已若近若遠高山墻壁徹過無礙如遊虛空近謂光明來至於眼現在已前不滅不沒不除不盡遠謂光明不來至眼不現在前滅沒除盡山有二種土山石山巖窟沙石是名山墻壁二種木墻壁土墻壁若近若遠高山墻壁思惟一切高山墻壁皆空如比丘於此地山岸棘刺處幽險深河悉不思惟但思惟平等如地如挓牛皮釘布平地無有橫皺比丘如是不放逸觀故能近物遠物高

山墻壁徹過無礙如遊虛空是名徹過無礙定云何結跏趺坐凌虛如鳥如比丘定親近多修學已上昇虛空結跏趺坐遊於東方南西北方四維上下循如飛鳥離地至空如是比丘不放逸觀故結跏趺坐遊空如鳥是名遊空定云何出入地中如出沒水如比丘定親近多修學已出入地中如出沒水比丘思惟地爲水知水解水受水如是比丘不放逸觀故出入地如水是名出入地如水定云何履水如地如比丘定親近多修學已履水如地比丘思惟水爲地知地解地受地比丘如是不放逸觀故履水如地是名履水如地定云何身出烟燄如大火聚如比丘定親近多修學已身出烟燄如大火聚比丘受內火大爲火內地水風大爲薪以內火大地水風大思惟出烟知烟解烟受烟思惟出燄知燄解燄受燄比丘如是不放逸觀故身出煙燄如大火聚是名身出烟燄如大火聚定云何日月威德以手捫摸如比丘定親近多修學已日月威德以手捫摸比丘思惟日月爲近知近解近受近比丘住閻浮提能舒右手捫摸日月復次比丘自身起心化爲餘色身支節具足諸根無缺以此化身至四天王上以手捫摸日月又以此四大色身至四天王上以手捫摸日月是名日月威德以手捫摸定云何至梵天身得自在如比丘定親近多修學已乃至梵天身得自在比丘從自身起心化爲餘色身支節具足諸根無缺以此化身至梵天上親近梵天共住共坐共去來共入定知見共言說又以此四大色身飛到梵天親近梵天共住共坐共去來共入定知見共言說是名至梵天身得自在定若比丘定親近多修學已得報定若入定不入定能作種種無量神足謂動地乃至梵天身得自在是名共證知神足定

何謂共證知天耳定如比丘若取野雀荻聲想比丘心離於野麤雀荻聲令心入細野雀荻聲比丘以細野雀荻聲調心柔輭令心入於天耳智證如是不放逸觀得共證知天耳得定心住正住比丘得定已令心向於人聲人何所論何所說比丘如是不放逸觀得聞人聲如人所論所說悉皆聞之如比丘定親近多修學已令心向於地獄畜生餓鬼天聲天何所論何所說比丘如是不放逸觀得聞天聲如所論所說悉皆聞之如比丘定親近多修學已以天耳清淨過人一時聞二種聲人非人聲若比丘定親近多修學已得報定若入定不入定以天耳清淨過人一時聞二聲人非人聲是名共證知天耳定

何謂共證知他心定如比丘取自心相我心何因生何由滅何親近何遠離比丘如是取自心相已令心向他心證知比丘如是不放逸觀得共證知他心定心住正住比丘得定已欲知人心何所思何所覺何所思惟比丘如是不放逸觀能知人心如所思如所覺如所思惟悉皆知之如比丘定親近多修學已欲知地獄畜生餓鬼天心何所思何所覺何所思惟比丘如是不放逸觀能知地獄餓鬼畜生天心如所思如所覺如所思惟悉皆知之如比丘定親近多修學已能知他人他衆

生心有欲心如實知有欲心無欲心如實知無欲心有恚心如實知有恚心無恚心如實知無恚心有癡心如實知有癡心無癡心如實知無癡心沒心如實知沒心散心如實知散心少心如實知少心多心如實知多心不定心如實知不定心定心如實知定心不解脫心如實知不解脫心解脫心如實知解脫心有勝心如實知有勝心無勝心如實知無勝心若比丘定親近多修學已得報定若入定不入定能知他人他衆生心有欲心如實知有欲心乃至有勝心無勝心如實知有勝心無勝心是名共證知他心定

何謂共證知宿命定如比丘思惟無間心後心前心漸漸無間比丘如是思惟無間心得證知共心無間定心住正住比丘得定已憶念一心二心三心四心五心十心乃至百心千心若過或有母腹中生初識比丘如是思惟何心滅已母腹中生初識比丘念心向宿命證知比丘如是不放逸觀得共宿命證知定心住正住比丘得定憶念不難彼本生本有本居處本所起本我分若欲終心若心滅已母腹中受初識若修此定憶念不難比丘如是思惟我本何名何姓何生何食何壽命何究竟住受何苦樂比丘若修此定知我本如是名如是姓如是生如是食如是壽命如是究竟住如是受苦樂是名共證宿命定如比丘定親近多修學已憶念一生二生乃至百生千生若過或曾在無想天上住知無間心障礙以凡夫未聞故言我本不曾在彼忽然自生以聖人聞故如是思惟我宿命始由心證知有如是天是色無想無受無心住處比丘如是思惟我若憶念宿命色比丘思惟無間色後色前色漸漸無間比丘如是思惟無間色得共證知宿命色無間定心住正住比丘得定已憶念不難是名共證知宿命定如比丘定親近多修學已憶念一生二生乃至百生千生若過或有曾在無色天上以無間色障礙以凡夫未聞故言我本不曾在彼忽然自生以聖人聞故如是思惟我宿命由色證知有如是無色有想有受若無色地比丘如是思惟我若憶念宿命心比丘思惟後心前心漸漸無間比丘如是思惟無間心得共宿命心無間定心住正住比丘得定已憶念不難是名共證知宿命定如比丘定親近多修學已憶念種種無量宿命若憶念一生二生乃至百生千生若劫成若劫壞若劫成壞我本曾在彼如是名如是姓乃至如是受苦樂我此命終生彼彼命終生此於此成就行憶念種種無量宿命若比丘定親近多修學已得報定若入定不入定憶念種種無量宿命從一生乃至於此成就行是名共證知宿命定

何謂共明想定如比丘取諸明相謂火光日月星宿光摩尼珠光取諸光明相已若樹下露處思惟光明知光明受光明如實人若想憶想是名光明想若定此想共生共住共滅是名共明想定如比丘定親近多修學已若樹下露處以清淨心遍解行有明勝心如實人若想憶想是名明想若定此想共生共住共滅是名共明想定如比丘定親近多修學

已若一樹下若二三乃至十樹下以清淨心遍解行有明勝心如實人若想憶想是名明想若定此想共生共住共滅是名共明想定如比丘定親近多修學已若一園以清淨心遍解行有明勝心如實人若想憶想是名明想若定此想共生共住共滅是名共明想定如比丘定親近多修學已若一園二三乃至十園以清淨心遍解行有明勝心如實人若想憶想是名明想若定此想共生共住共滅是名共明想定如比丘定親近多修學已若一聚落二三乃至十聚落以清淨心遍解行有明勝心如實人若想憶想是名明想若定此想共生共住共滅是名共明想定如比丘定親近多修學已若一園二三乃至十園以清淨心遍解行有明勝心如實人若想憶想是名明想若定此想共生共住共滅是名共明想定如比丘定親近多修學已水陸周帀以清淨心遍解行有明勝心如實人若想憶想是名明想若定此想共生共住共滅是名共明想定如比丘定親近多修學已以天眼清淨過人見衆生生死好色惡色善道惡道卑勝知衆生造業此衆生身惡行成就口意惡行成就謗賢聖邪見造邪見業身壞命終墮地獄畜生餓鬼此衆生身善行成就口意善行成就不謗賢聖正見造正見業身壞命終生天上人中如是以天眼清淨過人見衆生生死好色惡色善道惡道知衆生造業修此定已以天眼清淨過人見衆生生死乃至知所造業是名共明想定若比丘定親近多修學已得報定若入定不入定以天眼清淨過人見衆生生死乃至知衆生所造業是名共明想定

何謂無間定比丘思惟無常苦空無我涅槃寂靜得定心住得定已得初聖五根以得初聖五根故上正決定離凡夫地未得須陀洹果若中命終無有是處若未得須陀洹果墮地獄畜生餓鬼無有是處若比丘定親近多修學已得無間定向須陀洹果若此定無間滅已得須陀洹果是名無間定若比丘定親近多修學已得無間定向斯陀含果若此定無間滅已得斯陀含果是名無間定若比丘定親近多修學已得無間定向阿那含果若此定無間滅已得阿那含果是名無間定若比丘定親近多修學已得無間定向阿羅漢果若此定無間滅已得阿羅漢果是名無間定

云何定根學人離煩惱聖心入聖道若堅信堅法是名定根云何定根學人離煩惱聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅若實人觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心若得四沙門果若須陀洹果斯陀含果阿那含果無學人阿羅漢未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心得阿羅漢果已如實人如趣人若心住正住專住緣住心一定一樂不分散不捨心依意心識處定力定覺正定是名定根

云何謂定力定根是名定力云何覺定力是名覺

云何正定若定善順不逆是名正定云何邪
定若定不善不順逆是名邪定
云何聖定若定無漏是名聖定云何非聖定
若定有漏是名非聖定
云何有漏定若定有染是名有漏定云何無
漏定若定無染是名無漏定
云何有染定若定有求是名有染定云何無
染定若定無求是名無染定云何有求定若
定當取是名有求定云何無求定若定非當
取是名無求定
云何當取定若定有取是名當取定云何非
當取定若定無取是名非當取定
云何有取定若定有勝是名有取定云何無
取定若定無勝是名無取定
云何有勝定若定有取是名有勝定云何無
勝定若定不取是名無勝定復次若定有餘
定勝妙過是名有勝定若定無餘定勝妙過
是名無勝定復次若修定已如來於一切法
無礙知見得由力尊勝無上正覺如來十力
成就四無所畏大慈大悲轉於法輪自在成
就除此定若餘定是名有勝定若上所除定
是名無勝定
云何受定若定內是名受定云何非受定若
定外是名非受定
云何內定若定受是名內定云何外定若定
非受是名外定
云何有報定若定報法是名有報定云何無
報定若定報若非報非報法是名無報定
云何共凡夫定若定非凡夫入出凡夫亦入
出是名共凡夫定云何不共凡夫定若定非
凡夫入出是名不共凡夫定云何非凡夫共
定若定凡夫入出非凡夫亦入出是名非凡
夫共定云何非凡夫不共定若定凡夫入出
非凡夫不入出是名非凡夫不共定
云何共聲聞定若定非聲聞入出聲聞亦入
出是名共聲聞定云何不共聲聞定若定非
聲聞入出聲聞不入出是名不共聲聞定
云何非聲聞共定若聲聞入出非聲聞亦入
出是名非聲聞共定云何非聲聞不共定若
定聲聞入出非聲聞不入出是名非聲聞不
共定
云何如電定若定少少住少時住如電少少
住少時住定亦如是是名如電定
云何如金剛定若定無量無量住無量時住
如金剛無量無量住無量時住定亦如是是
名如金剛定復次若定修已斷少煩惱分如
電從雲中出炤少闇分便速滅定亦如是是
名如電定若定修已斷一切煩惱若麤若微
無不斷滅如金剛投於珠石無不破壞摧折
定亦如是是名如金剛定復次若修定得須
陀洹果斯陀含果阿那含果是名如電定若
修定得阿羅漢果是名如金剛定復次若修
定得須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道是
名如電定若修定若如來所修定於一切法
無礙知見得由力尊勝無上正覺如來十力
成就四無所畏大慈大悲轉於法輪自在成
就是名如金剛定
云何不定得定若定得不定得難得難持是
名不定得定云何定得定若定得決定得不
難得易持是名定得定

云何有行難持定。若定得不定得難得難持，無由刀尊自在，不如所欲，不隨所欲，不盡所欲，有行難入出，如船逆水難行，定亦如是，是名有行難持定。云何無行易持定。若定得決定得，不難得易得，由力尊自在，如所欲，隨所欲，盡所欲，無行入出，如船順水易行，定亦如是，是名無行易持定。

云何一分修定。若修定已想有光明但不見色，若見色不想有光明，是名一分修定。云何二分修定。若修定已想有光明亦見色，是名二分修定。復次若修定已生智但斷煩惱，若斷煩惱不生智，是名一分修定。若修定已智生能斷煩惱，是名二分修定。復次若修定已盡智生非無生智，是名一分修定。若修定已盡智生及無生智，是名二分修定。

云何有想定。若定有境界，是名有想定。云何無想定。若定無境界，是名無想定。復次除無想定滅盡定，若餘定是名有想定，若無想定滅盡定是名無想定。

云何如事定。若法如法，如狀貌，如自性，如隨緣所起，如相入，是名如事定。

云何憶想定。若法如法想，如狀貌，如自性，如隨緣起，若如法相，若非如法相入出，是名憶想定。

云何離色想定。若定離色想入，若離色想入定，是名離色想定。云何不離色想定。若定不離色想入，若不離色想入定，是名不離色想定。復次若定無色界，是名離色想定。若定色界及聖，是名不離色想定。

云何勝入定。若八勝入，是名勝入定。

云何一切入定。若十一切入，是名一切入定。

云何有覺定。若定覺相應，覺共生共住共滅，是名相應覺定。云何無覺定。若定非覺相應，不共覺生不共住不共滅，是名無覺定。

云何有觀定。若定觀相應，觀共生共住共滅，是名有觀定。云何無觀定。若定非觀相應，不共觀生不共住不共滅，是名無觀定。

云何有喜定。若定喜相應，共喜生共住共滅，是名有喜定。云何無喜定。若定非喜相應，不共喜生不共住不共滅，是名無喜定。

云何共味定。若定染行相應，是名共味定。

云何共捨定。若定不苦不樂受相應，是名共捨定。

云何忍相應定。若定忍共生共住共滅，是名忍相應定。云何非忍相應定。若定非忍共生共住共滅，是名非忍相應定。

云何智相應定。若定共智生共住共滅，是名智相應定。云何非智相應定。若定非智共生共住共滅，是名非智相應定。

云何忍始定。若定聖無漏堅信堅法所修，是名忍始定。云何智始定。若定聖無漏見道人所修，是名智始定。

云何欲終定。若定最後識相應，是名欲終定。

云何始生定。若定初識相應，是名始生定。

云何善定。若定修，是名善定。云何不善定。若定斷，是名不善定。云何無記定。若定受非報非報法，是名無記定。

云何學定。若定聖非無學，是名學定。云何無學定。若定聖非學，是名非學定。云何非學非無學定。若定非聖，是名非學非無學定。

云何報定若定受若定善報是名報定云何
報法定若定有報是名報法定云何非報非
報法定若定無記非我分攝是名非報非報
法定
云何見斷定若定不善非思惟斷是名見斷
定云何思惟斷定若定不善非見斷是名思
惟斷定云何非見斷非思惟斷定若定善無
記是名非見斷非思惟斷定
云何見斷因定若定見斷若見斷法報是名
見斷因定云何思惟斷因定若定思惟斷若
思惟斷法報是名思惟斷因定云何非見斷
非思惟斷因定若定善若善法報若非報非
報法是名非見斷非思惟斷因定
云何下定若定不善是名下定云何中定若
定無記是名中定云何上定若定善是名上
定復次若定不善無記是名下定若定非聖
善是名中定若定聖無漏是名上定
云何麤定若定欲界繫是名麤定云何細定
若定色界繫若不繫是名細定云何微定若
定無色界繫是名微定復次若定欲界繫色

界繫是名麤定若定空處繫識處繫不用處
繫若不繫是名細定若定非想非非想處繫
是名微定復次若定欲界繫色界繫空處繫
識處繫不用處繫是名麤定若定不繫是名
細定若定非想非非想處繫是名微定
云何有覺有觀定無覺有觀定無覺無觀定
空定無相定無作定如道品三支道中廣說
云何三願得定若願果得定若願得定若寂
靜願得定若比丘得一二定若空無相無作
定比丘如是思惟我應親近多修學此定願
欲得四沙門果故比丘定親近多修學願欲
得四沙門果故比丘定親近多修學願得四
沙門果若如是得定是名願果得定若比丘
勤進行或有欲無欲有進無進比丘如是思
惟我應修此欲及進親近多修學比丘欲及
進親近多修學應勤進定心若如是得定是
名願得定若比丘得一二定不得定難得難
持比丘如是思惟我應親近多修學此定令
我得由力尊自在比丘定親近多修學令我
得由力尊自在若如是得定是名寂靜願得

定是名三願得定云何非三願得定不願果
得定不願得定不寂靜願得定若比丘得一
二定若空無相無作定比丘不如是思惟我
應親近多修學此定不願欲得四沙門果故
比丘定親近多修學不願欲得沙門果故比
丘定親近多修學已得沙門果若如是得定
是名不願果得定若比丘勤進行或有欲無
欲有進無進比丘不如是思惟我應修欲及
進親近多修學比丘欲及進親近多修學應
勤進定心若如是得定是名不願得定若比
丘得一一定不得定難得難持比丘不如是
思惟我應親近多修學此定令我得定由力
尊自在比丘定親近多修學令我得定由力
尊自在若如是得定是名不寂靜願得定是
名非三願得定
云何內身觀內身定若比丘一切內四大色
身攝法若一處內四大色身攝法觀無常苦
空無我得定心住正住是名內身觀內身定
云何外身觀外身定若比丘一切外四大色
身攝法若一處外四大色身攝法觀無常苦

空無我得定心住正住是名外身觀外身定
云何內外身觀內外身定若比丘一切內外
四大色身攝法若一處內外四大色身攝法
觀無常苦空無我得定心住正住是名內外
身觀內外身定
云何內受觀內受定若比丘一切內受若一
處內受觀無常苦空無我得定心住正住是
名內受觀內受定云何外受觀外受定若比
丘一切外受若一處外受觀無常苦空無我
得定心住正住是名外受觀外受定云何內
外受觀內外受定若比丘一切內外受若一
處內外受觀無常苦空無我得定心住正住
是名內外受觀內外受定
云何內心觀內心定若比丘一切內心若一
處內心觀無常苦空無我得定心住正住是
名內心觀內心定云何外心觀外心定若比
丘一切外心若一處外心觀無常苦空無我
得定心住正住是名外心觀外心定云何內
外心觀內外心定若比丘一切內外心若一
處內外心觀無常苦空無我得定心住正住

是名內外心觀內外心定
云何內法觀內法定若比丘除四大色身攝
法及受心餘一切內法若一處內法觀無常
苦空無我得定心住正住是名內法觀內法
定云何外法觀外法定若比丘除四大色身
攝法及受心餘一切外法若一處外法觀無
常苦空無我得定心住正住是名外法觀外
法定云何內外法觀內外法定若比丘除四
大色身攝法及受心餘一切內外法若一處
內外法觀無常苦空無我得定心住正住是
名內外法觀內外法定
云何內境界定思惟內法若定生是名內境
界定云何外境界定思惟外法若定生是名
外境界定云何內外境界定思惟內外法若
定生是名內外境界定
云何衆生境界定無衆生境界定復次若以
慈悲喜捨思惟衆生若生定是名衆生境界
定
云何色境界定思惟色法若定生是名色境
界定云何無色境界定思惟無色法若定生

是名無色境界定
云何衆生境界定如上說云何有爲境界定
思惟有爲法若定生是名有爲境界定云何
無爲境界定思惟無爲法若定生是名無爲
境界定
云何衆生境界定如上說云何法境界定思
惟法若定生是名法境界定云何無境界定
無無境界定復次思惟過去未來法若定生
是名無境界定
云何衆生境界定如上說云何少定若定少
少住少間住是名少定云何中定若定中中
住中間住是名中定云何無量定若定無量
無量住無量間住是名無量定復次若定少
住少轉少境界是名少定若定中住中轉中
境界是名中定若定無量住無量勝無量境
界是名無量定
云何少境界定若定緣一衆生一法一行故
生除如來及涅槃是名少境界定云何中境
界定若定緣有量衆生有量法故生除如來
及涅槃是名中境界定云何無量境界定若

定緣無量衆生無量法如來及涅槃故生是名無量境界定

云何少定少境界若定緣少住少輭一衆生一法一行故生除如來及涅槃是名少定少境界云何少定中境界若定緣少住少輭有量衆生有量法故生除如來及涅槃是名少定中境界云何少定無量境界若定緣少住少輭無量衆生無量法如來及涅槃故生是名少定無量境界云何中定少境界若定緣中住中輭一衆生一法一行故生除如來及涅槃是名中定少境界云何中定中境界若定緣中住中輭有量衆生有量法故生除如來及涅槃是名中定中境界云何中定無量境界若定緣中住中輭無量衆生無量法如來及涅槃故生是名中定無量境界云何無量定少境界若定緣無量住無量勝一衆生一法一行除如來及涅槃是名無量定少境界云何無量定中境界若定緣無量住無量勝有量衆生有量法故除如來及涅槃是名無量定中境界云何無量定無量境界若定緣無量住無量勝無量衆生無量法如來及涅槃是名無量定無量境界

云何少住定若定少間住如彈指頃或多非如搆牛頃或多是名少住定云何中住定若定中間住如搆牛頃或多非七日或多是名中住定云何無量住定若定無量間住七日或多是名無量住定云何少定少住若定少境界少輭若少間住如彈指頃或多非如搆牛頃或多是名少定少住云何少定中住若定少境界少輭若中間住如搆牛頃或多非七日或多是名少定中住云何少定無量住若定少境界少輭若無量間住七日或多是名少定無量住云何中定少住若定中境界中輭若少間住彈指頃或多非如搆牛頃或多是名中定少住云何中定中住若定中境界中輭若中間住如搆牛頃或多非七日或多是名中定中住云何中定無量住若住中境界中輭若無量間住七日或多是名中定無量住云何無量定少住若定無量境界無量勝若少間住如彈指頃或多非如搆牛頃或多是名無量定少住云何無量定中住若定無量境界無量勝少間住如搆牛頃或多非七日或多是名無量定中住云何無量定無量住若定無量境界無量勝無間住七日或多是名無量定無量住

云何過去定若定生已滅是名過去定云何未來定若定未生未出是名未來定云何現在定若定生未滅是名現在定云何過去境界定思惟過去法若定生是名過去境界定云何未來境界定思惟未來法若定生是名未來境界定云何現在境界定思惟現在法若定生是名現在境界定云何非過去非未來非現在境界定思惟非過去非未來非現在法若定生是名非過去非未來非現在境界定

云何欲界繫定若定欲漏有漏是名欲界繫定云何色界繫定若定色漏有漏是名色界繫定云何無色界繫定若定無色漏有漏是無色界繫定云何不繫定若定聖無漏是名不繫定

云何作定非離若定非聖有報是名作定非離云何離定非作若定聖有報能斷煩惱是名離定非作云何作離定無一定若作若離若作定非離若離定非作是名作離定云何非作非離定除作離定若餘定是名非作非離定復次作定非離若定欲界有報是名作定非離若定聖有報能斷煩惱是名離定非作若修定斷欲界煩惱受色無色界有是名作離定若定無報若定聖有報非斷煩惱是名非作非離定取定非出出定非取出取定非取非出定有染定非離染離染定非有染有染離染定非有染非離染定有軛定非離軛離軛定非有軛有軛離軛定非有軛離軛定亦如是

云何智果定非斷果若修定生智非能斷煩惱是名智果定非斷果云何斷果定非智果若修定斷煩惱不生智是名斷果定非智果云何智果斷果定無一定若智果若斷果若智果定非斷果若斷果定非智果是名智果斷果定云何非智果非斷果定除智果斷果定若餘定是名非智果非斷果定復次智果定非斷果若修定得非聖五通或一或二是名智果定非斷果若修定得斯陀含果是名斷果定非智果若修定得須陀洹果阿那含果阿羅漢果是名智果斷果定若定無報若定有報非生智非能斷煩惱是名非智果非斷果定智果定非得果定得果定非智果智果得果定非智果非得果定亦如是

云何盡定非覺若修定斷煩惱不生智是名盡定非覺云何覺定非盡若修定生智不斷煩惱是名覺定非盡云何盡覺定無一定若盡若覺若盡定非覺若覺定非盡是名盡覺定云何非盡非覺定除盡覺定若餘定是名非盡非覺定復次若修定得斯陀含果是名盡定非覺若修定得非聖五通或一或二是名覺定非盡若修定得須陀洹果阿那含果阿羅漢果是名盡覺定若定非報若定有報非能斷煩惱非生智是名非盡非覺定射定非解脫定非射射解定非射解定亦如是云何退分定若定不善是名退分定云何住分定若定無記是名住分定云何增長分非定非聖善是名增長分定云何射分定若定聖有報能斷煩惱是名射分定復次若修定退非聖善法非住不增長是名退分定若修定非聖善法住不退不增長是名住分定若定共射相應是名射分定云何退分定非住分若定有退非住是名退分定非住分云何住分定非退分若定住非有退是名住分定非退分云何退分住分定無一定退分住分若退分非住分若住分非退分是名退分住分定云何非退分非住分定除退分住分定若餘定是名非退分非住分定云何退分定非增長分若定有退非增長是名退分定非增長分云何增長分定非退分若定增長非退是名增長分定非退分云何退分增長分定無一定退分增長分若退分非增長分若增長分非退分是名退分增長分定云何非退分非增長分定除退分增長分若餘定是名非退分非增長分定云何退分定非射分若定有退非射是名退分定非射分云何射分

定非退分若定有射非退是名射分定非退分云何退分射分定無一定退分射分若退分定非射分定若射分定非退分是名退分射分定云何非退分非射分定除退分射分定若餘定是名非退分非射分定云何住分定非增長分若定有住非增長是名住分定非增長分定云何增長分定非住分若定有增長是名增長分定非住分云何住分增長分定無一定住分增長分若住分定非增長分定若增長分非住分是名住分增長分定云何非住分非增長分定除住分增長分定若餘定是名非住分非增長分定云何住分定非射分若定有住非射是名住分定非射分云何射分定非住分定若射非住是名射分定非住分云何住分射分定無一定若住分射分若住分定非射分若射分定非住分是名住分射分定云何非住分非射分定除住分射分定若餘定是名非住分非射分定云何增長分定非射分若定有增長非射是名增長分定非射分云何射分定非增長分若定有射非增長是名射分定非增長分云何增長分射分定無一定若增長分射分若增長分定非射分若射分定非增長分是名增長分射分定云何非增長分非射分定除增長分射分定若餘定是名非增長分非射分定四念處四正勤四神足四禪四無量心四無色定四向四果四修定四斷五根五力五解脫入五出界五觀定五生解脫法六念六空六出界六明分法六悅根法六無喜正覺七覺七想七定所須八聖道八解脫八勝處九滅九次第滅定九想十想十正法十一切入十一解脫入如上道品說

舍利弗阿毗曇論卷第二十二

音釋

脾房脂切土臟也　腎時忍切水臟也　肺方吠切金臟也　膿奴冬切膿血也　肪敷房切脂也　聹乃定切耳垢也　痂古牙切瘡痂也　腔膊[illegible]　脘[illegible]　脇肋[illegible]　[illegible]　挓陟格切張伸也　襵皺襵陟涉切猶摺也皺側救切縮也

阿毗達磨俱舍釋論序　　舍一

沙門慧愷述

正教本宗文惟三藏梵音所闡誠無異說法相深微名實繁賾若非圓明獨朗孰能通達自日隱頹多之山月翳羅睺之手時移解昧部執競興或以文釋義或以義判文雖復得失參差皆以三藏為本可謂殊塗同歸一致百慮者也尋十八部師及弟子並各造論解其所執於一部中多有諸論此土先譯薩婆多部止有毗婆沙及雜心四卷毗婆沙明義雖廣而文句來不具足雜心說乃處中止述自部宗致四卷過存省畧旨趣難可尋求此土先譯經部止有成實一論成實乃以經部駮斥餘師其間所用或同餘部又於破立之中亦未皆盡其妙且傳譯參差難可具述佛滅度後千一百餘年有出家菩薩名婆藪盤豆器度宏曠神才壯逸學窮文字思徹淵源德隆終古名蓋當世造大小乘論凡數十部並盛宣行靡不宗學法師德業具如別傳先於薩婆多部出家仍學彼部所立三藏後見

彼法多有乖違故造此論具述彼執隨其謬處以經部破之故此論本宗是薩婆多部其中取捨以經部爲正博綜羣籍妙拔衆師談玄微窮於奥極述事象畧而周徧顯成聖旨備摧異說立不可闕破無能擬義兼數論而深廣愈之詞不繁而義顯義雖深而易入故天竺咸稱爲聰明論於大小乘學悉依此爲本有三藏法師俱羅那他聰敏强記才辯無竭碩學多聞該通内外爲弘法故遠遊此國值梁室將傾時事紛梗法師避地東西垂二十載欲還天竺來至番禺慧愷因請翻講攝大乘等論經涉二年文義方畢法師爾後猶欲旋歸刺史歐陽紇尚仁貴道乆申敬事重復請留彌加殊禮慧愷與僧忍等更請翻講此論以陳天嘉四年歲次閼逢龍集涒灘正月二十五日於制旨寺始就開闡或品未畢仍事徙居於南海郡内續更敷說法師遊方旣乆精解此土音義凡所翻譯不須度語但梵音所目於義易彰今旣改變梵音詞理難卒符會故於一句之中循環辯釋翻覆鄭重乃得相應慧愷謹即領受隨定隨書日夜相繼無懈晷刻至其年閏十月十日文義究竟論文二十二卷論偈一卷義疏五十三卷剩史仍請於城内講說旣得温故頗識大宗非唯闇弱多有疑滯又恐所翻不免謬失至天嘉五年歲次柔兆二月二日與僧忍等更請法師重譯論文再解義意至光大元年歲次强圉十二月二十五日治定前本始末究竟長史袁敬識鑒沉深信解明正長史長子元友愛文重法博學多藝並禮事法師備盡經始繼南中翻譯悉賴此貴門方希永傳來世以爲後生模式佛法大海深廣無際若不局一塗能信順求學豈不同飡甘露共饗瞻蔔者哉如或專執非所喻也

阿毗達磨俱舍釋論卷第一

婆　藪　盤　豆　造

陳　藏　眞　諦　釋

分別界品第一之一

一切種智滅諸冥　拔出衆生生死泥

頂禮大師如理教　對法俱舍我當說

釋曰若人欲正造論當令他知大師不共功德故說衆德爲先後頂禮大師此偈但依佛世尊說偈曰

一切種智滅諸冥

釋曰滅一切冥由一切種智於一切法無明者能障見眞實義故稱爲冥此無明於佛世尊由得究竟通對治故一切種於一切法永不生爲法故故稱爲滅獨覺及聲聞於一切法雖除無明由有染汚無明極不生故不由一切種何以故諸餘聖人於如來不共法及於餘境最乆遠時處無邊差別有無染汚無明顯自利行究竟讚歎佛已次以利他行圓滿讚歎世尊偈曰

拔出衆生生死泥

釋曰生死是世間沈著處故難可度故故以譬泥衆生於中沉著無救接者唯佛世尊欲憐愍度脫授說正法手應理拔濟是人與自他利益相應偈曰

頂禮大師如理教

釋曰頭面接足名頂禮立敎不虛稱大師無
倒稱如理得善離惡言稱敎說此如理敎爲
利他方便由如理敎從生死泥拔濟衆生不
由通慧施恩威德等頂禮如理敎師已欲何
所作偈曰
對法俱舍我當說
釋曰此法通名滅濟敎別名云何阿毗達磨
俱舍何法名阿毗達磨偈曰
淨智助伴名對法
釋曰智謂擇法淨謂無垢即無流智助伴謂
因緣資粮若爾則說無流五陰名阿毗達磨
此即眞實阿毗達磨若說假名阿毗達磨偈
曰
能得此法諸智論
釋曰即是有流思慧聞慧生得慧及助伴論
謂能傳生無流智是無流智資糧故亦名阿
毗達磨因何義立此名能持自體相故稱達
磨或一切法中眞實法涅槃爲相故稱達磨
此智對諸法於法現前故稱阿毗達磨此論
云何名阿毗達磨俱舍偈曰

由義對法入此攝
釋曰彼文句名阿毗達磨由隨勝義入此論
攝是故此論於彼得稱爲藏復次偈曰
論依對法名俱舍
釋曰阿毗達磨是此論依止何以故從彼法
中引生此論故彼於此論亦受藏名以是義
故此論名爲阿毗達磨俱舍復次此法其用
云何何人先說此法而法師恭敬欲解說之
偈曰
離簡擇法更不有　爲寂靜惑別方便
世間由惑轉有海　爲此傳佛說對法
釋曰若離擇法覺分無別方便能除滅諸惑
諸惑能輪轉世間於生死海由此正因欲令
弟子得簡擇法故大師佛世尊先說阿毗達
磨若離此正說諸弟子不能如理簡擇眞法
故佛世尊處處散說此法大德迦旃延子等
諸弟子撰集安置猶如大德達磨多羅多撰
集優陀那伽他部類間毗婆沙師傳說如此
何者諸法是所簡擇爲令他簡擇彼法佛世
尊說阿毗達磨偈曰

有流無流法
釋曰略說一切法謂有流無流此中何者有
流偈曰
有爲除聖道　有流
釋曰除道聖諦所餘有爲法說名有流何以
故偈曰
於中流　由隨增眠故
釋曰若有如此義諸流緣滅道二諦爲境起
於中不眠無隨增故是故於中不可立有流
爲反質難是不眠義後分別惑品中當廣說
說有流法已何者無流法偈曰
無流法聖道　及三種無爲
釋曰何者三無爲偈曰
虛空及二滅
釋曰何者二滅擇滅非擇滅如此空等三無
爲及聖道說爲無流法何以故於中諸流不
能眠故略說三無爲中何者爲空偈曰
此中空無礙
釋曰空以無障無礙爲性故色於中行偈曰
擇滅謂永離

釋曰與有流法永相離說名擇滅各數簡擇
苦等聖諦名擇即智勝類因此所得已利名
爲擇滅具足應言擇所得滅以畧說故但稱
擇滅如車與牛相應名爲牛車一切有流爲
一擇滅爲不一不一云何偈曰
各各對諸結
釋曰如結數量擇滅亦爾若不爾由證見苦
所斷惑擇滅則應一時俱證一切惑擇滅若
爾修餘對治道則空無果佛經言擇滅無同
類此言何義擇滅無同類因亦非他同類因
此是經義非無與其同類說擇滅已偈曰
恒遮欲生生　別有非擇滅
釋曰能永遮未來諸法生異於擇滅有別寂
說名非擇滅不由簡擇得故云何得因緣不
具故譬如有人意識及眼根緣一色塵起是
時餘色聲香味觸等悉有即謝五識聚不能
緣彼爲境更生何以故五識無有功能緣過
去塵爲境是故識等有非擇滅由因緣不具
故得依二滅立四句有諸法惟有擇滅謂過
去現在定生有爲法皆是有流有諸法惟有
非擇滅謂不生爲法無流有爲有諸法具有
二滅謂有流定不生爲法有諸法無有二滅
謂過去現在定生爲法皆是無流說三無爲
已前說有爲法除聖道名有流何者是有爲
偈曰
又諸有爲法　謂色等五陰
釋曰色陰受陰想陰行陰識陰此五陰攝一
切有爲已至聚集因緣所作故名有爲何以
故無有法無緣及一緣所生故是彼種類故
於未來無妨譬如獨陀偈曰
說世路言依　有離及有類
釋曰是諸有爲法有已正當行故名世路復
次無常所食故言謂方言是言所應義名言
依由執有義言故佛經說有爲法名言依若
不爾則違分別道理論彼論云何言依入十
八界攝永出名離所謂涅槃一切有爲涅槃
永出離故有爲法有離涅槃無離故有爲法
名有離有因故名有類類以因義毗婆沙師
作如此說如是等是有爲別名復次是有爲
法偈曰
有流名取陰
釋曰此何所顯是有取可說名陰有但陰非
取謂無流有爲此中以惑爲取陰從取生故
名取陰譬如草火糠火復次隨逐取故譬如
王人復次諸取從彼生故名取陰譬如華樹
果樹是有流諸法偈曰
或說有鬪諍
釋曰諸惑名鬪諍能動諸善法及損害自他
故鬪諍所隨眠故故說有鬪諍譬如有流復
次偈曰
苦集諦世間
釋曰違聖人意故名苦苦從諸生故名集破
壞故名世間有對治故偈曰
見處及三有
釋曰諸見依中住由隨順增長故故是見處
但有今有故名有如此說有流法如義別名
已前已說色等五陰此中偈曰
色陰謂五根　五塵及無教
釋曰五根謂眼耳鼻舌身五塵是眼等五根
境謂色聲香味觸及無教如此量名色陰此

中是前說色等五塵偈曰
此識依淨色　說名眼等根
釋曰色聲香味觸識所依止五種淨色類次第應知是眼耳鼻舌身根如佛世尊言比丘眼是內入合四大成是淨色性類如此廣說復次前已說眼等五根此識依淨色說名眼等根眼根等識依止其義如此若立此義則順分別道理論彼論云何者爲眼根謂眼識依止清淨色說五根已次應說五塵此中偈曰
色二
釋曰一顯色二形色顯色有四種謂青黃赤白餘色是此四色未異形色有八種謂長等耶後是重說色入偈曰
或二十
釋曰謂青黃赤白長短方圓高下正邪雲煙塵霧影光明闇有餘師說空爲一色故有二十一色此中形平等爲正不平等名邪地氣名霧日焰名光月星火藥寶珠雷焰名明於中若色顯現名顯翻此名闇餘色易解故今不釋有色入有顯無形謂青黃赤白影光明闇有色入有形無顯謂有長等一分即有教身業爲相有色入有顯有形謂所餘諸色有餘師說有色入無形無顯謂無教色有餘師說惟光及明有顯無形何以故恒見青等諸色有長等差別云何一物二知所緣此二色於一塵中現故是義不然於有教身業則成反質難故說色入已偈曰
聲塵有八種
釋曰有執依非執依四大爲因有衆生名非衆生名是名四聲此聲由可愛非可愛差別故成八種此中有執依爲因者謂言手等聲非執依爲因者謂風樹浪等聲有衆生名者謂有義言聲異此爲非衆生名聲有餘師說有別聲有執依非執依四大爲因謂手鼓合生譬如一顯色鄰虛不許依二四大生此聲亦應爾說聲已偈曰
味六
釋曰謂甜醋鹹辛苦淡差別故偈曰
香有四
釋曰謂香臭平等不平等差別故阿毗達磨中說香有三種謂香臭平等偈曰
觸塵十一種
釋曰觸有十一種應知謂四大滑澁重輕冷飢渴此中四大後當說柔輭名滑麤燥爲澁可稱名重翻此爲輕熱愛爲冷食愛爲飢飲愛爲渴於因立果名故說如此如佛伽他中說
諸佛生現樂　說正法亦樂　大衆和合樂
聚集出家樂
於色界中無飢渴觸有所餘觸於中彼衣若不可各稱四大集聚所造故亦可得稱於彼無能損冷觸有能益冷觸他說如此前已說色有多種此中有時由一物眼識得生若是時中分別一類有時由多物眼識得生若是時中無所分別譬如軍衆有無量顯形色及遠見衆寶應知耳等識亦爾身識若極多由五觸生謂四大觸諸觸中滑等隨一有師作如此執復有餘師說具足十一觸生身識若爾則總緣塵通境爲塵五識應成不但緣別

境五識對入別相爲境故許彼以別相爲境
非對物別相斯有何失應思此義身舌二根
一時塵至何識先生隨强塵先發識若平等
塵至舌識先生食欲所引相續故如此說五
根五塵及如取塵已今當說無教色偈曰
亂心無心邪　隨流淨不淨　依止於四大
何無教色說
釋曰異緣名亂心入無想定及滅心定名無
心顯非亂心及有心故言邪是似相續或俱
或後故名隨流善名淨惡名不淨至得相續
亦爾爲簡比異彼故說依止於四大毗婆沙
師說依止以因爲義四大爲無教生等五因
故欲顯立名因故言何此法雖以有色業爲
性不如有教色可令他知故名無教顯是餘
師說故言說若略說有教色三摩提所生善
惡性色名無教前說依止四大何者四大偈
曰
諸大謂地界　及水火風界
釋曰如此四大能持自相及所造色故名界
云何四界名大一切餘色依止故於彼成麤

故故名爲大復次極偏滿起地水火風聚中
形量大故復次能增廣一切有色物生及於
世間能作大事故名大復次此地等界於何
業中成何爲自性偈曰
於持等業成
釋曰勝持和攝成熟引長於四十二業中次第成
就地水火風界轉移增益故名引長是名四
大業自性者次第偈曰
堅濕熱動性
釋曰地界以堅爲性水界以濕爲性火界以
熱爲性風界以動爲性引諸大相續令生異
處如吹燈光名動分別道理論云何者風界
所謂輕觸經說亦爾或說輕觸爲所造色此
法以動爲定性故說動爲風界即以業顯風
自性復次地等及地界等異義云何偈曰
說地顯形色　由世立名想　水火亦復然
釋曰若世人示現他地大但示顯形色如示
現地大示現水火大亦爾但示顯形色故依
世假名想說色入爲地等三大偈曰
惟風界

釋曰是風界世人說爲風偈曰
亦爾
釋曰如世人假說顯形色爲地說風亦爾或
說黑風或說團風云何說無教爲後此陰名
色顯現變壞故佛世尊說比丘十三由此法變壞
變壞故說色取陰何法能變壞由手等觸故
變壞廣說如經有對礙故可變壞復次義部
經中說
求得欲塵人　愛渴所染著　若所求不遂
憂波如被刺
復次餘師說此色欲界變壞生對礙故名色
若爾鄰虛色應不成色不可變壞故此言非
難鄰虛色無獨住不和合故若和合住則可
變壞若爾過去未來色不應成色此亦已變
壞應變壞變壞性類故如所燒薪若爾無教
不應成色此亦由有教變壞故其同變壞如
樹動影動是義不然無教無變壞故若爾有
教謝滅無教亦應謝滅如樹滅影滅復有餘
師說依止變壞故無教亦變壞是義不然若
爾眼識等由依止變壞亦應成色是故汝執

不平雖然有異何以故無教依四大生如影依樹生光依寶生眼等識不爾依眼等根生諸根一向唯爲眼等識作生因此執非毗婆沙義謂依樹影生依寶光生彼師說影等顯色鄰虛各各依止自四大故若實如此影光依樹寶生無教不應同此依止何以故無教所依止四大已謝彼師不許無教隨滅是故此執不成救義復有餘師別立救義言眼等諸識依止各有差別有依止變壞如眼等有依止不變壞如意識等無教依止既不爾此難則不平是故此義應然由可變壞故名色陰是法前已說色陰爲性偈曰

此根應復說　十入及十界

釋曰若安立入門屬十入謂眼入色入乃至身入觸入若安立界門屬十界十四謂眼界色界乃至身界觸界說色陰及安立入界已次當說受等諸陰此中偈曰

受陰領隨觸

釋曰有三種領隨觸說名受陰何者爲三謂能領隨樂苦不樂不苦觸是名三受復次若分別此受則成六受聚謂眼觸所生受乃至意觸所生受偈曰

想陰別執相

釋曰青黃長短男女親怨樂苦等相差別執是名想陰復次若分別此想有六如受偈曰

異四名行陰

釋曰除色受想識四陰餘有爲法名行陰經中佛世尊說六故意聚名行取陰此說由勝故此故意聚是業性故於造作中最勝故佛世尊說能作功用起有爲法故說此爲有行取陰若不爾所餘心法及不相應法非陰攝則不可立爲苦諦集諦於彼亦不可立爲應知應離佛世尊說我不說未見未通一法決定至苦後際未除未滅亦爾是故諸有爲法入行陰攝應信此義偈曰

是受等三陰　十五

釋曰謂受想行三陰若安立爲入及界偈曰

或名法入界　幷無教無爲

釋曰此七種法說名法入及法界偈曰

識陰對對視

釋曰對對諸塵意識心是名識陰復次若分別此識則成六識聚謂眼識乃至意識是所說識陰若安立入偈曰

或說爲意入

釋曰若安立界偈曰

或說爲七界

釋曰何者爲七偈曰

謂六識意根

釋曰眼識界乃至意識界及意界此中五陰已說爲十二入及十八界除無教色是色陰立爲十入十界受想行陰無教無爲立爲法入法界是識陰即是意入及六識界幷意界爲不如此耶前說惟六爲識陰若爾是此六識何法名意界無別意界異六識雖然是諸識中偈曰

六中無間謝　說識名意根

釋曰六識中隨一無間滅此識說名意界譬如一人先爲子後爲父又如先爲果後成種子識亦如是先爲六識後成意界若爾質物惟十七界或十二界何以故六識界及意界

互相攝故若爾云何安立爲十八界雖然偈
曰
爲成第六依　故界成十八
釋曰是五種識界以眼等五界爲依第六意
識界無有別依爲成立此依故說意界由如
此安立依能依境界三六故界成十八若爾
阿羅漢最後心應非意界無識在後生爲此
無間滅故成意界是義不然何以故此已住
意性中故因緣不具故後識不生此中由陰
攝一切有爲由取陰攝一切有流由入由界
攝一切法盡應知一切諸法復有略攝偈曰
略攝一切法　由一陰入界
釋曰陰中以色陰入中以意入界中以法界
應知攝一切法盡如來處處說攝其義應知
如此偈曰
同自性類故
釋曰此攝由同性類相應故不由異性故何
以故偈曰
離餘法性類
釋曰諸法與他性相離則此性與彼不相應

是故不由此性得攝他譬如眼根由色陰由
眼入眼界苦集二諦等攝以同性故不由餘
陰等彼性不相應故若爾有處說由他攝他
譬如由四攝類攝一切衆生此攝不恒應知
是假名何故不成二十一界何以故眼耳鼻
各有二故不應爾何以故偈曰
類境識同故　雖二成一界
釋曰此中同類者此二同眼性類故同境者
此二同緣色故同識者此二共爲一眼識依
止故是故眼根雖二共成一界於耳鼻應知
亦爾偈曰
若爾云何二　爲莊嚴生二
釋曰若實如此眼等一界云何生二爲莊嚴
依止故若不爾一眼耳一依處生一鼻一孔
生此身則大醜陋是義不然若本來如此及
貓貍鵂鴒等生二眼耳鼻有何莊嚴若爾生
二何爲爲助成識故如人開一眼閉一眼或
開一眼半閉一眼見色皆不明了爲莊嚴識
令成就故三根各須二處說陰入界已應說
此義陰入界其義云何偈曰

聚來門性義　陰入界三名
釋曰隨所有色若過去未來現在若內若外
若麤若細若鄙若美若遠若近此一切色攝
聚一處說名色陰由此經言陰以聚義此義
得成此中過去色者由無常已滅未來未生
現在已生未滅於自相續爲內異此名外或
由入判內外有礙爲麤無礙爲細或由相待
判麤細若汝言或由相待則麤細不成是義
不然由待異故若此待彼成麤無方便待彼
成細譬如父子有染污爲鄙無染污爲美過
去未來爲遠現在爲近乃至識陰亦爾復有
差別五根依止爲麤心依止爲細毗婆沙師
依地判麤細有大德說五根所緣爲麤異此
名細非可愛名鄙可愛名美不可見處爲遠
可見處爲近過去等自名所顯不須別釋應
知受等亦爾由隨依止故有遠近麤細義如
前入者心及心法來門義或說來增義能增
長心及心法來界者別義如一山處多有鐵
銅金銀等差別故說名界如此於一依止中
或相續中有十八種差別說名十八界此中

別以本義本謂同類因此十八法同類相續爲同類因故說名別若爾無爲則非界是義不然此是心及心法同類因故復有餘師說界以種類義諸法種類有十八謂自性故說名界若陰以聚義陰應是假名有多物聚集故譬如聚及人是義不然一物鄰虛得陰名故若爾不應說陰以聚義何以故一物無聚義故復有餘師說能荷負事是陰義復有師說分分是陰義何以故如有諸說我應轉三陰物此執與經不相應何以故經但說聚是陰義如經言隨所有色若過去未來現在等廣說如經若汝言隨一過去等色陰義於經中應知是故一切過去等色一一皆名色陰不應作如此執是一切色攝聚一處說名爲陰由此說故是故諸陰假名有如聚若爾有色諸入於汝應成假名有何以故多眼等鄰虛成來門故是義不然聚集中一一成因故復次與塵共作故根亦非十二入故毘婆沙中說阿毗達磨師若觀假名陰說則說如此鄰虛者一界一入一陰一分若不觀說則說如此鄰虛者一界一入一陰此中於一分假說具分譬如衣一分被燒說衣被燒復次云何世尊由陰等門作三種正說弟子衆偈曰

癡根樂三故　故說陰入界

釋曰阿毗達磨師說如此衆生癡有三種有諸衆生於心法不明執聚爲我故有諸衆生於色不明有諸衆生於色心不明根亦有三謂利中鈍樂亦有三謂樂略中廣文爲此三人次第說三謂陰入界復有何因一切所餘心法佛世尊安置一行陰中分受想二法別立爲陰偈曰

爭根生死因　立次第因故　心法中受想
分立爲別陰

釋曰爭根有二一貪著欲塵二貪著諸見受想二法次第爲此二爭勝因由衆生著受味是故執著欲塵由隨顛倒想起執著諸見受想二法是生死勝因何以故衆生貪著受起倒想輪轉生死復有因爲立次第後文當說此中由此次第因分受想二法別立爲陰應知如此此因立次第中當說復次云何於界入中說無爲陰中不說偈曰

陰中除無爲　義不相應故

釋曰若於五陰中說三無爲不可安立令與陰相符何以故義不相應故云何不相應此無爲安色中非色乃至非識不可說爲第六陰何以故不應陰義故陰是聚義前已說無爲無過去未來現在等異如色等由此異一切攝聚一處可立名無爲陰爲顯染污依止故說取陰爲顯染污清淨依止故說陰此二義於無爲中無由義不相應故於陰中不立無爲如瓶破壞非瓶如此陰滅壞不可立爲陰餘師說如此若作此執於界入中成反質難說諸陰別義已偈曰

復次第如麤　染器等義界

釋曰色者有礙一切中最麤無色中受行相麤故世間有說我手痛我脚痛想麤於二男女等差別易分別故於識行麤欲瞋等相易分別故於中識最細由自性難分別故是故最麤於前說復次無始生死男女於色互相愛樂由貪著受味此貪由想顛倒此顛倒由

煩惱此煩惱從染污心生如此如染立次第
復次由器等義立次第如器食餚厨人啖者
色等五陰亦爾復次或由界立次第欲界欲
塵色所顯諸定受所顯三無色界想所顯有
頂惟行所顯此四即是識住於四中識能依
住此陰次第爲顯由種子次第義是故惟立
五陰不多不少由此立次第因於行中分受
及想別立爲陰由此受想最麤染污次第因
受相似食餚能顯二界故別立爲陰入界中
眼等六應說次第何以故由隨此塵及識次
第易知故此眼等六偈曰
前五現塵故
釋曰眼等五根緣現在塵是故先說意根境
界不定有意根緣現在塵有緣三世及非三
世塵偈曰
四所造塵故
釋曰前言流至此五中四在前說所造色爲
塵故身塵不定或身緣四大或緣所造或復
俱緣偈曰
餘遠急明事

釋曰餘者謂前四根此次第前說由遠急明
事故眼耳緣遠境於後二前說於前二中眼
事最遠遠見江河不聞聲故故眼在前復有
急緣事如先見人擊鼓後方聞聲鼻舌無遠
事鼻事急故前說如飲食未到舌鼻已知香
故又鼻事明了能緣味細香故舌則不爾偈
曰
復隨處次第
釋曰復次於身中眼根依止在上耳根在下
鼻又下耳舌又下鼻身多下舌意根依止其
中無有的處故如處所立彼次第復次何因
十入皆色陰所攝於中惟一入名色入一切
入皆法爲自性於中惟一入名法入偈曰
爲簡別勝故　攝多勝法故　惟一入名色
及一入名法
釋曰云何爲簡別欲令知如此此十法各得
入名由成立爲根塵故不須聚集更由眼等
差別是色不得眼等名亦是色性應知是色
入故不立此別名復次色入於中勝故何以
故有礙强故若手物等觸即便變壞復次體

相顯現於此彼處易指示故有似影故復次
世間同知說此入爲色非知餘入爲簡別故
說一入名法入不說餘入復次於法入中攝
受等多法爲說多法故立通名又涅槃是最
勝法入此中攝非於餘入故偏受法名復有
餘師說二十種品類多餘色故肉天聖慧三
眼境故復有餘法陰入界同名於餘經中已
顯由此三門攝彼皆盡爲不盡由此攝盡無
餘此中偈曰
如來說法陰　其數八十千　此但言及名
色行陰所攝
釋曰有諸師執佛正教言音爲性於彼師入
色陰攝復有諸師執文句爲性於彼師入行
陰攝此法陰數量云何偈曰
說如法陰量
釋曰有諸師說有一分阿毗達磨名法陰其
量有六千偈八十千中一一法陰其量皆爾
復有諸師說偈曰
陰等一一教
釋曰陰入界緣生諦食定無量無色解脫制

入徧入覺助道解願智無爭等正教隨一一
皆名法陰偈曰
實判行對治　隨釋法陰爾
釋曰諸師實判如此衆生有八萬煩惱行類
謂欲瞋癡慢等差別故爲對治此行世尊正
說八萬法陰如八萬法陰於五陰中入色行
二陰攝偈曰
如此餘應理　陰入及界等　於前說中攝
熟思彼性類
釋曰若有餘陰入界等於餘經中說是彼如
前所說陰入界中隨彼性類此論中所說應
善簡擇攝入其中此中有別別五陰謂戒陰
定慧解脫解脫知見陰戒陰入色陰攝餘四
入行陰攝復有十徧入前八徧入無貪爲自
性故法入所攝若共伴類五陰爲性故意法
二入所攝前入亦爾空徧入識徧入及空等
四無邊入四陰爲性故意法二入所攝復有
五解脫入智慧爲性故法入所攝若共伴類
聲意法三入所攝復有二入謂無想入非想
非非想入第一入即無想天十入所攝除香
味入故第二入意法二入所攝如此於多界
經中佛說有六十二界此等諸界如理應知
入十八界中攝彼中所說六界謂地界水火
風空識界六中二界未說其相此無爲空爲
應知即是空界耶一切識爲應知即是識界
耶彼說非云何非門風竅鼻口內等偈曰
竅穴名空界
釋曰若說竅穴應知是何法偈曰
彼言謂光闇
釋曰何以故無有竅穴離光闇可見故是故
彼言空界惟光闇爲性晝夜爲位此空界說
名隣礙色彼說礙色者謂聚集中色最易變
壞故光闇與礙色相隣故名隣礙色復有餘
師釋此亦是礙他於此無礙故與餘色相隣
偈曰
識界即是識　有流
釋曰云何不說無流由佛許六界偈曰
生所依
釋曰此六界從初託生心乃至死墮心生所
依止若無流法不得如此如此六界中前四
觸界攝第五色界攝第六七識界攝說攝義
已是前所說十八界於中幾有顯幾無顯偈
曰
於中一有顯　謂色
釋曰此色易可顯如言此色彼色由此言故
應知義至所餘非顯幾是有礙幾是無礙偈
曰
十有礙　有色
釋曰此十界色陰所攝是有礙礙是何法相
障故名礙此礙有三種一障礙二塵礙三緣
緣礙此中障礙者於自處對障他生如手於
手自相對障石於石亦爾塵礙者眼等諸根
於色等塵如假名論說有眼於水有礙非於
陸地如魚等眼有眼於陸地有礙非於水中
從多如人等眼有眼二處有礙謂於水陸如
黿鼉蝦蟆鬼捕魚人等眼有眼二處無礙除
前三句有眼於夜有礙非於晝時如蝙蝠鵂
鶹等眼有眼於晝有礙非於夜時從多如人
等眼有眼於晝夜有礙如狗野干馬豹豺貍
等眼有眼於二時無礙除前三句塵礙相如

此緣緣礙者心及心法於自緣緣境有礙塵礙與緣緣礙異相云何此法於是處有功能說是處爲此法塵名爲塵礙心及心法所取之塵名緣緣礙云何此根於自境相續生及識於緣緣生說名有礙過此於彼不生故復次此中礙者以到義謂於自境生此中由障礙應知十界有礙互相障故若法由塵礙有礙亦由障礙有礙不有四句第一句謂七心界及法界一分相應心法第二句謂五塵第三句謂五根第四句謂法界一分心不相應法若法由塵礙有礙亦由緣緣礙有礙不除後二句若法由緣緣礙有礙必由塵礙有礙有法由塵礙有礙不由緣緣礙有礙如五根

大德鳩摩羅羅多說

是處心欲生　他礙令不起　應知是有礙 廿六
異此非有礙

說有礙已十八界中幾善幾惡幾無記偈曰

八無記

釋曰何者爲八前所說十種有礙中偈曰

是諸除色聲

釋曰五根香味觸界是八由善惡差別不可記故故說無記有餘師說約果報不可記故名無記若爾於無流則成反質難偈曰

餘三性

釋曰餘十種界具善惡無記性此中七識界與無貪等相應是善性若與貪等相應是惡性所餘是無記性法界與無貪等善相應及發起擇滅皆是善性與貪等惡相應及發起是惡性所餘是無記性色界聲界善惡心發起是善惡性身口業所攝故若異此是無記性說諸界善等性已十八界中幾於欲界相應幾於色界無色界相應偈曰

欲界　一切有

釋曰相應是有義不相離義於欲界中具足十八偈曰

色界　十四 廿七

釋曰於色界中不具但有十四何者十四偈曰

除香味　及鼻舌識故

釋曰於色界中無香味此二是段食類故由離欲段食於彼受生故由無此塵鼻舌二識亦不得生無緣緣故若爾於彼不應立有觸界觸亦是段食類故實爾若觸非段食類於彼可有若爾香味亦應然是義不然何以故離食無別用香味如觸觸有別用謂能成根能爲依持及成衣服等故彼處衆生離欲段食是故香味無用觸則不爾有餘師說依止定及三摩跋提或見色聞聲與輕安相應有觸勝類能益彼身是故此三於定生處得相隨生香味不爾若爾於彼不應有鼻舌二根是義不然何以故此二有用若離此二身則醜陋無二根故又言說不成若用如此但須鼻舌依止爲莊嚴身及以言說不須鼻舌二根是義不然無但依止非根如男根依止於彼此不生可然以無用故鼻舌依止於彼有用是故若離根於彼此生則應理若有諸根無用亦生如於胎中定死衆生無用可生非無因可生此諸根從何因生於根有愛所有勝業若人離欲於塵於根決定離欲彼人若已離欲香味二塵鼻舌二根於彼不應得生

若生鼻舌二根男根云何不生由生醜陋故若根藏如象王陰云何醜陋不必由有用故生云何生必由因故生雖復醜陋若有因必應生因既無此不生彼云何生是義不然與經相違故經言彼人具足根無闕少是義不然隨彼所有根說無闕少有何相違若不爾於彼亦應有男根彼說如此於彼有鼻舌二根但無香味彼由依內門於六根生貪愛不由外塵門於男根生愛必由婬觸門起是故此義得成故於色界有十四界偈曰

無色界相應　意法意識界

釋曰已離欲色界於彼受生十界色爲性及五識界用彼爲依境是故於無色界不得有幾界有流幾界無流意法識三界前所說偈曰

諸有流無流　是三

釋曰若是三界中道諦無爲所攝是無流異此是有流偈曰

餘有流

釋曰所餘十五界一向定有流幾界有覺有觀幾界無覺有觀幾界無覺無觀偈曰

有覺亦有觀　定是五識界

釋曰是五識界恒與覺觀相應故言定爲簡異餘界故偈曰

後三有三義

釋曰意界法界意識界是十八中最後故言後此具三品意界意識界與心相應法界除覺觀於欲界及初定有覺有觀於中間定無覺惟有觀從第二定以上乃至有頂無覺無觀一切心不相應法界及中間定觀是覺恒無覺惟有觀無第二覺故惟與觀相應故於欲界及初定觀不入三品中說其名應云何無觀惟有覺無第二觀故與覺相應故故說如先有覺觀地有四品法一有覺有觀謂除覺觀所餘心相應法二無覺有觀謂惟是觀三無覺無觀謂心不相應法四無觀有覺謂惟是覺偈曰

餘界二所離

釋曰十有色界名餘此十界恒無覺觀與心不相應故若五識聚有覺觀云何說無分別偈曰

顯示及憶念　由二無分別

釋曰彼說分別有三一自性分別二顯示分別三憶念分別五識惟有自性分別無餘二分別故說無分別如馬一足說言無足此中自性分別即是覺觀此後明心法中當說後二分別其相云何次第偈曰

二是散心智　諸念惟心地

釋曰此智與意識相應故名心智非寂定故名散此智即是顯示分別一切憶念與意識相應若定若散名憶念分別幾界有緣緣幾界無緣緣偈曰

七識有緣緣

釋曰謂眼耳鼻舌身識意根意識此七識界有緣緣能取塵故偈曰

法界中有半

釋曰此亦有緣緣以心法爲體故餘十有色界及法界一分與心不相應法應知無緣緣幾有執幾無執偈曰

九界非所執

釋曰何者爲九七有緣緣界并第八中半偈
曰
八聲
釋曰此九是非所執謂七識界法界聲界偈
曰
餘有二
釋曰餘有二謂或有執或無執此中眼耳鼻舌身若現在則有執色香味觸現在若與根不相離亦有執所餘則無執如除根髮毛爪齒屎尿淚唾血等中及於地水等中有執無執此言何義心及心法攝彼爲自依止由彼損益互相隨故是世間說有覺此名有執故執以覺義所餘名無執幾界四大爲性幾界四大所造爲性偈曰
觸界有二種
釋曰觸有四大及四大所造堅等四觸是四大軟滑等七觸是四大所造依四大生故名所造偈曰
九有色所造
釋曰五根界四塵界此九但是所造偈曰
及法界一分
釋曰法界中無教色彼說亦是所造所餘七識界法界中除無教非二種佛陀提婆說十入唯四大此執不然於經中由決了說四大及堅等四相故此四大唯是觸故此堅等四相非眼等所見色等四塵非身根所覺是故此執不如經中佛世尊說比丘眼根者是內入依四大是四大所造淨色有色無顯有礙乃至身根亦爾比丘色者是外入依四大是四大所造有色有顯有礙比丘聲者是外入依四大是四大所造有色無顯有礙乃至味亦爾比丘觸者是外入是四大或依四大是四大所造有色無顯有礙如此經中由觸一分攝四大皆盡所餘非四大此義明了可知復次經中說眼謂肉丸於中是堅是堅類如此等經但說肉丸與眼根不相離不說眼根於入胎經中說比丘人者謂唯六界此說爲顯成就衆生根本復於此經由佛說六種觸入故若不爾於汝亦應無受等心法若汝言心法即是心是義不然想受是心法依心生由此經言及說心爲本故故此執不如由說心與欲相應是故如前說諸界四大及四大所造是義得成幾界微聚成幾界非微聚成偈曰
十有色微聚
釋曰是五根界及五塵界微聚所成隣虛衆所成故

阿毗達磨俱舍釋論卷第一

音釋

鸜鵒（鸜其俱切鵒俞玉切鸜鵒鳥名）餚（何交切穀而食曰餚）噉（徒濫切食也）鼉（唐何切魚名）蝦蟆（蝦何加切蟆謨加切）蝙蝠（蝙音邊蝠音福）

阿毗達磨俱舍釋論卷第二　　　舍二

婆藪盤豆造

陳三藏眞諦譯

分別界品第一之二

於十八界中何法能斫何法所斫何法能燒何法所燒何法能稱何法所稱偈曰

能斫及所斫　謂是外四界

釋曰色香味觸名斧名薪即是能斫所斫何法名所聚流相應主斷隔其生起名斫身根等非所斫若斫則無餘不可令二故何以故諸根若分爲多則不成根所斫諸分非根故亦非能斫如寶光清淨故如能斫所斫惟外四界偈曰

所燒所稱爾

釋曰惟外四界是所燒是所稱非諸根何以故微細清淨故猶如光明聲亦爾自性斷故偈曰

淨能燒所稱

釋曰有諸師說外四界是能燒是所稱有諸師說於中惟火大能燒唯重觸是所稱幾界從果報生幾界從增長生幾界從等流生幾界有實物幾界唯一剎那生偈曰

果報增長生　五内

釋曰五内界謂眼等五根從果報及增長生不從等流生離果報增長無別等流故此中從果報因生名果報生除中間因名故譬如牛車復次是業至果報熟時說名果報正能熟故從此生故說果報生果者名熟復次於因可立果名如果中立因名如經言此六種觸入應知是宿業飲食將養寢臥三摩提等勝緣所資益名增長生有餘師說由梵行故增長此言不然何以故梵行但不爲損無有益義於果報相續增長相續能爲護持猶如外城防守内城聲界或增長生或等流生偈曰

聲非報

釋曰云何不從果報生隨欲生故若爾於假名論中云何說由永離惡口善修不惡口戒故得梵音大人相生餘師說聲屬第三傳從業生霜佉四大從霜佉四大生聲復有餘師說聲屬第五傳從業生果報四大從果報四大生增長四大從增長四大生等流四大從等流四大生聲若爾身受從業所生四大生不應成果報若受如聲則違道理偈曰

八種無礙界　流生果報生

釋曰何者爲八七識界及法界是等流所生從同類因及遍行因所生故果報生者謂從果報因生此八界無增長生無礙法無增長故偈曰

餘三

釋曰餘四界謂色香味觸或果報生或增長生或等流生偈曰

一有物

釋曰是無爲法有貞實故成物此於法界中有故唯一法界有物偈曰

後三一剎那

釋曰意界法界意識界由文句次第故言後三此三於初無流苦法忍一剎那中非等流生故言一剎那此中苦法忍相應心謂意界意識界與彼共生相應法應簡擇此義若人

不與眼界相應後至得相應爲與眼識界相應不若人與眼識界相應爲與眼界相應不偈曰

眼根與識界　獨俱得復有

釋曰獨得者有與眼界相應不與眼識相應如人於欲界中次第至得眼根或從無色界墮於第二定等中生有與眼識相應不與眼界相應如人已生第二定已引眼識現前從彼退於下界生或俱得者有與眼界眼識界一時相應如人從無色界墮生欲界或生初定或俱不得者除前三句若人與眼界相應爲與眼識界相應不有四句第一句者若人於第二定等中已受生不引眼識令現前第二句者若人於欲界未得眼根及已失眼根第三句者若人於欲界已得眼根不失或生初定二定等中正見色第四句者除前三句眼界與色界眼識界與色界至得句義應如此思量爲引如此思量故言復有幾界爲我依幾界爲我依外偈曰

十二界我依

釋曰何者十二偈曰

除色等

釋曰六識六根此十二界名我依色等六塵界名外我既是無云何說我依及我依外我慢依止故假說心爲我如偈言

我是我善依　異此何勝依　若我好調伏
智人得解脫

有餘處佛世尊說唯調伏心如偈言

調依心最勝　心調引樂故

是心世間說爲我眼等爲此依止及親近故是故說眼等名我依色等爲境界故稱外若爾六識界應不成我依何以故六識未至意界位不得爲心依是時若作意界即六識作非餘故六識不離意界體若不爾意界唯過去非未來現在彼部許十八界有三世故若未來現在識無意界體相於過去中亦不可立爲意界何以故相於三世無不定義故幾界有等分幾界非等分若一向有等分偈曰

法界　等分

釋曰是塵於識定爲境若識於中已生及定生爲法是塵說名等分無一法界此中無邊意識非已生非應生何以故一切聖人心緣法界必如此生謂一切法無我此心離自性及共有法餘一切法悉爲境界此刹那心於第二刹那心皆成境界於二刹那中一切法皆成境界是故法界恒是等分偈曰

非等分　餘

釋曰除法界所餘界非等分亦有等分何法名非等分偈曰

不作自事

釋曰義至已說若作自事名有等分若眼界已見色正見色當見色說名有等分乃至意界亦爾由於塵自功能立名等分罽賓國師說非等分眼有四種若眼根不見色已滅正滅當滅無生爲法西方諸師說有五種無生爲法分爲二分一與識相應一與識不相應乃至身亦爾意根但無生爲法名非等分色者若已見正見當見名有等分非等分有四種若色非所見已滅正滅當滅無生爲法名非等分乃至觸亦爾由自根功能應知色等

有等分非等分義是一人等分眼於一切人
非等分乃至意亦爾色則不爾隨能見者於
此人則成等分若不能見於此人則非等分
何以故有如此義此色是一人所見亦可得
爲多人所見如觀看時中見月儛相撲等色
無如此義由一眼根二人見色是故諸根不
共得故就一相續分別等分非等分色由共
得故不就一相續立等分非等分如色聲香
味觸界應知如此聲界可許如此香等三界
隨一一人所得餘人不得何以故此三皆至
到根故不共得若立似眼等應是道理雖不
共得有如此道理可立共得何以故有如此
義是香等能生一人鼻等識亦可得生餘人
鼻等識眼等則不爾是故香等如色可得例
說眼等諸識等分非等分義由定生定不生
故猶如意界等分者有何義根塵及識更互
相應又共作一切能又同以一觸爲事故非
等分者是等分同類雖似彼非彼故名非等
分幾界見諦所滅幾界修道所滅幾界非所
滅偈曰

十界修道滅　五亦
釋曰色等十界并五識界一向修道所滅偈
曰
後三三
釋曰意界法界意識界此三各有三種八十
八隨眠惑與彼共有法是彼至得共彼伴類
皆見諦滅所餘有流皆修道滅無流非所滅
更有別法是見諦所滅爲不爾何者別法凡
夫性能感惡道身口二業與聖道相違故此
非見諦滅此中畧說見諦滅相偈曰
非污非見滅　非色非六生
釋曰見諦所滅隨一法無非染污色亦非見
諦滅凡夫性是無記無染污斷善根凡夫及
離欲人與此相應故身口二業是色故是故
非見諦滅何以故不能違四諦理故若爾若
法忍生時凡夫性應在則成違許難六謂意
入若離此於餘處生名非六生謂從五根生
此法亦非見諦滅十八界中幾界是見幾界
非見偈曰
眼法界一分　名見

釋曰何者爲一分偈曰
有八種
釋曰身見等五見世間正見有學正見無學
正見此八是法界一分名見所餘法界非見
此中身見等五見分別惑品中時至當廣說
世間正見者意識相應善有流慧有學正見
者謂有學無流慧無學亦爾此四如有雲無
雲夜晝見色有染污無染污世間有學無學
見觀諸法亦爾云何說世間正見唯與意識
相應由此義偈曰
五識共生智　非見不度故
釋曰見者決度爲體能起簡擇是非故五識
相應智則不爾無分別故是故非見若彼有
染污無染污非見若爾眼根亦無決度何
故名見由能視色故云何知偈曰
眼見色
釋曰若眼見色與餘識相應人應得見色若
非一切眼見色何者能見偈曰
等分
釋曰是時此眼有識是時能見異此則不能

見若爾應許依眼根識能見偈曰
非能依眼識
釋曰不可立眼識能見何以故偈曰
由色非可見　被障彼執爾
釋曰是色壁等所障則不可見若識能見識無礙故於壁等障則不爲妨是故應見被障之色於被障色識既不生云何能見云何不生若人執唯眼見色於此人由眼有礙於所障色無有功能識不得生與依共一境起故此義應然若爾云何眼不至境猶如身根由不見被障色以有礙故若爾雲母瑠璃水晶淨水所障色云何得見是故不由有礙被障諸色眼不能見若爾何故不見是處光明相通無隔於被障色眼識得生若是處光明被隔不通於中眼識不生由不生故不能見被障色若爾云何經中說由眼見色此中明由依止得見是此經意如說由意根識法意根不能識法以過去故何者能識唯是意識經說由眼見亦爾復次於此所依中說能依事譬如摟叫復次如餘經說眼所識諸色可愛可欲悅心此色非眼所識復次有餘經說婆羅門眼者唯門爲見衆色由此等證故知藉眼爲門以識見色此義是證所顯於能見眼則成門何以故若眼成見爲見諸色是義不然若識能見何法能識比二何異何以故是色識即是色見譬如有解脫名見或名智如此有識或名見或名識復有餘師說若眼能見眼則成作者何法爲別見事有如此過失此言非難如汝許識能識於中不立作者及事差別眼能見色亦爾復有餘師說眼識名見見依止故說眼能見譬如打依止故說鐘作聲若爾識依止故義至應言眼能識不應至何以故此眼識於世間義立名見云何知此識生時說色是所見不說是所識毗婆沙中自說如此若眼所至眼識所受乃說所見故說眼見不說眼識但由識在故名能識譬如說日作晝經部說何故共聚破空何以故依眼緣色眼識得生此中何法能見何法所見一切無事但唯有法謂因及果此中爲互相解隨意假說如說眼能見識能識於中不應執著佛世尊說汝等莫執著方言莫隨逐世間所立名字罽賓國毗婆沙師悉擅判如此眼能見耳能聞鼻能嗅舌能嘗身能觸意能識爲用一眼見色爲用二眼見色此中無定偈曰
或由二眼見　分明見色故
釋曰亦由二眼根見色阿毗達磨師說如此何以故若開二眼見色最明了若開一眼半閉一眼則見二月由隨一變異見則不明不可由依止處別分識爲二識無住處故不同於色若眼能見耳能聞乃至意能識彼塵爲至爲不至耶偈曰
眼耳及意根　不至塵
釋曰云何如此眼能見遠色若以藥塗眼則不能見耳能聞遠聲若眼耳緣至塵修觀行人天眼天耳不應得成猶如鼻等若爾云何不能見一切不至塵及最遠塵幷所障塵若爾云何磁石不吸一切不至之鐵若能緣至塵此難則齊云何不能見一切至塵謂眼藥及籌等如鼻等緣至塵不緣一切至不能取

香等共有故如此眼塵不至非一切不至皆是眼塵意無色故無有至能故不緣至塵有餘師說耳緣至不至塵由聞耳內聲故所餘鼻舌身偈曰

三異

釋曰以到爲塵云何知鼻緣至塵若斷息則不聞香至是何法生無間爲至鄰虛爲互相觸爲不相觸罽賓國師說不相觸何以故若由一切體相觸諸物則應相雜若由體一分相觸鄰虛則有方分諸鄰虛無方分故若爾云何發聲由無間故若言相觸二手相搕則應相著石投石亦爾若爾微聚相搕云何不散風界所持故何以故有風界能破散如劫未時有風界能合持如劫成時云何今說三根塵由無間至緣於至塵是彼無間義說名爲至謂於中間無有別物復次微聚物有方分故若相觸則無失若作如此執毗婆沙中此文句得成是觸爲以觸爲因生爲非觸爲因生作如此問約因爲答有時以觸爲因非觸得生若物分散有時以非觸爲因觸得生若物增長有時以觸爲因觸得生若聚與聚共合有時以非觸爲因非觸得生如隙中微塵大德婆須密多羅說若鄰虛相觸應得住至後剎那大德說鄰虛不相觸於無間中世間假立觸名大德意可受若不如此鄰虛則有間中間既空何法能斷其行說其有礙是聚不異鄰虛若聚相觸即是鄰虛相觸如可變壞若汝言鄰虛有方分若觸非觸皆成有分過失若無方分於汝不可許之爲色若有觸可立此難眼等諸根取塵爲稱其自量由事速疾故猶如旋火乃至遠見大山等色爲能取等不等量塵是前所說緣至到塵偈曰

三根謂鼻等　許取如量塵

釋曰如根量鄰虛塵鄰虛亦爾共合生鼻等識眼耳則無定有時取最小塵若見毛端有時取等量塵若見蒲萄子有時取最大塵若見大山即於聞時耳亦如此或聞蚊聲或聞雷聲意既無體不可說其形量眼等諸根鄰虛形相云何可知眼根鄰虛於眼童子中住如時羅華青色所覆是故不散有餘部說如聚重累住互不相障清徹如玻瓈珂寶耳根鄰虛於耳中住如浮休閣皮鼻根鄰虛於鼻頞中住前三根橫作行度無有高下舌根鄰虛如半月彼說於舌中央如髮端量非舌根鄰虛所覆身根鄰虛如身相女根鄰虛如鼓顙男根鄰虛如大指此中眼根鄰虛或時一切等分或時一切非等分或時有等分有非等分乃至舌根鄰虛亦爾身根鄰虛無一切等分若然焰地獄中所執駐衆生有無量身鄰虛亦非一切等分何以故若一切皆發身識則身散壞無唯一鄰虛根一鄰虛塵能生識五識以微聚爲根塵故是故鄰虛無顯不可見故是六識界如前所說謂眼識乃至意識於中五識塵唯現世最後識塵三世彼依爲如此不說不爾云何不爾偈曰

後界依過去

釋曰意識界無間滅識爲依偈曰

五界依亦共

釋曰亦言顯過去此中眼識依共有同一世故乃至身識亦爾彼過去依謂意根如此五

識發依二根生故說如此若法能爲眼識依
爲能作彼次第緣不此中有四句第一句謂
眼根第二句謂次第已滅心法法界第三句
謂次第已滅心第四句除前三句乃至身識
自根亦應如此說於意識但無初句若法爲
依必爲次第緣故若有法爲次第緣非依謂
無間滅心法法界識生隨屬二緣復有何因
但說眼等爲彼依不說色等偈曰
隨根異識異　故眼等成依
釋曰由眼等根有差別故諸識亦有差別眼
等根若有增損諸識隨之則有明昧不由色
等差別諸識變異於識二緣中眼等勝故立
爲識依不說色等是識所識復有何因
說爲眼識乃至意識不說爲色識乃至法識
由眼等是彼依故約根說識復次偈曰
由彼不共因　故約根說識
釋曰云何不共因此眼根不得爲餘識依色
可得爲意識緣緣及爲他眼識境乃至身亦
爾由識依止及由不共因是故約根說識不
約色等譬如鼓聲麥芽若人在此身中由眼

見色是身眼色識爲是一地爲是別地一切
皆異若人生欲界由自地眼見自地色此四
種同在自地若此人由初定眼見自地色身
及色俱在自地眼及識屬初定若見初定色
則三種屬初定若由二定眼見自地色身及
色在自地眼屬二定識屬初定若見初定色
色及識屬初定身在自地眼屬二定若見二
定色眼及色屬二定身在自地識屬初定如
此由三定四定眼若見自地及下地色應如
理推合若人生在初定地由自地眼見自地
色此四皆屬自地若見下地色則三種在自
地若由二定眼見自地色則三種在自地若
見欲界色身及識在自地色在下界眼屬二
定若見二定色眼及色屬二定餘二在自地
由三定等眼亦應如理推合若生二定等地
由自地眼若見自他地色亦應如理推合此
中是決判偈曰
眼無下身義
釋曰身眼色有五地謂欲界地乃至第四定
地眼識有二地謂欲界及初定此中隨身地

眼根或等地或上地定無下地隨眼根地色
或等地或下地是眼境界偈曰
上色非下境
釋曰未曾有上地色下地眼能見偈曰
識
釋曰識不得在眼上譬如色偈曰
於此色遍　於身二一切
釋曰於此謂於前所說眼識一切色是其境
界或上或下或等二謂識及色於身此二一
切有如廣說眼根應知如此偈曰
耳亦爾
釋曰耳無下身義上聲非下境識於此聲遍
於身二一切如理廣說應知如眼偈曰
餘三　一切屬自地
釋曰鼻舌身界身自塵及識皆屬自地如此
已通立無差別後爲簡別更立別言偈曰
身識下自地
釋曰身在欲界觸亦爾此三恒在自地身識
有處屬自地如人生欲界及初定有處屬下
地如人生二定偈曰

意根地不定

釋曰有時意根與身意識法同在一地有時上下爲地於五地身意等屬一切地謂入觀時及受生時如此道理於分別三摩跋提品中當廣說爲離繁重言故不於此品中說何以故功多用少故前來往復與隨所欲說相開竟今應思量此義於十八界及六識界何界所知何識能知偈曰

五外二所知

釋曰色聲香味觸界如其次第眼耳鼻舌身識所識復爲意識所知此外塵隨一二識所知餘十三界非五識境故唯一意識界所知此是義至所顯十八界中幾界常住幾界無常無一界具足常住雖爾偈曰

常住法無爲

釋曰無爲是法界一分即是常住餘界皆是無常幾界是根幾界非根偈曰

法界半名根　及十二我依

釋曰於經中說根有二十二何者是耶眼根耳根鼻根舌根身根意根女根男根命根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根未知欲知根知根知已根阿毗達磨師破安立六内入次第次命根後說意根能緣境故此中法界半者命等十一根是三根分法界一分故十二我依者眼等五根如自名所說七心界名意根女根男根是身界一分後當說所餘五界并法界一分成立非根

分別根品第二之一

說二十二根已根義云何最勝自在爲義於自事用中增上自在故復次光飾爲義於身中最明顯故是故以最勝自在光飾爲義於中何根何處自在偈曰

於四義五根　增上

釋曰眼耳二根隨一於四義中增上一於光飾自身增上若人盲聾形相則醜陋故二於引護自身增上若見若聞能離不安吉處故三於生眼耳識及共相應法中增上由識及相應法隨其增損有明昧故四於見色聞聲不共因增上非意識他識因故鼻舌身根光飾自身如前二根二於引護自身增上由此三能用段食故三於生鼻等三識及共相應法中增上四於嗅香嘗味覺觸不共因增上偈曰

於二二　四根

釋曰女根男根命根意根於二於二隨一增上女根男根於衆生差別及相貌不同增上差別謂分別男女相貌不同謂乳等形狀音聲威儀各異復有餘師說於染污清淨增上何以故爾自性黃門故作黃門及二根人不護無間業斷善根等不有守護至果離欲亦不有此二但於男女有命根於聚同分相應及執持中增上意根於託後有相應及隨從自在中增上此中後有相應者如經言是時乾闥婆於二意中隨一現前或與欲相應或與瞋相應隨從者如偈言

意引將世間　意轉令變異　是意根一法
一切法隨行

樂受等五根及信等八根增上云何偈曰

五及八　於染污清淨

釋曰次第應知彼增上樂受等五根於染污

增上欲等諸惑於彼隨眠故信等八根於清淨增上何以故一切清淨皆由彼成故有餘師說樂受等於清淨亦有增上由安樂故心則得定佛說信以苦爲資糧復次有六喜等受是出離所依毗婆沙師作如此說復有餘師說不由眼耳二根引護自身由先已知得離不安吉處故此二但於識是增上無有見色聞聲異於識是故眼耳二根於不共因中不應更立增上是故眼等不應有如此增上若爾彼增上云何偈曰

得自塵增上　得一切六根

釋曰眼等五根於得自塵中增上意根於得一切塵中增上是故此六一一皆立爲根若爾諸塵於此中有增上云何不立爲根無增上何以故故爲最勝主故名增上眼於得色中爲主最勝是得一切色通因故由其增損識隨明昧故色則不爾反此二義故如此乃至意根及法應知亦爾偈曰

女男性增上　從身立二根

釋曰復從身根更立女男二根此二與身根不異是身根中有一分於下門處次第得女男根名於女男性爲增上故女男性謂女相聲行欲樂是名女性男相聲行欲樂是名男性由此身分二性得成就及可了別於此二性是增上故立爲根偈曰

住同分染污　於清淨增上　壽命及五受
信等立爲根

釋曰住聚同分中壽命爲增上於染污五受爲增上云何如此於樂受欲隨眠於苦受瞋於不樂不苦受無明經中說如此於清淨信等五爲增上云何如此諸惑是彼所伏不能上起聖道由彼引生是故許立彼一一爲根偈曰

未知欲知　知已立根爾　至得後後道
涅槃等增上

釋曰三中一一應立爲根爲顯此義故言爾未知欲知於至得知中增上故立爲根知於至得知已中增上知已於至得涅槃增上故立爲根何以故若人心未解脫無得涅槃義等言爲顯別類義何者別義於見諦應除惑滅中未知欲知根爲增上於修道應除惑滅中知根爲增上於現世安樂住中知已爲增上能證受解脫喜樂故若由增上義立根無明等惑亦應立爲根何以故無明等諸分於行等中亦有增上是故應立無明等爲根能言等亦爾謂舌手脚穀道男女陰皆應立爲根於言說執捉離向棄捨戲樂中增上是故應立爲根不可立爲根何以故由根用如此偈曰

心依此差別　其住亦染污　資糧并清淨
如此量立根

釋曰此中心依謂眼等六根衆生類以六入爲根本故此六種依差別由女男二根此一期住由命根此染污由五受根清淨資糧由信等五根實清淨由三無流根是故不許立無明等爲根偈曰

復有生依生　生住生受用　立一四後八
約解脫立根

釋曰復言爲顯諸部別執餘部說生死依者所謂六根此依生由何法由女男二根此住

由命根隨命根相續故受用由五受爲顯此
義故立十四根依此四義約解脫所餘亦立
爲根信等五是解脫依未知欲知是生知是
住知已是受用是故根量如此不增不減是
故次第亦爾不可顚倒舌不可於言說中立 二十
爲根何以故觀學勝能故手脚不應於執捉
及離向中立爲根無異故此物由異相於餘
處生說名執捉及離向離手離脚蛇等亦能
執捉能離向故手脚於此二不可立爲根穀
道不可於棄捨立爲根重物在空中一切處
落又由風引故出女男陰不可於戲樂中立
爲根女男戲樂不由自陰成互相發起故唯
齒眼臉節解於吞嚼開閉屈伸事中增上故
應立爲根一切因緣於其自事增上皆應立
爲根若不許如此舌等根義此亦不成此中
眼根爲初男根爲後前已廣釋命根是不相
應行於不相應法中當廣釋信等五根於心
法中當廣釋樂受等未知欲知等今當釋之
即如次第釋偈曰
苦根非所愛　身受

釋曰非所愛謂能損惱由苦故偈曰
樂根者　所愛
釋曰樂眼謂所愛身受能爲利益故偈曰
第三定　心受名樂根
釋曰於第三定是可愛受依心地起名樂根
何以故於第三定中無有身受以無五識故 廿一
偈曰
此樂於餘處　喜根
釋曰除第三定於餘處謂欲界及初定二定
中若在心地立名喜根於第三定由離欲喜
故但成樂根不成喜根何以故喜麁濁故但
得喜根名偈曰
心地苦　憂根
釋曰非所愛受若在心地名憂根偈曰
捨根者　中
釋曰非所愛非非所愛謂非樂非苦受故名
中立爲捨根此爲是身受爲是心受偈曰
二
釋曰或身受或心受何因爲合此二受立爲
一根偈曰

無別故
釋曰心地苦樂多從分別生身受則不爾但
隨塵生於阿羅漢生亦如此是故此二爲根
有差別捨受者若人不分別由自性生或在
身或在心地故合二爲一根身樂利益有異
心樂亦爾苦亦如此身苦損害有異心苦亦
爾此分別於捨受中無對損無此分別故是
故不分爲二根偈曰
見修無學道　九三
釋曰意樂喜捨信等五是九根於三道中說
名三根於見道中說名未知欲知根於修道
中名知根於無學道中名知已根云何如此
於見道中爲知所未曾知實境是故修行於
修道中無境先未曾知即方應知是前所知
今重知之爲除所餘煩惱故於無學道中已
知如此知復次能護已知故說已知護何以 廿二
故由已得盡智無生智故苦我已離不應更
知護根釋體性已根類差別今當說幾根有
流幾根無流如是等此中是根無間已說謂

未知欲知等是根偈曰
無垢三
釋曰無流是無垢義垢者是流別名故偈曰
有色命二苦　有流
釋曰有色七根命根苦根憂根一向有流何
以故眼等有色七根色陰攝故故是有流偈
曰
九二種
釋曰意樂喜捨根及信等五根此九根或有
流或無流有餘師說信等一向無流何以故
佛世尊說若人一切種無有信等五根我說
此人在正法外住凡夫衆類中此經不足爲
證依無流說此經云何知佛世尊安立聖人
已方說此經若人一切種無信等五根廣說
如經凡夫有二種一在正法內不斷善根二
在正法外斷善根佛依此人故說此言謂我
說此人在正法外住凡夫衆類中於經中佛
說有諸衆生生於世間長於世間若利根中
根輭根未轉無上法輪時是故知有有流信
等五根佛復於經中說乃至我未如實知信

等五根集生及滅滋味過失及出離我未能
從此世間有天有梵廣說如經若諸法無流
無如此簡擇品類幾根是果報幾根非果報
一向是果報者偈曰
命果報
釋曰若爾阿羅漢比丘引命行令住此命行
亦是命根是何法果報於阿毗達磨藏中說
云何引命行令住阿羅漢比丘有聖如意成
通慧至得心自在位或於大衆或於一人捨
施若鉢若袈裟或隨一沙門命資糧因此發
願入第四定遠際三摩提觀從此定起作如
是心說如是言凡是我業應熟感富樂願此
業熟生我壽命是時此阿羅漢業應感富樂
轉生壽命復有餘師執殘業果報轉執彼說
宿生所作業有殘果報由修習力引取受用
云何棄捨命行如此捨施發願入第四定遠
際三摩提觀從此定起作如是心說如是言
凡是我業應熟感壽命願此業熟生我富樂
如彼欲樂如此轉熟大德瞿沙說於自依止
中由定力引色界四大令現前能隨順壽命

或相違四大由如此方便引命行令住及以
棄捨應如此成諸阿羅漢有如此定自在力
由此力宿業所生諸根四大引住時量皆悉
迴轉先未曾有三摩提引住時量今則引接
是故如此壽命非果報異此名果報從問更
起別問阿羅漢人何因發願引命行令住或
爲利益他或爲令正法久住是諸阿羅漢已
見自身壽命將盡於此二中不見他有此能
復以何因棄捨壽命於有命時見利益他事
少自身疾苦所逼如偈曰
修梵行已竟　聖道已善修　由捨命歡喜
如人病得差
若爾此引壽行令住及棄捨應知何處何人
能爲此事於人道中於三洲於男女非時解
脫阿羅漢俱解脫人得遠際三摩提何以故
此人於諸定有自在其相續非惑所熏經中
說世尊願留諸命行捨諸壽行命壽二行差
別云何餘師說無有差別云何知經中說何
者爲命根謂三界壽復有餘師說宿業果報
名壽行現世業果名命行復有師說若由此

得住眾同分中名壽行若由此得暫時住名命行諸言者由願留多壽命行生起故何以故於一剎那生起無願留能故復有餘師說無有一物名壽命得暫時住為顯此義故有諸言復有餘師說於多行中假立壽命名無別一物名壽命若不爾佛不應說行問云何世尊棄捨壽行願留命行為顯於死有自在故棄捨為顯於壽命有自在故願留云何但三月不過受化弟子利益事畢竟故復次世尊建立義言若比丘修習數行四如意足若欲住可得一劫或過一劫為顯所建立義故留捨命壽毗婆沙師說於五陰及死為顯自勝能故先於菩提樹下已破煩惱魔及天魔得勝能隨應論且止所依本義今應說偈曰

十二　二種

釋曰何者為十二偈曰

除後八　及憂根

釋曰又除命根所餘十二有二種有是果報有非果報此中眼等七根若是增長果非果報所餘皆是果報意苦樂喜捨根若善若染污非果報若威儀工巧變化相應亦非果報所餘是果報除命根及眼十二根所餘非果報此義至得成若憂根非果報此經云何將經言有業於喜受好有業於憂受好有業於捨受好依相應好故說此言若業與憂受相應名於憂受好譬如觸與樂受相應說觸於樂受好若爾業於喜受捨受好亦應成如此如汝所欲我亦許之於相應無失於果報亦無失若爾由無能故皆許如此有何別道理能立憂非果報憂受由分別差別所生及分別所息果報則不然若爾於喜受亦應然不應立喜為果報若憂是果報作無間業人因無間業生憂受故此業應熟喜亦應爾若喜是果報作福業人因福業生喜受故是福業應熟是義不然復有別證諸離欲人無憂受故果報則不爾諸離欲人亦無無記喜根若爾果報有何相隨其相若有宿業應位雖復如此喜根可有殘果報憂根則無餘一切種不行起故故毗婆沙師說憂非果報以命根為第八於善道中善業果報於惡道中惡業果報意根於二道二業果報樂喜捨三根是善業果報苦根是惡業果報於善道二根人由惡業得如此位此論已說所餘應說幾根有果報幾根無果報此中憂根於前無間已說偈曰

一定　有報

釋曰此一憂根有果報定言為決憂根異於餘法此根無無記亦無無流在散動地故是故憂根無無果報偈曰

十二種

釋曰二種謂有報無報何者為十偈曰

意餘受信等

釋曰餘受者應知異憂根信精進念定慧根此中意樂喜捨若是惡若善有流則有果報者苦根若善若惡有果報若無記無果報信等五根若有流有果報無流無果報所餘無果報義至自成幾根是善幾根是惡幾根無記此中若一向善偈曰

八根善

釋曰信等五未知欲知等三偈曰

二種　憂
釋曰或善或惡偈曰
意及餘受　三種
釋曰此五根有三種善惡無記偈曰
餘一種
釋曰何者爲餘眼根爲第一命根爲第八此八一向無記何根何界相應於二十二根中偈曰
欲界有除淨
釋曰於欲界相應根應知除一向無流未知欲知等三根何以故此三決定非三界相應故偈曰
色有除女男　二苦
釋曰如前除無流二苦謂苦憂二根於色界人離欲婬欲法故又令依止非可愛故是故彼無女男二根若爾云何說彼爲丈夫何處說如經言無處無理女人作梵有處有理丈夫作梵於彼別有丈夫相於欲界但是丈夫所得於彼無苦根依止淨妙故又無惡業故亦無憂根奢摩他軟滑相續故又無恨類境界故偈曰
無色有　除二樂及色
釋曰除女男二根除二苦根及無流根所餘幾根意命捨信等五根如此多根應知於無色界相應無餘根幾根見諦滅幾根修道滅幾根非所滅偈曰
意三受三種
釋曰何者三受樂喜捨根偈曰
見修滅憂根
釋曰憂根二道滅見修道所滅故偈曰
九修道滅
釋曰眼根爲第一命根爲第八及苦根由修道滅偈曰
五　或非滅
釋曰信等五根或修道滅或非所滅有有流無流故偈曰
三非
釋曰未知欲知等三根非見道修道所滅以無流故無過失法不可除故說諸根品類差別已諸根至得今當說幾根於何界果報先所得偈曰
欲中初得二　果報
釋曰身根命根是果報故正託胎時先得此二偈曰
非化生
釋曰四生中由除化生胎卵濕三生應知已許云何不說意捨二根正受生時此二根必是染污故若化生初得果報有幾根偈曰
彼得六
釋曰若彼無女男根如劫初生何者爲六根眼耳鼻舌身命根偈曰
七
釋曰若彼生一根如於天等生偈曰
八
釋曰若彼生二根化生人可有二根耶若於惡道可有於欲界初得如此於色界無色界云何偈曰
色中六
釋曰由欲勝故名欲界或但名欲由色勝故名色界或但名色經中說是寂靜解脫過於

色非色於色界中初所得果報有六根彼根
同欲界無二根化生所得偈曰
餘一
釋曰無色界異色界故名餘由三摩跋提異
故由生勝故此中初得果報但有一命根餘
根則非說至得已棄捨今當說於何界正死
棄捨幾根偈曰
正死人棄捨　於無色命意　捨根
釋曰若人在無色界正死於最後心棄捨命
意捨三根偈曰
於色八
釋曰若人在色界正死於最後心棄捨八根
三如前又眼等五根何以故一切化生衆生
具根受生具根死墮故偈曰
欲界十九八
釋曰若人在欲界正死於最後心若具二根
人棄捨十根八如前又女男根若一根人則
棄捨九根若無根人但捨八根若一時死道
理則然偈曰
次第死捨四

釋曰若人次第死於最後心一時棄捨四根
謂身命意捨根何以故此四無相離盡故若
染污心及無記心死應知道理如此若人於
善心死是時偈曰
於善諸處五
釋曰若人於善心死一切處如前說若棄捨
根復捨信等五根何以故此信等五根於善
心必具足生如此於無色界棄捨八根於色
界棄捨十三根如此依前次第應更廣數於
根伽蘭陀中簡擇一切根法應如此知復次
何沙門若果由幾根能得偈曰
九得邊二果
釋曰由九根至得前後際沙門若果何者為
邊須陀洹果及阿羅漢果前後際所得故幾
果在中際斯陀含果阿那含果此中須陀洹
果信等除知已根并意根捨根由此九根得
前際果未知欲知根在次第道知根在解脫
道由此二根得須陀洹果次第能引擇滅至
得及能作彼依止故復有阿羅漢果信等除
未知欲知根意根樂喜捨根中隨一由此九
根得後際果偈曰
七八九中二
釋曰斯陀含果阿那含果觀前後故名中此
二果一一至得由七八九根云何如此斯陀
含果若人次第修方得若依世間道此果由
七根得信等五根并捨意二根若依出世道
此果由八根得七如前知根為第八若先多
離欲人方得此果由九根得如得須陀洹果
阿那含果若人次第修方得若依世間道此
果由七根得如前所說得斯陀含果若依出
世道此果由八根得亦如前所說得斯陀含
果若先已離欲人方得此果由九根得亦如
前所說得斯陀含果此果與前果有異謂樂
喜捨隨一根相應由依止差別故若次第修
人於第九解脫道若人根本定依世間道是
時由八根得阿那含果何以故於第九解脫
道中喜根為第八於次第道則用捨根定內
此二根得阿那含果若人依出世道入第九
解脫道是人則由九根得阿那含果此中知
根為第九若爾阿毗達磨藏中云何說如此

毗藏中說由幾根能得阿羅漢果彼中答由
十一根云何此中說由九根得定由九根偈
曰
十一得羅漢　說依一人成
釋曰有如此道理是一人已退已退由樂喜
捨根更得阿羅漢果是故說由十一根無有
是處樂受等三根於一時中俱得生云何於
阿那含人不論如此義此阿那含不得如此
何以故無先已退後時由樂根更證本果故
復次若先離欲人無退墮義此人離欲二道
所證故此義應當思量與何根共相應有幾
根必定共相應此中偈曰
捨命意相應　必與三相應
釋曰若人與捨等根隨一相應此人必與三
根相應三根者謂捨命意何以故此三更互
無離相應故與餘根相應則不定或相應或
不相應此中生無色界人與眼耳鼻舌根不
相應於欲界亦爾謂若人未得及已失生無
色界人與身根不相應生色無色界人與女
根不相應於欲界亦爾謂若未得及已失與
男根亦爾若凡夫人生第四定第二定處及
無色界與樂根不相應若凡夫生第三定第
四定及無色界與喜根不相應若凡夫生色
無色界與苦根不相應若離欲人與憂根不
相應若斷善根人與信等根不相應凡夫及
至得果人與未知欲知根不相應凡夫及見
道人無學道人與知根不相應凡夫及有學
人與知已根不相應於非避位中如前所說
應知與餘根相應偈曰
與四有樂身
釋曰若人與樂根相應此人必與四根相應
謂捨等三根及樂根若人與身根相應此人
必與四根相應三如前幷身根偈曰
與五有眼等
釋曰若人與眼根相應此人必與五根相應
謂捨命意身及眼根與耳鼻舌相應應知亦
爾偈曰
有喜亦
釋曰若人與喜根相應此人必與五根相應
謂捨命意樂及喜根若人生第二定未得第
三定與何樂根相應與第三定染污樂根相
應偈曰
有苦　與七
釋曰若人與苦根相應此人必與七根相應
謂身命意及餘四受相應偈曰
有女等　與八
釋曰若人與女根相應此人必與八根相應
七如前及女根等言者攝男根憂根及信等
根若人得如此根隨一一皆與八根相應七
如前男根爲第八若人與憂根相應七如前
憂根爲第八若人與信等根相應此人必與
信等五根及與捨命意根相應偈曰
與十一　有知知已根
釋曰若人與知根相應此人必與十一根相
應謂樂喜捨命意五根及信等五根知根爲
第十一與知已根相應亦爾十根如前知已
根爲第十一偈曰
未知欲知根　與十三相應
釋曰何者爲十三謂意命身根女男根隨一
及三受根信等五根未知欲知根爲第十三

復次若人與極少根相應與幾根相應偈曰
極少無善八　受意身命應
釋曰若人斷善根說名無善極少與八根相應謂五受根及身意命根如斷善根人與極少根相應偈曰
凡夫無色爾
釋曰若凡夫生無色界與八根相應偈曰
捨命意信等
釋曰捨命意三根及信等五根信等一向善故除斷善根人一切處皆通若爾未知欲知等根於彼亦應立此難不然由立八根故依凡夫故若人極多與幾根相應偈曰
極多與十九　離三無流根　二根
釋曰除三無流根若人具女男根及具餘根則與十九根相應復有何別人與極多根相應偈曰
有欲聖
釋曰若未離欲有學聖人若與極多根相應亦與十九根相應偈曰
一根除二淨
釋曰除一根及除二無流根謂除知已根前二隨除一根諸根由分別界差別義所引來廣分別義已說

阿毗達磨俱舍釋論卷第二

音釋
罽賓梵語也此云賤種　罽居例切
儛罔甫切與舞同
擯方味切相擯也
叶古帀切
磁疾之切吸鐵石
搕烏合切以手蓋搕也
顙寫曩切
嚼疾雀切咀嚼也

阿毗達磨俱舍釋論卷第三

婆藪盤豆造
陳三藏真諦譯

分別根品第二之二

復次此義應當思量是諸有爲法如彼自相更互不同爲如此彼生亦不同爲有諸法決定俱生亦有何以故一切法有五品一色二心三心法四不相應五無爲此中無爲法無生有色諸法今當決判偈曰
於欲界八物　無聲根鄰虛
釋曰極細色聚說名鄰虛欲令知無餘物細於彼者此鄰虛若在欲界離聲亦非根則八物俱生隨一不減八物謂地等四大及四大所造色香味觸若有根鄰虛無聲則九物俱生或十物俱生此中偈曰
有身根九物
釋曰若身根鄰虛此中有九物八如前身根爲第九偈曰
十物有餘根
釋曰此鄰虛中若有餘根則有十物九如前

眼等五根中隨一爲第十此鄰虛若有聲俱生如次第九物十物十一物俱生何以故有聲與根不相離謂執依四大爲因聲若四大不相離云何有聚或見唯堅實或見唯流濕或見唯煖熱或見唯輕動此聚中隨一偏多或功力最勝故見一明了譬如針鋒及綿觸又如麨鹽末味若爾云何於彼應知所餘亦有由事故可知事謂持攝熟引復次餘師說若得別緣堅等成煖濕等故於水中由極冷故或得熱觸雖不相離有冷勝別德如聲及受有勝別德復有餘師說於聚中由種子彼有不由自體相如經言於木聚中有種種諸界由此言故知由種子故有若爾云何於風知有顯色此義但可信不可比何以故由相雜能持香故於風四塵不定故色界香味不有此義於前已說是故由此說於色界有別鄰虛復有由此說鄰虛有六物七物八物此義已顯不須更說此中爲約物說物爲約入說物若爾何爲若約物說物此說則少謂八物九物十物何以故此中必有形色是鄰虛濕長故輕重觸隨一滑澀觸隨一有處有冷觸有處有飢渴觸若約入說物此說則多謂八物等何以故應但說四物四大亦是觸入是義不然此中有處約物說物謂所依止物有處約入說物謂能依止物雖復如此四大物轉成多能依止物隨一依具四大故此中復有執取物類爲物雖別類四大不過自性故何須作此功用爲分別說如此義語言如意生起唯義應思量說色決定俱起已所餘品生起今當說此中偈曰

心心法必俱

釋曰何以故此心及心法更互相離則不得生偈曰

一切共行相

釋曰不必言流不但心及心法必定俱起一切有爲中若有應生或色心及心法等是名一切若起必共有爲相俱起偈曰

與得

釋曰若衆生名是法必與至得俱起餘法不爾是故別立是法所說名心法何者是耶偈曰

心法五　大地等別故

釋曰心法有五品一大地二善大地三惑大地四惡大地五小分惑地何法名地是所行處若法此法行處是法說爲此法地此中諸法地大故名大地若法於一切心有何法於一切心有偈曰

受作意想欲　觸慧念思惟　相了定十法
徧於一切心

釋曰彼說此十法於一切心刹那皆聚集生此中受謂三種隨領樂苦非樂非苦作意謂心故爲事想謂心執境差別相欲謂求作觸謂根塵識和合所生異法慧謂般若即是擇法念謂不忘所緣境思惟謂心迴向相了謂於所緣相有法能令心明了定謂心一心心法差別最細難可分別於相續尚難知何況刹那中有色藥草有多種味於中有藥其味差別可以根證亦難分別何況此法無色智慧所了是諸法善爲大地說名善大地若諸法恒於善心中起何者爲諸法偈曰

信不放逸安　捨羞及慚愧　二根非逼惱
精進恒於善

釋曰如是等法恒於善心中起此中信謂心澄淨有餘師說於諦實業果中心決了故名信不放逸謂修習善法有何修習異於善法恒在善法名不放逸於餘部經中說是心護名不放逸安謂心於事有能此義可不如此於餘經說身於事有能名安非不說如身受應知此亦爾若爾云何於助覺立為分何以故於中是身於事有能說名身安應知若爾云何說此為覺分由隨順覺分故得覺分名何以故此身安能引心安覺分令生故於餘處曾見有如此說不曾有猶如經言喜及助喜法世尊說名喜覺分復有別說瞋及瞋因名害蓋復有正見正思惟正精進此三說名般若分此資糧由隨順故得彼名如此身安隨順心安覺分故得彼名捨謂心平等無所偏對今此言云何相應何者前說思惟於心迴向為體今說捨於心無迴向為體此言云何相應為前不說耶謂心法義理難知有難知後方可知此最難可知謂於相違立不相違有餘處迴向有餘處不迴向此中有何相違若爾一切相應法不應共緣一境如此種類所餘諸法此中應求此法道理汝等必應須知羞及慚愧後當釋二根謂無貪無瞋二種善根無癡亦是善根此善根以智慧為體前已立為大地故於善大地中不復重說非逼惱謂不欲違損他精進謂勇猛說十善大地已是地大故名大地惑是彼大地故說彼為惑大地是諸法恒於染污心起何者為諸法偈曰

癡放逸懈怠　無信無安掉　恒在染

釋曰此中癡謂無明無智無顯放逸謂不修習善法此是修習善法對治懈怠謂心無勝能無信謂心無澄淨此是信對治法無安謂身重心重身心於事無能阿毗達磨藏中說無安有二種謂身無安心無安云何心法說名身法如說受為身受掉謂心不靜如此六法是名染污大地於阿毗達磨藏中不說十法為惑大地耶彼中亦不說無安何者為十無信懈怠忘念心亂無明不了別不正思惟邪相了掉放逸天愛汝知至不知術此中何者為術忘念心亂不了別不正思惟邪相了此法已屬大地不可重安立為惑大地如無癡於善大地彼亦如此若念被染污說為惑念定被染污說為心亂所餘亦爾是故作如此說是大地可即立為惑大地不此中有四句第一句謂受想作意欲觸第二句謂無信懈怠無明掉放逸第三句謂念等五法第四句謂除前三句所餘諸法復有諸師欲心亂異邪定於彼所說四句異此有餘師執無安與一切惑相應於惑大地中不說於誰有失彼答應說由隨順定故是故不說何以故若人無安為行修觀速能得定掉行人不爾以無安為行非掉為行此人何相以掉為行非無安為行此人何相何以故此二法隨便不捨共生事故雖然此二法於人隨重成此人行是故立六法為惑大地何以故此六法恒於染污心起餘處則不起偈曰

若惡　及無羞無慚

釋曰於一切惡心無羞及無慚恒生起故立此二法爲惡大地此二法相後當說偈曰

嫌恨諂嫉妒　狠覆及慳悋　誑醉并逼惱
是十小惑地

釋曰以小惑爲彼地故說彼爲小惑地惟與修道所滅依心地所起無明相應故此十惑於小分煩惱中當廣釋說五品心法已有餘心法不定謂覺觀惡作睡等於中應說何處心幾心法必定俱起於欲界中有五種心善心有一惡心有二謂獨行及與餘惑相應無記心有二謂有覆無覆此中欲界心必有覺有觀是故於中偈曰

有覺有觀故　於欲界善心　二十二心法

釋曰必定俱起何者二十二十大地十善大地并覺觀偈曰

惑處長惡作

釋曰非於一切善心皆有惡作是處若有於中爲長則心法成二十三何法名惡作於所作惡心生後燋此心法緣惡作起故名惡作此法即是後燋譬如緣空爲境解脫門說名空解脫門又如無貪觀緣不淨相起說名不淨觀於世間亦曾見此事由處說有處如言一切縣郡來一切土池來此惡作是後燋處或於果假立因名如說六種觸入名宿業若爾此後燋若緣所未作事云何名惡作於未作假立作名如經言若我不作非我好作何者後燋名善由不作善及已作惡故後生燋是善後燋翻此名惡後燋此二各緣二境起偈曰

於獨行惡心　見相應二十

釋曰於獨行欲界惡心有二十心法俱起謂十大地六惑大地二惡大地并覺觀獨行心者此中唯一獨行無明無有欲等餘惑不但獨行惡心若與見相應惡心中亦有二十心法如獨行惡心中諸法若爾由長見故云何不立二十一不然是大地所攝智慧差別說名見故此中與見相應惡心於此心中若有邪見見取戒執取偈曰

與四惑嫌等　惡作二十一

釋曰此惡心與四惑相應謂欲瞋慢疑此心中有二十一心法此惑隨一并獨行惡心中所說二十若與嫌等小分惑相應心中亦有二十一心法小惑隨一并前二十若與惡作相應心中亦有二十一心法惡作爲一并前二十若略說於獨行惡心及與見相應惡心但有二十若與餘惑及小分惑相應有二十一偈曰

有覆心十八

釋曰於欲界與身見邊見相應名有覆無記此中有十八心法大地十惑大地六并覺觀此二見如前所釋故無長偈曰

餘無記十二

釋曰與有覆無記異即是無覆無記此中有十二心法大地十并覺觀罽賓國外諸師欲惡作無記於此諸師若心與惡作相應有十三心法偈曰

睡徧不違故　若有唯此長

釋曰睡與如前所說一切心法不相違由是善惡無記性故於五品心中隨若有此應知爲長若二十二并睡成二十三若二十三并

睡成二十四如此等於欲界中是所說心法
定量偈曰
惡作睡諸惡　於初定皆無
釋曰於如前所說中惡作及睡初定一向無
諸惡隨一譬如瞋離諂醉誑謂嫉等及無慙
無羞悉無所餘一切皆有此諸法於初定不
有偈曰
於中定無覺
釋曰此法及覺於中間定亦如此無所餘亦
如此有偈曰
過此又無觀
釋曰度中間定以上於第二定等乃至無色
界如所遮皆無觀及諂誑亦無所餘皆有何
以故此諂曲佛說乃至極大梵處與梵衆相
應故上去則無此梵王於自大集中可輸實
比丘問是四大何處滅無餘梵王不解作說
言答我是大梵自在作者化者起者一切所
有我爲本因說隨地如心法數量義已如毗
婆沙中所立心法及異相今當說無羞與無
慙異相云何偈曰

無羞不重德
釋曰於功德及有德人不尊重於他無自在
心無敬畏心無隨屬他心說名無羞此心對
治尊重偈曰
非讚不見怖　無慙
釋曰非讚謂若事善人所訶是名非讚於中
不見怖是名無慙此中怖謂非所愛果能生
怖畏故云何得知如此爲不見怖名不見怖
爲見不怖名不見怖若爾何爲若不見怖應
成無明若見不怖應成智慧不見怖者我不
說不見亦不說見何者爲是有小惑爲此二
因說名無慙有餘師說觀自身由過失不耻
名無羞觀他名無慙若爾二觀一時云何得
成不說如此一時觀自觀他何者有非耻類
若觀自身生起說名無羞有非耻類若觀他
生起說名無慙翻此名慙羞由第一解顯有
尊重有自在有敬畏有隨屬名有羞於非讚
見有怖名有慙由第二解顯觀自他生起耻
心說名慙羞愛樂及信此二異相云何偈曰
樂名信

釋曰愛樂有二種一有染污一無染污此中
若有染污名愛樂如於妻子等若無染污名
信如於自師尊長及有德人處有信非愛樂
是信緣苦集起有愛樂非信謂有染污愛樂
有是二謂緣滅道生信有非二謂除前三句
有餘師說信謂於德決期以此爲先後則生
愛故信非愛復有餘師說偈曰
重羞
釋曰如前說以重爲羞此何相不即重名羞
於他起自在心名重以此爲先後則生耻說
耻爲羞是故尊重異羞偈曰
欲色有
釋曰於無色界無愛樂及尊重此義云何信
及羞是善大地故於彼既有前二云何無羞
信有二種一信法二信人尊重亦爾信及羞
若緣人起彼處則無此二名愛及重覺與觀
異相云何偈曰
覺觀謂麤細
釋曰麤細屬何法謂心麤細心麤名覺心細
名觀此二於一心云何俱起此中有餘師說

譬如酥浮水上於上爲日光所觸非凝非釋如此由覺觀相應故心不過細亦不過麤是故此二於一心中俱有事用若爾此覺觀但是麤細因非自麤細譬如水及日光是酥凝釋因非自凝釋麤細由觀他成由地品類差別故乃至有頂應有覺觀復次同類生以麤細爲差別此義不應成是故不可由麤細分別覺觀性異有餘師說言語行名覺觀如經言已覺已觀方有言說非未覺未觀此中若麤名覺若細名觀若於一心中有別法名麤有別法名細此有何妨無妨若有種類差別於一生類中下上二品不得俱起種類亦有異若爾汝今應說此不可說是故由上下品種類異則可顯示若爾則不可顯示各各自種類有上下故有餘師說覺觀於一心不並起若爾云何初定說具五分約地說五分不由刹那慢與醉異相云何偈曰

　心高說爲慢　醉愛著自法　心起變異亂

釋曰由隨類所分別勝德心高於他說名慢醉者此人於自法起愛著其心亂昧如飲酒昬迷心歡喜差別從貪欲生說名醉餘師說如此說心法與心共別異已如是等法佛世尊假立衆名於正法中由此說教故云何釋異偈曰

　心意識一義

釋曰心以增長爲義能解故名意能別故名識善惡諸界所增長故名心感能增長彼故名心此心爲他作依止說名意若能依止說名識如此意識三名一義如此偈曰

　心及餘心法　有依境界相　相應

釋曰此四種名亦通一義此心及心法或說有依由依根起故或說有境皆能取境故或說有相是所緣境隨類差別能分別故或說相應平等聚集故云何平等聚集名相應偈曰

　義有五

釋曰有五種平等類爲相應義謂依止境界取相時物平等何法爲物平等如心一物如此心法亦各各一物說心及心法廣義及差別義已偈曰

　不相應諸行　至非至同分　無想處二定
　壽命及諸相　名聚等

釋曰如此等有爲法與心不相應非是色性說名不相應行偈曰

　於中　至得及同隨

釋曰得有二種謂未至得已失得與正得同隨翻此名非至義至自成此至非至屬何法偈曰

　至非至屬帶　自相續

釋曰若法墮他相續無至非至何以故無衆生與他法相應及與非墮相續法相應何以故無有衆生與非衆生數法相應故於有爲法如此決定若於無爲法至非至云何偈曰

　二滅

釋曰一切衆生皆與非擇滅得及同隨相應是故於阿毗達磨藏說如此言何者與無流法相應答一切衆生亦與擇滅相應除具縛及住初刹那人所餘一切聖人及所餘凡夫皆與擇滅相應無衆生與虛空相應於虛空何故無非至若法無至非至亦無所謂別法

有別法名至非至此執從何生從經生何以故於經中說是十種無學法由生由得由同隨是聖人與五分相離若爾與非衆生數法至得亦應成何以故由經言比丘轉輪王與七寶相應謂得同隨此經中說自在名得同隨何以故是王於寶有自在謂如意作於轉輪王經汝執自在名得同隨於彼經汝執別物名得同隨此執何證得成此中何執非道理是非道理此至非至自性不可知譬如色聲等又如欲瞋等其事亦不可知譬如眼耳等離實物法故立此法爲有則非道理若汝執此至是諸法生因於無爲此法應無若法未至及已捨由易地及離欲此法云何更生若汝說共有至得爲生因今文生相復何所作及生生若此即是生因具縛衆生下中上或生差別不應有至無差別故若由此法餘法有差別生可從其起是故至非生因有何人說此言謂至爲生因汝說云何成立差別因何以故此至若無聖人及凡夫若同起世心此人是聖此人是凡此差別不可成立已

滅未滅或有差別故聖凡差別自成是義不然何以故此差別云何成此人惑已滅此人惑未滅若信有至如此等事則成由至非至永滅離故此事由依止差別故成諸聖人依止由見道修道勝力故如此迴轉如不應更生二道所滅諸惑譬如火所燋種子依止亦爾不更爲惑種子故說惑已滅惑由世間道損壞惑種子相續中說惑已滅翻此名未滅若法未滅與此法至得相應若此法已滅則無至得相應此言唯是假說善法有二種有不由功力生起有由功力生起是法說名至得及修得此中不由功力所生起善於依止中善種子不破壞故說與至得相應由種子破壞故說無至得相應如斷善根人此人相續中由邪見應知善種子已破壞於彼相續中善法種子非永除滅若善法由功力所生起由彼正生故於彼生中相續自在無礙故說與彼相應是故此種子未拔除非破壞增長自在時此種子得至得名無別物何法名種子是名色於生果有能或現時或當時由

相續轉異類勝故何法名轉異是相續差別謂前後不同何法名相續生成因果三世有爲法何者爲勝類與果無間有生果能有處說如此若人與貪欲同隨則無復能修習四念處此經中安受貪愛說名同隨何以故此人隨安受貪愛時量無有功能修習四念處如此至得同隨一切種皆是假名法非實有物翻此名非至得同隨毗婆沙師說此至非至實是有物何以故我等悉檀說如此彼說此至偈曰

於三世三種

釋曰過去諸法有過去至有未來至有現在至如是未來現在諸法各有三至偈曰

於善等善等

釋曰若法善惡無記性至亦次第隨去同善惡無記性偈曰

隨法界同界

釋曰若法隨與界相應至得與法同界若添在欲色無色界彼至得亦同在欲色無色界偈曰

離三界四種
釋曰離三界法謂一切無流法此無流法至
得若畧攝有四種謂三界相應及無流界相
應此中非擇滅至得有三界擇滅至得或在
色無色界及無流界道諦至得唯是無流故
此至得若畧攝成有四種有學[十六]法至得是有
學無學法至得是無學非學非無學法至得
有差別偈曰
非學無學三
釋曰非學非無學法謂有流及無爲由有學
等差別此法至得成三種有流至得謂非學
非無學法及非聖人所得非擇滅及擇滅至
得是擇滅學無學道所得此至得亦是學無
學見修二道所應滅惑至得次第應爲見修
二道所破若非二道所滅法至得則有差別
今當說偈曰
非所滅二種
釋曰非所滅法謂無流法此中非擇滅至得
唯修道所斷及非聖人所得擇滅至得聖人
所得擇滅至得唯是無流故非所滅道諦至
得亦如此前說於三世三種此是總說爲簡
別此總說故說此偈曰
無記至俱起
釋曰若無覆無記法至得但有現在無過去
未來此法力弱故此法若過去至得則過去
此法若現在至得則現在一切[十七]無覆無記至
得皆如此耶偈曰
除二通變化
釋曰二通慧是無記變化亦爾除此三所餘
悉同此三勢力强故由加行勝類成就故
此至得通三世工巧處無記及別威儀無記
極所數習有餘師欲此至得同三世唯無覆
無記至得但現在耶偈曰
有覆無記色
釋曰有覆無記有教色至得但現在何以故
若最上品不能起長無教色故是故力弱如
無記法至得有差別善惡法至得爲有如此
差別不答有偈曰
欲界色無前
釋曰於欲界色過去一向無至得現在及未
來皆有至得如至得非至得亦有如此差別
不答無何者偈曰
非至無汚記
釋曰一切非至唯無覆無記約世差別云何
偈曰
去來世三種
釋曰現世法非至得但現世若過去未來法
非至得各有三世偈曰
欲等無垢有
釋曰亦有三種非至欲界法非至得或在欲
界或在色無色界如此色界無色界無流界
非至得亦爾無有非至得是無流何故如此
偈曰
許聖道非至　凡夫性
釋曰如發慧阿毗達磨藏說何法[十八]名凡夫性
非至得聖法非至得即是非至若非至聖法
是凡夫性凡夫性不應成無流不得何聖法
一切聖法不別說故非至得若離實有得若
不爾佛世尊與聲聞獨覺性不相應故應不
成聖若爾應作決定說定非至得聖法不應

說定言何以故是直文句能爲決定譬如說人食水食風有餘師說不得苦法智忍及俱起法名凡夫性亦不可說由捨此還成凡夫何以故此苦法智忍及俱起法非至得永滅除故若爾苦法智忍及俱起法亦有三性非至得何法一切若爾如前難過失更至亦如前救若爾立文句之功此復何用若立如此則爲最勝如經部師所說經部執云何若未曾起聖法相續名凡夫性復次此非至云何滅是法是非至得偈曰

由至。度餘地則捨

釋曰如非至得聖道名凡夫性由至得聖道即捨凡夫性或由度餘地所餘諸法非至應如此思非至非至若生起非至、至若斷說捨非至非至及至至爲更有至非至不此二各各有二若爾於至非至有無窮過失無無窮過失更互相應故法若生以自體爲第三生第一本法第二本法至得第三至得至得此中由至得生相續與本法相應及與至得至得相應由至得至得生相續但與至得相應若作如此是本法以自體爲第三若善若染污於第二剎那有三至得生復有三同隨至得俱生合成六於第三剎那第一第二剎那所生諸法有九大至得共同隨至得成十八物如此後後增長生故諸至得流一切過去未來大惑小惑剎那一切生得善剎那共相應及俱生法至得無始無終輪轉生死衆生中隨一衆生剎那剎那起成無邊物隨一一諸衆生身相續剎那亦如此今諸至得最大集會希有生起唯有一德謂不相礙故得處所若不爾於一人虛空亦非其器何況第二何法名同分偈曰

同分衆生等

釋曰有物名同分謂衆生等類於阿毗達磨藏說此名謂聚同分此有不異異不異謂一切衆生與衆生同分隨一衆生同分於一切衆生悉有故異謂是一切衆生同分由界地道雜生男女優婆塞比丘有學無學等差別各不相應故亦有法同分由陰入界等故不異如前若無聚同分非別有實物於衆生由種種別類更互不同此亦衆生彼亦衆生如此同智及同言說不應得成陰等同智及同言說亦爾有退亦生不捨聚同分不得同分不立此成四句第一句者從此退於中更受生第二句者入正定聚何以故此人捨凡夫聚同分得聖人聚同分第三句者由度餘道第四句者除前三句若有實物名凡夫同分何用別立凡夫性何以故若離人同分無別人性可分別復次世間亦不曾見有人同分法以無色故智慧亦不能分別衆生生類不異但許如此衆生同分若實有於中何所能作復次云何不許非衆生有同分如舍利穀麥豆波那婆菴羅鐵金等自性類等故如此等同分更互有異云何可說不異同分若爾鞞世師外道由此執得顯成何以故此執即是鞞世師悉檀彼立六句義中此執是同異句義由此法於不同物中生起同智說名同異毗婆沙師說彼執有異彼謂同異唯是一物徧在多物衆生同分則不爾若顯成若不顯成實有同分由經所證佛世尊說若此人

還成此類謂於人聚同分實有如此說非說別有物若爾此經所顯同分是何法是有爲法如此生起於中假說人天等如說舍利穀等同分如此義非毗婆沙師所讚許何法名無想有偈曰

無想於彼天　能滅心心法

釋曰於無想衆生天中受生有法能遮滅彼心及心法此說名無想有由此法心及心法於未來中暫時不起於生無有功能如堰遏江水此法一向偈曰

果報

釋曰此是何業果報無想定業於何處衆生有此無想天偈曰

諸廣果

釋曰有諸天名廣果於彼一處有衆生名無想天如初定中間彼衆生爲一向無想爲或暫一時有想故名無想有時有想謂受衆生時退墮時於長時起想故彼衆生從此處方退墮經言如此於彼衆生如久時熟眠覺起即便退墮必欲界受生更無餘處由宿世定業功能盡故不能生長未曾有業故譬如放箭遠疾勢盡故即便墮地若衆生必應生彼天此衆生定有欲界後報業譬如北鳩婁必有生天後報業阿毗達磨藏說何者爲二三摩跋提無想定及滅想受定何法名無想定偈曰

如前所說無想有能滅心心法偈曰

如此無想定

釋曰無想觀行人定名無想定又此定無想名無想定此定能遮滅心及心法是如此言所引此定在何處偈曰

後定

釋曰最後定謂第四定最上品此定於中相應非於餘地何用修此定偈曰

欲解脫

釋曰諸外觀行人執此定爲決定出離是故由求解脫故修習此定無想有是果報故成無記法此定偈曰

善

釋曰此無想定一向是善此定於無想天五陰爲果報若善於三報位中是何位偈曰

必有生報

釋曰此定唯生報非現報及後報亦非不定報若人已生起此定後更退失彼說此人必還更得受無想天生是故若人得此定必不得入正定聚此定但凡夫所得偈曰

非聖

釋曰聖人不得修習此定彼見此定如見深坑何以故若人於此定起解脫心乃修此定聖人於生死不起解脫心聖人若已得第四定爲於過去未來得此定不猶如諸定非聖亦不得何以故此定若已曾數數所習大功用所成故又無心故偈曰

一世得

釋曰但一時得謂現在得如波羅提木叉戒得此定於第二剎那有過去至得乃至未捨此定無心故於未來無修令滅心定其相云何偈曰

滅定亦如此

釋曰如無想定無心定亦如此如此言引何義能滅心及心法此二定異相云何此定偈

曰
爲靜住
釋曰寂靜住想爲思惟先故聖人修此定彼定解脫想爲思惟先彼與第四定同地此定偈曰
有頂
釋曰此定以非想非非想爲地此定偈曰
善
釋曰此定必是善無染污故非無記雖復是善偈曰
二報不定
釋曰此定由二因有二報或生報或後報有時於果報不定有時無果報若得定入般涅槃此定於有頂以四陰爲果報此定云何偈曰
唯聖
釋曰但聖人能得此定非凡夫何以故凡夫不能得修此定怖畏斷絶故又由聖道力所生起故云何如此於中生現世涅槃願樂故此定雖是聖人所得非離欲所得云何得偈曰
由修得
釋曰此定由修習力得非過去得未來不可修由心力强故成若爾於佛世尊亦由修習得耶不爾云何偈曰
菩提得
釋曰諸佛世尊與盡智同時得此定何以故諸佛無有一德由功用得由一切圓德現前皆隨佛欲成故是故一切功德於佛悉是離欲所得若爾先未生滅心定於盡智時佛世尊云何成俱解脫人得成如於已生此中得自在故西國諸師說菩薩在有學位先已生此定後方得菩提云何不許如此若爾與大德優波掘多所造道理足論板順成證彼論說先已起滅想受定後方得盡智應說如來如此偈曰
非前
釋曰罽賓國毗婆沙師說先入無心定後得盡智是義不然何以故偈曰
三十四念得　故
釋曰彼說三十四心剎那中菩薩得無上菩提在四諦觀有十六心剎那於離欲有頂有十八心剎那爲除有頂九分惑由修九品次第道九品解脫道故合此心足三十四剎那菩薩先已離欲無所有處後方入正定聚下地諸惑不復更除滅是故於此中間不同類心不生起故無道理得入滅心定此何所爲若於中間不同類心生起現前有更起心諸菩薩無更起心實如此無更起心不由無流道不更起若爾立不更起云何佛說我未壞金剛座乃至未得諸流盡如此意無改故是故說無更起於一坐時一切事究竟故此義如前是外國諸師所說若比二定多種別異相偈曰
二依欲色
釋曰此二定謂無想定無心定依欲色二界修得若人不許於色界修得無色定是伽蘭他於此人相違或時色有不成有此中有五種判一色界衆生二有想諸天住於不同分心三入無想定四入無心定五無想諸天已

得無想天生各是彼有由此文句是故此二定決定依止欲色二界此中是二定差別偈曰

滅定初人道

釋曰此滅心定初於人道中修得已昔經退人後方於色界修得於滅心定爲退不說有若不爾則與大德優陀夷經相違經言淨命有諸比丘在正法內具清淨戒具清淨定具清淨慧是人數數入觀修滅想受定數數出觀則有是處應如實知此人於現法先若不得知已根及於臨死時由身破滅故過段食諸天隨一意生諸天中或於中受生此人於中生已數數入無心定觀不更出此定無有是處應如實知此中意生天者世尊說是色界是定與有頂相應若人得此定不退云何得於色界受生有餘部執此滅心定以第四定爲地於此部若離退墮是義亦成是義不得成謂無心定以第四定爲地何以故由經言故經說有九種次第定若有如此決定超越定云何得成此定次第決定約初學人若觀行人已至定自在位超越亦得修此二定約地有差別一以第四定爲地一以有頂爲地復由加行有異謂解脫靜住想爲思惟先所修習故復由相續有異謂生在凡夫聖人相續中故復由果有異謂無想有及有頂爲果故復由受報有異謂定受報不定受報及二受報故復由初生有異謂於二界及於人道初生故云何此二定同滅離心及心法爲自性說第一爲無想定說第二爲滅想受定由違逆想違逆想受故此二修觀得成譬如於他心通中亦知他受等但說名知他心通今云何從久久時滅心後更生心毗婆沙師說雖復過去以是有故是故前滅成後次第緣有餘師說云何於無色界生衆生色久久時斷盡後時更生色此色定從心生不從色生若爾心亦從此有根身更生不從心生何以故此二更互爲種子謂心及有根身宿舊諸師皆說如此大德婆須蜜多羅於問中說若人執滅心定無心此人則有如此失我今執滅心定有心大德瞿沙說此執不然若識有從三和合有觸佛世尊說依觸生受想作意等是故於此定中想受等法不應滅若汝言佛世尊說緣受生愛今有受於阿羅漢愛不生如此於無心定雖復有觸受想等不生是義不然有簡別故緣無明觸所受則貪愛生起於生受中不簡別觸是故此義不平是故毗婆沙師說滅想受三摩跋提必定無心若無心云何成三摩跋提由成立四大平等義復由三摩跋提心故至此定此二定爲由實物有爲由假名有彼說實有物由能遮礙心相續生故是義不然由三摩跋提心此心相續斷故三摩跋提心與餘心相違生起由此心生起於中間時唯餘心不生起爲相故無有別物此定能引與餘識相違相續爲依止故名三摩跋提此定唯心心法不起爲相若觀行人出定此定先無後無故此定假說名有爲復次此定唯能令依止如此平等故名三摩跋提應知無想有亦如此此定但心於此位中與心相違此心唯不起假說爲無想有毗婆沙師不說如此彼執實有

物

阿毗達磨俱舍釋論卷第三

音釋

麨尺沼切乾糧也　掉徒弔切搖也　很下懇切不聽從也　鞞駢迷切
堰於建切壅水為埭也　掘渠勿切

阿毗達磨俱舍釋論卷第四

婆藪盤豆造

陳三藏真諦譯

分別根品第二之三

說二定已何法為命偈曰

壽即命

釋曰云何如此阿毗達磨藏中說何者為命根謂三界壽此非可知此壽是何法偈曰

能持　身暖及意識

釋曰此偈是佛世尊所說壽暖及意識此三捨身時所捨身即眠如枯木無意是故此法能持暖及識為相續住因說名為壽若爾有何別法能持此壽此暖及識還持此壽若爾此三法互相持起故於中何法先謝由此法謝餘法後謝若執如此應立三法恒起無謝是義不然此壽以業為持如業所引相續隨生住故若爾是暖及識何故不許以業為持勿執諸識從始至終皆是果報若爾此暖應以業為持此識應以暖為持如此於無色界識應無持以暖觸無故此識於彼以業為持若不可隨意作或說暖為識持或說業為識持汝前已許何所許勿執諸識從始至終皆是果報若爾是故惟有壽於二為持我亦說此不無但非別實物若爾汝立壽是何法是三界業所引聚同分住時何以故此聚同分速疾隨宿業所作謂應住如量時是聚同分得如此時住說名為壽譬如稻等所引熟時又如放箭所引住時若有人執有別德名速疾生在箭上由隨此德故箭行乃至墮時於此人是德由惟一故及無礙故於餘處急緩至時差別不應成若汝說由風此德有礙是義不然放時即應墮或無墮時風不異故毗婆沙師強說如此此壽有實別物今為但由壽盡死為別由餘法死於假名論中說有死由壽盡死由福盡此義有四句第一句者感壽命報業盡故第二句者感富樂報業盡故第三句者二業俱盡故第四句者由不離不平等事故若壽命已盡福業盡於死有何能於福業盡死中壽命盡亦爾是故於二盡死是名俱盡死又於發慧論中說為應說壽隨

相續起爲一起便住彼答欲界衆生不入無想定無心定觀應說壽隨相續起若入二定觀及色無色界衆生應說壽一起便住此答顯何義若由依止傷害壽亦被傷害此壽隨相續起此是第一句義若壽依止不可傷害如起便住此是第二句義第一句顯有障礙第二句顯無障礙罽賓國師判義如此是故有夭橫死於經中說衆生所得身有四種一有衆生身於中自害得行他害不得行此義有四句惟自害得行者於欲界中如戲忘諸天恨污諸天此二天由重喜恨從此處退墮不由餘緣說諸佛亦爾由自死故惟他害得行者如在胎卵中身二俱害者於欲界多非二害者一切中陰衆生色界無色界欲界隨一如地獄比鴆婁在見諦道慈悲滅心定無想定觀王仙佛使佛所記達寐羅鬱多羅強耆羅長者兒耶舍俱摩羅時婆等人一切後生菩薩母菩薩在胎時轉輪王轉輪王母王在胎時於此中俱非二害復次於經中云何說此言婆檀多於何衆生自害不行他害亦不行舍利弗非想非非想受生衆生諸師解於餘定及餘無色處自害謂依自地聖道他害謂依上地近分定於中無此二若爾依餘地聖道於彼應成他害若不爾其義云何或由取後兼顯前或由取前兼顯後取前兼顯後者如經言如梵衆天是第一樂生天取後兼顯前者如經言如光曜天是第二樂生天於彼經如言顯譬喻義是故於彼經此義可然謂取前兼後取後兼前何以故是譬喻法由顯一類所餘類例可知此舍利弗問中無有如言是故不可引彼經爲此經證若汝執顯譬喻是如言義則此經中不應有如言經言有諸衆生身有別異想有別異如人及隨一諸天是故應知如言惟爲顯不爲譬勿過多言說壽命已偈曰

復有有爲相　生老住無常

釋曰有爲法惟此四相若於法中有此四相應知此法是有爲與前相翻則是無爲此中生者能生此法住者能安立此法老者能變異此法無常者能滅此法爲不如此耶如經言有三種有爲相若具言於經中應說第四相此經中不說何相謂住若爾此經中說何法爲住異此住異是老別名譬如起是生別名滅是無常別名住異亦爾是老別名若諸法能起惟爲有爲法行於世此法於經中說是有爲相爲起他厭怖心何以故生者從未來世能引有爲法令入現在世老及無常能損其力從現在世遣入過去世譬如有人在棘稠林中有三怨家一能於稠林中牽令出外二能損其力三能斷其命三相於有爲亦爾住者攝持有爲法如欲不相離是故不立此住爲有爲相復有無爲法於自相住故住相相濫有餘師執此經中住與老合爲一故說三相何用如此此住於有爲是愛著依止故佛顯此住如吉祥王位與災横相應爲令他於中不生愛著是故有爲定有四相復有生等四相有爲故更有別生等四相不說有偈曰

生生等彼相

釋曰彼言顯四本相由諸法有本相故成有

為本相亦爾由隨相故成有為故立本相更
有四隨相謂生生住住老老無常無常若爾
隨一一相應更有四相則有無窮過失此隨
相更立別相故無有無窮過失何以故偈曰
諸八一法事
釋曰如此諸相於八法有事何法名事功能
人功生生等諸相惟於一法有事云何如此
一切有為法若生取自體為第九共本相及
隨相八此中生者離自體能生八法生生者
惟生本生譬如雌雞有生多子有生一子二
生亦爾住者離自體能安立八法住住者惟
安立本住如此老及無常如前義應合之是
故無有無窮過失經部師說此執即是破虛
空事何以故生等諸法非實有物故如汝所
分云何得知非實有物無量證故於四相實
有物中無隨一量謂證量比量聖言量譬如
於色等諸法若爾經中云何說有為法者若
生可知及滅住異可知天愛汝今能誦伽蘭
他不解伽蘭他義佛世尊說義是量非文句
何者為義無明所盲凡夫衆生有為法相續

執為我及我所於中生愛著世尊為除彼愛
著心欲顯行法相續是有為相及緣生相故
說此經經言有三種有為法有為相非為顯
一剎那有為四相是實有物若法不可知不
堪立為相是故此經中說有為法若生可知
等經說重有為名為令他知此相顯有為性
勿如此為顯有為法類是有故立四相譬如
於水白鷺及於好惡童女相此中相續初起
名生終謝名滅此相續流名住前後差別名
住異佛世尊顯示此義故約難陀說難陀善
男子善知受生善知受住預善知受謝滅盡
此中說偈
生謂相續初　斷名滅續住　住異此相續
是前後差別
復次偈曰
非曾有名生　住相續無常　相續斷住異
相續前後異
復次偈曰
若法剎那滅　離住即便滅　此常滅是故
分別住非理

是故定以相續為住若執如此義是阿毗達
磨藏釋言則與道理相應阿毗達磨藏云何
者為住已生有為法不滅此義云何何以故
剎那滅法已生無不滅發慧論中說於一心
中何法名生謂初起何法名滅謂死何法名
住異謂老此論文中但是聚同分一心於此
心中是如前復有別釋於剎那剎那有為法
中此義亦成離分別有別物云何成隨一一
剎那亦有有名生已有不有名滅前前後後
剎那相應名住此彼不相似名住異若爾有
法生不異此義云何雖復如此不無別異云
何得知擲不擲強力擲弱力擲金剛等物久
速落時有差別故是彼四大變異差別則成
諸有為法不由大差別異雖復別異顯現陌
似若爾是最後聲及光明剎那於涅槃時是
最後六入後剎那無故無有住異相是故立
此為相不偏有為若不說住為有為相何者
謂住異若法有住此法必有住異是故立無
不偏於此經中若略說此經中世尊所顯有
為法相必如此經云有為何相若先未有今

有有已更不有此法相續名住此相續前後不同名住異於中何用立生等物云何此法是所相即立爲能相大人相與大人不異云何立爲相頡尾領蹄角於牛成相與牛不異復云何立爲相譬如堅實等是池等大相與地不異又如上昇爲烟相由此相故遠處知烟此相與烟不異於有爲相道理亦爾色等有爲法不由有故有爲相可相若人已了別自性乃至未解先無後有相續差別相是故由此相不可相有爲性復次諸相於有爲法非別有實物若強執生等諸相別有實物更何非理義而應劇此何以故是一法於一時正生正住正老正滅云何爲正諸相共起故是義不然由功能差別故生者正在未來世得作功能云何知由法已生不可生故若法生所生已住等正在現世得起功能是時法生非是時中住老無常此義應共思量未來法爲有爲無後能生不能生此義應成若此法有於中生作功能此法云何成未來應說此法未來相功能已謝體已生云何成現在亦應說現在相住等俱在功能中於一刹那此法住老滅相俱成何以故是時住正安立此法是時老變異此法是時無常滅此法於一時此法爲是住爲是老爲是滅有餘人說住等諸相功能次第不俱於此人則失刹那滅義若汝說我立刹那如此四相功能成名一刹那若爾住與餘二俱起先暫安立法老不變異無常不滅此義云何成由住力強故云何住有強力由無常滅住并本法住已起功能不能更起猶如生生不更起功能此義應理何以故應生法生已引至現在無更引義是義可然此法住所安立可永安立若不能安立則非道理何法爲礙老無常是礙若此二有力應在前成若住功能已謝此二亦不住本法亦爾云何作功能何處作功能此二更有何別事可作何以故由住所攝故法惟生則不滅若住所捨必定不住即是此法滅是故此二無事可作此義假設可然是一法已生未滅立名住滅名無常老於一法中一切種不可成何以故老謂前後不同及變異從此法此法異類不應成此中說偈

若如前無老　若異非前法　是故於一法
老相不得成

有餘部說至滅因緣無常能滅本法於彼部此義應至謂服下藥天來令利何用分別無常從此滅因自足立滅心及心法由信刹那滅此心及心法無常相不觀滅因緣故住及無常非於別時俱作功能故一法於一時中應立住滅俱成是故約相續世尊說有爲法相若依此義彼經善立復次若生在未來能生應生法云何一切未來法不一時俱起由此義偈曰

生能生應生　不離因及緣

釋曰若離因緣和合生不能生故未來法不俱起若爾我等見此是因緣功能若有和合生有故若無不有故則生不能生應生法是故應許惟因緣能生若一切有云何可知謂此法已生此智不應有若生實無復次相應言亦不應成謂色家生若如汝所執應說色家色乃至老死如理應次第說若爾是故汝

應許無我義亦爾數量各各離此彼有性如此等事外道所立言實有物汝等亦應信受何以故爲成一大小別聚散自他有物等智故又成就相應言故如說色聚此相應言云何成是色自性是故此生等惟假名立爲顯未有有義故假說名生此生先未有今有爲相有多種類爲簡別種類異故約色說生作相應言簡色生爲令知此生但色非餘如說栴檀香等又如石子體如前所論生住等如理應知亦爾若法離生相得生云何空等無爲法不生汝解不生者未有有是名生無爲恒有云何得生若由法爾汝許一切法無生如此則一切不生云何不執如此如一切有爲同有生有餘因緣爲生別法無有功能如此一切因緣爲生無爲無有功能由於生不同是故毗婆沙師說生等四相實有別物何以故不可由有難者故棄背諸阿含如爲有鹿故而不種麥又如爲多蠅附故而不噉果是故於過失中應起對治如本悉檀隨順修行說八相已何者爲名聚偈曰

名句及字聚　號言文總集

釋曰此中名謂所立號如色聲等句謂所立言隨量能成就所欲說義如有爲皆無常如是等若由此言事得時相應差別顯現此言稱句如偈言善友一時過字謂無義文如阿阿伊伊等爲不如此耶字者書類分別名若不爲顯書類分故造立字爲顯字故造立書類分若不聞說字此字由書方便云何應知爲令知故立書類分是故字非書類分名是名等三各總集稱聚此中名聚者如色聲香味觸等句聚者如一切有爲無常一切法無我涅槃寂靜如是等字聚者如迦佉伽伽餓等爲不如此耶此名聚等言說爲體即是音聲性屬色自性云何說是心不相應法此法不以言說爲性何以故音聲即是言說不由惟音聲諸義可解云何可解音聲起於名名能顯示義名不惟音聲稱言若由此音聲義可了知此音聲則稱言由何音聲而義可解若說者於義中已共立定法譬如瞿音聲於九義已立定法如尼六多論偈說

言方地光牛　金剛眼天水　於此九種義
智人說瞿名

若人作如此執謂名能顯義此人亦應信受此義若名於義已定顯立若以名顯義由惟立聲於義定立此用得成何用立名實有別法此義不可知云何音聲起於名爲音聲生名說起爲顯名說起若生者言語以音聲爲自性故應生一切名惟音聲爲體復次是音聲差別如汝所許能生起名惟應此能顯義若顯者言語以音聲爲自性故應顯一切名惟音聲爲體復次是音聲差別如汝所許能顯了名惟應此能顯義何用執名有別法復次諸聲無有聚集一法分分生是義不然若執言語能生名云何能生名云何觀過去教色刹那最後教色刹那能生無教色若爾於最後聲名生故若人但聞最後一聲是人便應能了知此義若汝執如此音聲生字以字生名此中同前立難字無聚集故若說音聲顯字此中亦同前立難是字異音聲聰慧人安靜心約異相亦不能分別是故不可執音

聲能生及能顯字復次若汝許名與義必俱
相應猶如生等此中過去未來義現世名不
應有云何父隨意立子名云何名與無爲法
俱起是故此執不成正術佛世尊所説
依名伽他成　工製造伽他　十二
此中於義所立定法音聲稱名別莊飾諸名
稱伽他此莊飾即依名莊飾是製置差別無
有別物譬如物行及心次第復次惟於字中
分別有別物是字等總集説爲名聚句聚字
聚此但假説無有正用毗婆沙師説實有不
相應行爲性謂名句字聚何以故非一切法
皆是覺觀思惟所能通達名聚等不相應行
於何界中相應爲是衆生名爲非衆生名爲
果報生爲增長生爲等流生爲善爲惡爲無
記此問應答偈曰
欲色衆生數　等流無記爾
釋曰名等有欲界相應有色界相應亦有説
於無色界相應此不可言説但思惟依止此
名等即衆生名若人能顯此此人與其相應
非所顯義此名但等流果是無覆無記爾言
者如名聚等衆生名等流果無覆無記如此
同分亦爾偈曰
同分亦果報　三界有
釋曰又此亦是果報果不但等流果此通三
界有或欲界或色界或無色界有偈曰　十三
至二
釋曰至得有二種或等流果或果報果偈曰
諸相亦
釋曰生等諸相亦有二種如至得偈曰
二定　非至亦等流
釋曰謂無想定無心定及非至得此三一向
是等流果於中有所餘應説所餘謂無想有
及壽命於前已明故不重説云何説至得爲
衆生名由説是衆生相應故云何説諸相有
是衆生名有非衆生名與一切有爲法俱起
故説一切非相應法已於前已説偈謂生能
生應生不離因及緣此中何法名因何法名
緣偈曰
隨造及俱有　同類并相應　徧行與果報
立因有六種
釋曰因有六種一隨造因二俱有因三同類
因四相應因五徧行因六果報因此中隨造
因相云何偈曰
於自餘隨造
釋曰所生有爲法離自體以一切法爲隨造
因對彼生住不爲障礙故爲不如此耶若人
不解諸惑當來應生由已知故此惑不得生
此智於彼生中能作障礙日光於見星能作
障礙云何一切法離自體於有爲法立爲隨
造因此中應知正欲起法不能礙生故立爲
隨造因於他生中諸法有能爲礙而不礙故
立爲隨造因此亦可然譬如土主有强力不
爲逼損土人説言我等由此主故得安樂若
土主無力爲礙云何成隨造因又如涅槃及
定無生法於一切法生中及地獄等陰於無　十四
色界陰生中皆無力爲礙云何成隨造因何
以故若彼非有如有不能爲障礙事若土主
無力亦有如前説此中是譬此是通説若勝
隨造因非但不遮亦有能生力如眼根及色
於眼識生中飲食於身田等於芽若有人作

如此難一切法由不能礙故於他成因云何
一切法生不俱有於殺生中如殺者云何一
切不共得同罪此不成難何以故由立一切
法不能遮餘法生故名隨造因不由能作故
立隨造因有餘師說一切隨造因於一切法
有功力譬如涅槃於眼識云何有功力以涅
槃爲境界意識得生或善或惡因此次第方
生眼識由因緣傳傳涅槃於眼識亦有因緣
分故有功力於餘法亦應如此知此是其方
說隨造因已俱有因相云何偈曰
俱有互爲果
釋曰若法此彼互爲果此法遮爲俱有因其
譬類云何偈曰
如大心心法　隨心相所相
釋曰譬如地等四大此彼更互爲因心於隨
心法隨心法於心有爲相於有爲法有爲法
於有爲相若立如此義一切有爲如理皆成
俱有因若離更互爲果謂法於隨相爲俱有
因隨相於法則非應攝如此義何法名隨心
偈曰

心法及二護　彼法心諸相　是名隨心法
釋曰隨心法者一切與心相應法定戒及無
流戒如是等法生等相此法心寂法故說隨
心法云何此法隨心生若畧說偈曰
時果善等故
釋曰約時有四種謂與心俱生俱住俱滅及
於三世中隨同一世故隨果者謂同功力果
果報果等流果故隨善等者若心是善惡無
記心法等隨心亦是善惡無記如此由十種
因說名隨心法此中若心極少於五十八法
爲俱有因五十八者十大地四十本相自本
相隨相八於此心五十四法爲俱有因除四
隨相餘師說但有十四十大地法自本四相
毗婆沙師不立此義若立如此則違分別道
理論云有法以身見爲因不爲身見因除身
見及身見相應法生老住滅若有所餘染汚
若諦以身見爲因亦作身見因是所除法有
餘師除此文句謂與身見相應法生等相罽
賓國師說彼師必應讀此文句或由義應憶
此文句若法由俱有因故因此法必俱有若

法俱有此法或非俱有因謂於法中隨相此
隨相於同類隨心法隨相於心此隨相於同
類所造有礙色於同類所造色於四大至得
俱起於有至得如是等法雖復俱起非俱有
因何以故非一果一報一流故此至得與有
得法或不俱起謂或在前生或在後生故如
此一切今且許之雖然種子等餘法於因果
中悉明了未曾見如此道理此義應說云何
俱起諸法共一時互爲因果不無此理譬如
燈與光互與影此義應共詳辯爲燈是光因
爲光有聚集於燈共光生中成因此義未可
然何以故由此道理斯義自現隨有無故了
別因果人說此因果相若此法有無彼法隨
有無此法定是因彼法定爲果俱有諸法中
隨一無所餘皆無隨一有所餘皆有故因果
義成俱起因果此義可然互爲因果此義云
何由此義若爾所造有礙色定不相離於同
類更互義亦然與四大義此又應同心隨相
等於心等亦爾如三杖互有相持力故住俱
起諸法因果義成亦爾此執須更思量此三

杖爲由俱起力故住爲由先聚集力故住此中亦有別物謂繩釘地能持此等有餘因謂同類因等故俱有因成同類因相云何偈曰

同類因相似

釋曰是同類法於同類法爲同類因如善五陰於善五陰爲同類因有染污於染污有無記於無記亦爾色是無記於五陰中四陰非色同類因餘師說如此柯羅邏於柯羅邏等十位是同類因頞浮陀於頞浮陀等如此離前一一於一一聚同分中爲同類因於所餘同類中是十位於十位亦爾於外物類亦爾如麥於麥舍利穀於舍利穀如此等應廣思量若有人不許色爲色同類因此文句即違彼人所許意謂前四大是後四大因亦是增上緣一切相似法於相似中悉爲同類因不說非何爲偈曰

自部地

釋曰自部有五種見苦所滅乃至修道所滅地有九種欲界一四定四無色此中見苦所滅法於見苦所滅法中爲同類因非於餘法乃至修道所滅法亦爾若彼欲界法於欲界法爲同類因初定地於初定地乃至第四定地於第四定地於所餘地亦爾此同類因非一切法何者偈曰

前生

釋曰若同類法前已生於後法已生及未生是同類因若未來定非同類因此義從何來從阿毗達磨藏來彼藏云何者爲同類因前已生善根於後生善根及與彼相應法於自部自界由同類因成因如此若過去於過去現在若過去現在於未來應說如此此亦是阿毗達磨藏文句彼藏云若法於此法成因或時是法於此法不成因不彼答無時非因約俱有因相應因果報因故有此言與前文句不相違若人執如此未來諸法於正生位中定成同類因是故約最後位說此言謂無時非因於此人前執不成救義由此法於正生位前未作同類因後方成因此問中說是法若於此法成次第緣有時是法於此法非次第緣不由前分別可得說如此無時非緣云何說如此若此法不生爲顯二門故說此言如於彼於此亦爾如於此於彼亦爾若爾得何功德若爾此文顯法主非聰慧人是則此中於前救義爲勝復次若爾云何說此文除未來身見及身見相應苦諦所餘染污苦諦此以身見爲因非身見因是所除此以身見爲因亦是身見因除未來身見及身見相應苦諦應作如此文句若不作由義應憶知如此文句若爾此假名論文句云何將彼論云一切法於四義中定四義謂因果依境此中因謂相應因果謂功力果及增上果依謂眼等根境謂色等塵若爾同類因先未成因後方成因此義自至約位許如此非是約物何以故聚集者是位果非物果若同類因於未來世成因如果報因何所有於發慧阿毗達磨中此因應顯現此執未可然何以故是同類因有功能取果與果此因於阿毗達磨中顯現非餘無如此義何以故此同類因由等流果說有果此果若未來不相似無前後故若已生於未生不應成等流如過去於現

世勿以果前因後故無未來同類因若爾果
報因於未來亦不成因何以故是果報果若
在因前或與因俱非道理故於未來中無前
後故是義不然何以故同類因若無前後此
法相似於相似法成同類因更互爲因故更
互等流此執應成更互等流義此不應道理
果報因不爾若離前後亦不可立爲更互因
果因果相異故是故同類因位所成果報因
相所成是故若於未來不可遮於前已說同
類謂於自地依何法有此決但約有流作此
決若無流云何偈曰
更互有九地　道
釋曰同類因義流於非至地於中間定四色
定三無色定於此九地道諦更互爲同類因
何以故此道於九地爲客故不屬彼界彼地
貪愛不能取此爲自境是故若法同類雖不
同地得作同類因此同類因生何品果偈曰
於等勝果
釋曰此爲等品上品果因非下品果因如苦
法智忍爲未來苦法智忍同類因或爲上品

道乃至無生智同類因若無生智但爲無生
智因無餘上品故見修無學道爲三二一同
類因此中鈍根道亦爲鈍根道利根道因利
根道但爲利根道因如信行信解脫時解脫
道或爲六四二因法行見至非時解脫道或
爲三二一因云舊曰何下地道於上地二十道或等或
勝一由根二由因增長此中見道等下下品
等於後後由因增長勝若於一相續中信行
法行道不得俱有若已生於未生爲因爲惟
道於等勝果作同類因爲更有餘法世間法
亦爾偈曰
學得於二爾
釋曰不但無流法爲等勝果同類因學得有
流法於二果亦爾或爲等果同類因或爲勝
果同類因非下類因此學得是何法偈曰
聞思等諸法
釋曰此法加行所得謂聞德思德修德爲等
品勝品果因非下品因如欲界聞慧爲欲界
聞思慧因若思慧但爲思慧同無修慧故色
界聞慧爲聞慧修慧因無思慧故若修慧但

爲修慧因如此等有九品差別故最下下品
爲一切下中等八品因道理如此生得善法
一切皆有九品前爲後同類因染污法亦爾
若無覆無記有四種謂果報生威儀相應工
巧處變化心共有此四種次第爲四三二一
同類因於欲界舊曰變化心是四定果廿一此中是上
地定果非下地定果同類因何以故功力所
造同類因無道理以下類爲果譬如舍利穀
麥等勿作功力無果是故諸師說如此言若
無流已生可得非未生無流因不有如已生
苦法智於未生苦法智忍一切勝於劣非同
類因先所得無流法定在一相續中於後生
無流可非因不有謂未來苦法智忍於苦法
智何以故果非前故又未來無同類因故前
已生無流法於後已生無流法可非因不有
謂勝於下類如已退上果現證下果復次苦
法智至得於後後剎那入觀人所得苦法智
忍至得下類故說同類因已偈曰
相應因何相　心心法
釋曰一切心及心法共聚名相應因若爾有

別相續生心心法更互應成相應因是義不然若一相一境得成相應因若爾則同前過失若爾同一時成相應因若爾於別相續生心心法應成相應因如衆人共見新月等是故偈曰

同依

釋曰若彼互同依止得名相應因同者謂不異如眼根剎那能作眼識依亦作眼識相應受等心法依乃至意根剎那於意識及意識相應法依義亦爾相應因即是俱有因何義立爲俱有因何義立爲相應因譬如同宗互相於有力故得行路俱有因亦爾由五種平等共同所作故立相應因譬如同宗共同食飲資用事是故得行於中若離一則一切不相應是故此二因其勢有異說相應因已偏行因相云何偈曰

偏行染污因　自地前偏行

釋曰於自地先有諸法若偏處能行於後生染污法立爲偏行因此偏行法後分別惑品中當說由爲一切染污法通因故離同類因別立此因能爲餘部染污因故由彼威力別部諸惑亦得增長聖人染污法亦以偏行爲因不罽賓國師說一切染污法見諦所滅惑爲因何以故於分別道理論說何法以見諦所滅惑爲因諸染污法及見諦所滅法果報何法以無記爲因一切無記有爲法及諸惡有法以若爲因以身見爲因非身見因不廣說如彼論乃至云除身見及諸餘法生老住滅所有別染污苦諦若爾云何會釋假名論文彼論云有法不善唯不善爲因不有若聖人退離欲欲界染污作意初起現前約未滅因說此言何以故見諦惑是此因已滅是故不說說偏行因已果報因相云何偈曰

果報因非善　及以有流善

釋曰一切惡及有流善法是果報因果報爲法故是故無記不能造果報由無功力故譬如陳朽種子若爾云何無流不生果報非貪愛所潤故譬如貞實種子無濕潤故此無流法不繫屬三界云何能生屬三界果報所餘諸法有二種故能生果報譬如貞實種子有潤濕此名云何可知爲是果報家因爲以果報爲因若爾何有若執果報家因故說果報因果報生眼此文不應成若執果報爲因是業果報此文亦不成此二悉得成已如前說復次果報是何義熟不似故名報何以故於欲界有時一陰果報因一果謂至得生等有二陰一果謂身口業生等有四陰一果謂善惡心心法生等於色界有一陰果報因一果謂至得及無想定生等有二陰一果謂初定教色生等有四陰一果謂散善心生等有五陰一果謂在定心生等於無色界有一陰果報因一果謂至得滅心定生等有四陰一果謂善心心法生等復次有業此業唯一法入爲果報謂壽命爲果報若業感意入果報此業生二入爲果報謂意入法入如此若業感觸入果報亦爾若業感身入果報此業生三入爲果報謂身觸及法入如此色香味亦爾若業感眼根果報此業生四入爲果報謂眼身觸法入如此耳鼻舌亦爾有業感五六七八九十十一入果報何以故業有二種有多

業一果報有一業多果報故譬如外種子有多種果有一種果多種果者譬如蓮石榴匿瞿陀等一種果者譬如穀麥等一世業三世果報熟有是處三世業一世果報熟無是處勿果滅因如此一剎那業多剎那果報此義不可倒不得與業同時果報熟亦無無間次第熟何以故次第剎那次第緣所引故果報因觀次第剎那相續終方熟復次此六因定在何世彼定世由義已顯未以文說是故應更立言釋偈曰

偏行及同類　二世

釋曰此二因若在過去現世則成因若未來不成因能證此義道理於前已說偈曰

三世三

釋曰俱有因相應因果報因此三因各有三世隨造因不說定世故是故應知通三世及無世說六因已何法爲彼果約此彼成因偈曰

有爲擇滅果

釋曰何者爲果法一切有爲法及擇滅阿毗達磨藏文如此若爾無爲法由果故應有因若法以此爲果此法成因故則應感果若法有爲可立因果偈曰

無爲非因果

釋曰無爲法不可立爲因果何以故非六因故非五果故云何不許聖道爲擇滅隨造因由不能遮應起法生故立此爲隨造因無爲無生是故於無爲不成因若爾是何法果云何爲果是道果由道力至得故若爾但至得是道果於至得道有功能故擇滅則非有別義聖道於至得有功能有別義道於擇滅有功能於至得功能云何能令生於擇滅功能云何能令至得是故聖道於擇滅非一向因擇滅於聖道非一向果可是增上果云何無爲成隨造因不遮他生故成隨造因此法無果解脫法無取果與果時由無功能故何以故佛世尊不曾說無爲爲因由別義亦說爲因經部師說如此云何說是因是緣能令色生皆是無常若色依無常因緣生此色云何得常住乃至識亦爾若爾無爲法不應成識所緣境由決能生皆是無常此義自至是因是緣能令識生皆是無常由此定說是識所緣亦是無常不說如此是故識所緣有常無常此義自至

阿毗達磨俱舍釋論卷第四

音釋

頞（音胡午頞下垂大小）劇（竭戟切增也）伽他（梵語也此云頌他唐何切）柯羅邏（梵語也此云凝滑邏魯可切）頞浮陀（梵語也此云疱頞阿葛切）

阿毗達磨俱舍釋論卷第五　舍五

婆藪盤豆造

陳三藏眞諦譯

分別根品第二之四

爲不如此耶是因於他生有分皆是無常由此言此無爲法惟不遮爲能故立爲因此義已撥於餘經中說所緣境不說不能遮爲因於經中無爲法因義不成以不說故雖復不說亦不正撥無量餘經能顯此義皆已磨滅云何決執此義非經所說若爾何法名離滅爲於前不已說耶擇滅謂永離各各對諸結於前問何法爲擇滅答是離滅今問何法爲離滅答是擇滅此釋更互相依終不能顯自性是故應引別義顯其體性諸聖人能自證此法體性若欲說如此等相亦可得說謂常住善有別物若思量即是離滅擇滅經部師說一切無爲法皆是無物何以故此法不如色受等有別體物云何無別物惟無有觸說名虛空何故如此於闇中彼人不得礙逆說爲虛空由簡擇力現在隨眠惑及生離滅後餘集苦不更生說名擇滅離此簡擇由緣不具故諸法不更生說名非擇滅譬如聚同分殘於中間死不更生餘部師說於隨眠惑不更生中般若有功能惟此名擇滅此中後若不更生由隨眠惑滅壞生緣不具故此法得成於中般若無功能說此滅名非擇滅此法若離簡擇則不得成是故此滅即是擇滅有餘師說若法先已生後滅是自未滅說名非擇滅於此執中非擇滅應成無常若法未滅未有非擇滅故爲不如此耶是汝擇滅同前難不異以簡擇爲先故若我等不執擇滅在簡擇後何以故非先簡擇後方未生諸法不得生所執云何先時已有諸法無生若離簡擇是法應生簡擇起時後永不生於此中是簡擇功能謂先未有生障今爲生障若汝執惟不生爲涅槃云何會釋此經文句經言若信等五根被事被修被數習爲離滅過去未來現世衆苦故生起離滅即是涅槃不生但約未來於過去現世無不生義實有如此雖然能緣三世惑滅故世尊說名苦滅云何判如此如別經言於色貪愛汝等應除滅若貪愛已滅此色於汝等則滅則離廣說如經乃至識亦爾若爾於三世苦離滅亦爾若有如此執爲除過去未來現世惑故說此經解釋道理悉應如此若有如此執過去惑在過去生現世惑在現世生譬如貪愛行中說十八貪愛行約過去世謂約過去生乃至現世亦爾由此二世惑於今相續中已安立種子爲生未來惑由種子滅故說彼亦滅譬如由果報盡故亦說業盡是未來苦及未來惑無種子故永不更生說名離滅若執果此過去及現世有何可滅於已滅及定向滅是滅功用復有何果若無爲實無有物是佛世尊所說經云所有諸法謂有爲無爲於中說離欲法無等云何於無中無法說無等若我等不說無爲無我說如此有如我所說如說聲有先不有有後不有雖有有言非有物終不成有應知無爲法亦爾有無所有最可稱歎謂一切災橫永不復有此不有於餘不有最勝無等故可稱歎爲令應受化弟子樂求此法若

無爲惟無所有滅離則非聖諦何以故此無所有故若爾諦有何義爲不如此耶無倒爲義此二亦無倒如聖人所見苦如苦苦無所有如無所有若爾於聖諦有何相違若云何無所有成第三聖諦成聖諦義已說第二次無間聖所見所說故成第三若無爲惟無所有緣虛空涅槃爲境識應成無境界此義於過去未來實有思量中當決判若許無爲法實有別物有何所有復何所有毗婆沙本義則便被護諸天應護若彼知此必應可護此執非眞實云何非眞實此無爲不如色受等自性可證不如眼根等可以事證此離滅是惑若離滅如此安立云何可成何以故此離滅與惑等不相開因果等義不有故惟遮撥彼是義可然謂某甲某甲不有若執實有別物由惑至得斷至得此離滅故說此是惑離滅復有何因能決定此法至得經中說比丘已至得現法涅槃若無所有云何至得由至得對治故至得煩惱及後生永相違依止故故說至得涅槃諸阿含顯此法惟無所有爲義阿含云是衆苦無餘滅棄捨無際盡離欲離滅寂靜斷沒不續餘苦不取不生是法寂靜美妙謂捨一切餘愛盡離欲離滅名涅槃云何不許如此於彼不生故名無生我等見此義與理不相應此文何所顯若與已有相應本來應無生涅槃常住故若與已至得相應從此至得可分別此法已有惑已得汝應許苦不生是譬喻最與理相應

譬如光涅槃　心解脫亦爾

如光涅槃非有物世尊心解脫亦爾阿毗達磨藏亦說如此彼藏云何者無類法答無爲法無類謂無體此言顯無自性毗婆沙師說文句義不如此若爾何義類有五種一自性類如經言若已得此類是人必與其相應二境類如經言一切法如類智慧所知三結類如經言若於此類中與欲結相應即與瞋結相應不四因類如經言何者有類法一切有爲法五攝類如經言田類宅類等此文中是因以類名顯之是故一切無爲實有別物毗婆沙師說如此無爲法無因無果說三無爲已果有五種於中此果何因此因何果偈曰

後因果報果

釋曰果報因最後說故稱後此因以果已果爲果偈曰

前因增上果

釋曰隨造因最初說故稱前此因以增上果爲果此因惟不能遮爲性有何增上即此是增上隨造因復有助功能譬如於五識十入有功能又於器世界諸業有功能耳等諸根於眼識生中傳傳有增上由聞欲見生故如此等應思偈曰

同類及偏行　等流

釋曰此二因果皆似因故悉以等流果爲果偈曰

二功力

釋曰二謂俱有因相應因同以功力果爲果不過丈夫能故名功力此功力即是其果何法名功力此法於餘法所有功能此功力如丈夫能故名功力如世間言鵶足草藥醉象將軍爲餘因亦有功力果爲惟此二餘因亦

有餘果報因由功力果或俱生或無間生果報果不爾此果報因亦有遠功力果譬如農夫所應得稻何法名果報果乃至何法名增上果偈曰
果報無記法
釋曰是無覆無記法此果報爲非衆生名耶偈曰
衆生
釋曰此法惟屬內非共得故稱衆生名此法爲增長爲等流偈曰
有記生
釋曰善惡二法於果報可記故說有記從此後時生非無間生是名果報果報相如此非衆生名法亦從業生云何不名果報共所得故此法餘人亦能如此共用果報無共得何以故是彼所作業果報此得共用無有是處增上果亦是業所生云何共用從共業生故偈曰
等流似自因
釋曰若果與因相似是名等流果如同類徧行因果若同類徧行因果皆同類云何不許皆是同類因由此果約地約染污同本因不由一切類若法由一切類與果相似故許此法是同類因爲此義故立四句若法於此法是同類因於此法亦是徧行因不有四句第一句者非徧行因但是同類因第二句者別部徧行因第三句者一部徧行因第四句者除前三句偈曰
離滅由智盡
釋曰盡謂求離滅智謂三道中三根因此智苦集次第盡故名永離滅即是擇滅說名離滅果偈曰
若法由力生　是果名功力
釋曰若由此法功能彼法生彼法是此法功力果如下地加行心上地三摩提有流無流定心變化心如是等擇滅者由道功能應但說至得偈曰
先未有有爲　有爲增上果
釋曰從先已生有爲法別生有爲法名增上果功力果與增上果其異云何能作所得果名功力果非能作所得果名增上果如工巧師所得名功力果亦增上果若餘所得但是增上果復次如此六因中何因何時能取果及能與果偈曰
五現世取果
釋曰離隨造因所餘五因在現世能取自果非過去果已取故亦非未來無功力故隨造亦爾此因不定有果是故不說偈曰
二是時與果
釋曰俱有相應二因亦在現世能與果何以故此二因取果與果同在一時故偈曰
二現世過去
釋曰與果同類徧行二因此二因若過去與果此義可然云何此二因於現世與等流果由次第生故若果已生此二因即謝過去若與果已後不更與有同類因但能取果不與果不此中有四句第一句者若人斷善根最後所斷至得應說如此是人還接善根最初所得至得第二句者若人還接前至得第三句者不斷善根人於所餘位第四句者除前

三句若惡同類因第一句者是人正得離欲
欲界最後所捨至得第二句者若人退欲界
離欲最初所得至得應說如此是退人前至
得第三句者不離欲欲界於所餘位第四句
者除前三句如此有覆無記同類因至得阿
羅漢果及退於中如理應思無覆無記無後
句若因能與果必能取果有能取果不能與
果如阿羅漢最後陰若約有境界同類因隨
刹那判有善同類因但取果不與果不此中
有四句第一句者若從善心次第起染污無
記心現前第二句者翻前第三句者善心次
第起善心第四句者除前三句如善不善等
四句亦應如理思偈曰
一過去與果
釋曰果報因在過去能與果何以故果報無
俱起無無間起故有餘師說有四種果一依
止果譬如水輪爲風輪果乃至草等爲地果
二加行果譬如不淨觀無生智三集果譬如
眼等眼識等四修習果譬如色界道變化爲
果此四種果屬增上果功力果攝說因及果

已何者爲法由何因生由幾因生若略說法
有四種一染污法二果報生法三初無流法
四前三殘法何者爲殘法離果報所餘無記
離初無流所餘善法此四種法偈曰
染污果報餘　初無流次第　除果報徧行
二同類餘生
釋曰染污法除一果報因從餘五因生果報
生法除一徧行因從餘五因生所餘法除果
報徧行二因從餘四因生初無流法除果報
徧行二因又除同類因從餘三因生此四法
是何法偈曰
心及心法
釋曰此四法從餘因生但是心心法若爾非
相應法及色此云何偈曰
如　餘相應所離
釋曰除一相應因是染污等餘法如心心法
如此生此中染污法從四因生果報生法從
四因生所餘法皆從三因生初無法從二因
生無一法從一因生廣解因究竟緣是何法
有幾種偈曰

說緣有四種
釋曰何處說於經中說經云有四緣類一因
緣類二次第緣類三緣緣類四增上緣類此
中類者是緣自性此中因緣者偈曰
因緣是五因
釋曰除一隨造因所餘五因說名因緣偈曰
心心法非後　已生次第緣
釋曰除阿羅漢最後心心法已生餘心心法
名次第緣云何名次第緣此法等無間緣故
名次第緣是故色非次第緣生不等故何以
故從欲界色後時次第欲界色界無教色生
後時欲界色無流色生後時三種色生是色
現前亂過因生次第緣無過亂是緣生義大
德婆須蜜多羅說於不相違一相續增長後
二生故大德說後從因最少最多生故後時
從大色小色生譬如稻穰生灰或從小色大
色生譬如貝多核中人次第生乃至垂條繁
茂轉成尼瞿盧陀樹爲不如此耶心心法有
時生多有時生少謂於善惡無記位有覺觀
等位於三定有如此約別類不約自類無時

受多生想等亦爾爲約自類立次第緣不無如此義何以故具足一聚於具足二爲次第緣非從少受等法多受等生此義已如前說說相續同類部作如此執自類是次第緣非餘類譬如心爲心次第緣受等亦爾如廣應知若從無染污次第生染污法以先滅染污爲今染污次第緣如入無心定心於出定心今不弘此執非相應行法亦由現前亂過因生故不成次第緣屬三界法及無繫屬法一時現前生故云何不許未來法爲次第緣次第緣雜亂故未來世無前後差別故若爾云何世尊得如此智此未來法應在前生次此法應在後生約一切衆生乃至窮生死際次第皆知由約過去現在比知故彼言佛世尊見過去世從如此類業如此類果報已生從法法生亦爾今世亦有如此類業從此類業如此類果報來世當生從法法生亦爾得知如此如此是如來願智非比智由過去現世比世尊於未來世衆物散亂相雜證見已生如此智此人作如是業已必應攝如是等未來果報若爾世尊未見前際應不能知後際有餘師說於一切衆生相續中有與心相應有爲差別法爲當來果相世尊觀此知未來果若未現前諸定及通慧若爾如來則是觀相故知不能更證是故世尊一切境界隨欲正徧知經部說如此何以故世尊說諸佛境界不可思議若未來法無次第成立云何世第一法次後苦法智忍生非餘法生乃至金剛譬心次後盡智生非餘法生若法能礙餘法生從此法無閒餘法得生譬如從種子等芽等無次第緣云何阿羅漢最後心非次第緣不與餘心相應故若爾無閒滅心爲意不何以故無閒後識不生故若不立爲次第緣亦應不立最後心爲意意依止性所顯非功能所顯故有依義由餘緣不具故餘識不生不由彼非依止故識不生次第緣是功能所顯若有法此緣所取爲果此法一切餘法及諸衆生無能遮礙令彼不生若法與心有次第可說與心無間不此中有四句第一句若從無心定出觀心及第二三摩跋提刹那等第二句者初三摩跋提刹那於有心位及生等第三句者初三摩跋提刹那及有心位第四句者第二三摩跋提刹那等及生等於出定心若法與心次第與三摩跋提爲次第不此中有四句前第三第四句即是此中第一第二句前第一第二句即是此中第三第四句出滅定心於前心斷隔極遠時今云何從前心說爲次第無別心隔故說次第緣已

緣緣相云何偈曰

緣緣一切法

釋曰一切法即五聚此中如理應知緣緣相譬如眼識及相應法以色爲緣緣耳識聲鼻識香舌識味身識觸意識一切法亦爾若法是此法緣緣此法無時非此法緣緣若非所緣亦是緣緣體相一故譬如薪非所燒亦名薪體相一故心及心法由定入物刹那於如自所緣境定爲由依止定爲不定爾定若生必與依止相應未生及已過去與依止相離餘師說若過去亦依止所立說緣緣已偈曰

隨造增上緣

釋曰隨造因即是增上緣故增上緣即是緣緣何以故一切法是緣緣故此二緣何者廣俱有法爲緣緣無有是處有是處得爲增上緣故增上緣爲由緣義廣故名增上此緣於一切有爲法離自性皆是增上緣有法於餘法由四緣成緣不有謂自性於自性他性於他性無爲於有爲無爲於無爲此四緣若起功能於何位法中起功能因緣者已說五種偈曰

於正滅二因　作功能

釋曰正滅者謂現世法何以故現世法已得生今向滅故此位中俱有因及相應因作功能何以故於俱生果中此因有功能偈曰

三因　於正生

釋曰正生者謂未來法何以故未來法未得生今向生故此位中同類因徧行因果報因作功能因緣功能如此偈曰

二緣　翻前有功能

釋曰由功能道理分因緣爲二翻此功能應知即是次第緣緣緣功能位次第緣於正生作功能爲與彼位故緣緣於正滅作功能現世心心法所取故增上緣於一切位由不遮故成緣即是其功能說諸緣及功能已復次何者爲法由幾緣得生偈曰

由四緣心法

釋曰此中心及心法因緣者有五因次第緣者在前心心法非餘心心法所間緣緣者如應色等五塵及一切法增上緣者離自性一切餘法偈曰

二定由三緣

釋曰滅心定無想定無緣緣此二定不緣境起故此中因緣者有二因謂俱有因即生等同類因即先已生同地善法次第緣者謂共相應法三摩跋提心增上緣如前此二定由心功用生故故以心爲次第緣由能遮心生故自外非次第緣偈曰

餘法由二生

釋曰餘法謂與心不相應法及有色法由因緣增上緣生從如前所立六因四緣一切有生法得生一切世間不以自在我勝性等爲一生因此中以何因爲證若汝執一切成立事因緣所作爲不如此耶由此執則乖棄汝所說本義謂一自在等爲一切世間因復次偈曰

非自在次故

釋曰世間不從自在等生次第生故若汝執惟一自在是一切世間生因或執餘因一切世間應一時俱起一切次第生皆明了可見若汝執此次第隨自在欲成願此法於今生願此法於今滅願此法在後生滅由欲有異此義得成謂因不一是欲有異應一時俱起有欲自在非有異故若觀餘因差別故成則非自在爲因是欲次第生中若觀別因則有無窮過失若不觀別因則無次第義是因傳傳無邊差別由信無始故此人樂執自在爲因不過釋迦弟子所顯道理若汝言自在欲雖復俱起世間不俱起隨欲生故是義不然是自在欲於後世無所以故由如此大功用化生世間自在得何利益若汝言常喜樂爲用是義不然此樂若離方便自在則不能得

故於樂自在非自在於餘亦爾復次若自在
見地獄等世間多爲枉苦之所逼惱由此故
生樂咄哉何用此麤惡自在依自在天世間
首盧柯則成善哥
由能燒嶮利　可畏恒苦他　樂食肉血髓
令啼稱律他
若汝信受自在等爲世間一因有餘法以所
證見人功爲因則被棄捨若汝分別執自在
共餘因成因此執但爲愛敬故說何以故離
衆因自在功能不可見故諸因必須與餘因
和合故能作自在若爾則非自在復次若初
化作以自在爲因此不觀餘因故應成立如
此在無初於我及勝性等立及破亦爾是故
世間無一因義是自所造業於道於雜能生
世間不學慧人良足可悲自受自果報果及
自受功力果而起邪分別謂自在等爲因此
義已去前云餘法由二生此言云何若大於
大成因緣偈曰
二種大大因
釋曰若立四大爲四大因則有二種因謂同
類因俱有因偈曰
於所造五種
釋曰若四大是所造色因則成五種因云何
成一能生故二能爲依止故三能持故四令
住故五令增長故是隨造因由此義分爲五
種一能生因從此生故二依止因已生隨逐
此故三持因爲此所持故譬如畫色與壁四
住因此令彼相續不斷故五增長因此令彼
圓滿故如此四大於所造色爲生變異持住
長因五義得顯偈曰
所造互三種
釋曰若所造色作所造色由三種因謂俱有
因同類因果報因隨造因平等起故不恒數
之此中俱有更互因者隨心變身口二業非
餘所造色同類因者一切前生於後同類果
報因者若身口二業感眼等根爲果報偈曰
所造大因一
釋曰若所造色造四大但一因謂果報因若
身業口業以四大爲果報前已總說心及心
法爲次第緣未說決定何心爲次第緣何心
從次第緣生今當說此義此中若略說有十
二心云何十二偈曰
欲界心善惡　有覆及無覆
釋曰欲界中心有四種謂善惡有覆無記無
覆無記偈曰
於二界除惡　餘有
釋曰於色界無惡有餘三無色界亦爾如此
十心皆是有流偈曰
無流二
釋曰謂有學無流無學無流由如此心合成
二此中偈曰
於欲從善九
釋曰次第言後應說於欲界中所有善心從
此九心次第得生於自地有四心色無色界
有二心若正入觀是善心若託生是有覆無
記心無色界但有有覆無記心謂託生時最
遠故無善無色界由四遠於欲界最爲遠謂
依止取相境界對治遠故及有學無學心偈
曰
此善從八生

釋曰復次此欲界善心從八心次第生自地
四心色界二心善心謂出定時有覆無記心
謂爲有染污定所退還依下地善心有學無
學心謂出觀時偈曰
從十惡心生
釋曰除有學無學心何以故若人於欲界託
生從一切欲界色界無色界心次第得生惡
心偈曰
從此四
釋曰從欲界惡心但自地四心次第生如說
於欲界惡心偈曰
覆爾
釋曰欲界有覆無記心亦從三界十心次第
生從欲界有覆無記心亦但自地四心次第
生偈曰
從五無覆心
釋曰於欲界所有無覆無記心從五心次第
生自地四心色界善心謂生欲界變化心偈
曰
復從此七心

釋曰從欲界無覆無記心七心次第生自地
四心色界二心善心謂從變化心次第生染
污心謂託生時無色界染污心謂託生時偈
曰
從色善十一
釋曰從色界所有善心十一心次第生除無
色界無覆無記心偈曰
從九此復生
釋曰色界善心從九心次第生除欲界二染
污心及無色界無覆無記心偈曰
從八有覆生
釋曰色界有覆無記心從八心次第生除欲
界二染污心及有學無學心偈曰
此六
釋曰從色界有覆無記心六心次第生自地
三心欲界三心除無覆無記偈曰
三無覆
釋曰色界無覆無記心但從自地三心次第
生偈曰
此六

釋曰從色界無覆無記心六心次第生自地
三心欲界二染污心無色界染污心如說於
色界無覆無記心於無色界道理亦爾偈曰
無色如是理
釋曰無色界無覆無記心於自地亦但從三
心次第生從此六心次第生自地三心下地
三染污心偈曰
從善九
釋曰從無色界善心九心次第生除欲界善
心及欲界色界無覆無記心所餘心得生偈
曰
從六
釋曰無色界善心從六心次第生自地三心
色界善心有學無學心偈曰
有覆七
釋曰從無色界有覆無記心七心次第生自
地三心色界善心及染污心欲界二染污心
偈曰
此爾
釋曰此無色界有覆無記心從七心次第生

除欲界色界染污心及有學無學心從所餘心生偈曰

從此四　有學

釋曰此有學心從四心次第生三界善心及有學心偈曰

從此五

釋曰從此有學心五心次第生即前四及無學心偈曰

無學亦從五

釋曰此無學心從如前所說五心次第生偈曰

從無學四心

釋曰從無學心四心次第生三界善心及無學心說十二心已今復作偈曰

十二作二十

釋曰云何作偈曰

加行及生得　分三界善二

釋曰於三界中善心各分為二心一加行得二生得偈曰

果報及威儀　工巧并變化　欲界四無記

釋曰欲界無覆無記心分為四一果報生心二作威儀心三工巧處心四變化心偈曰

色界除工巧

釋曰於色界無覆無記心分為三除工巧處心於彼無工巧故如此十二心更分成二十心善有六心無覆無記有八心威儀等心於無色界中無威儀等事故色香味觸四塵是三心境界工巧心亦以聲為境此四心惟是意識是五識於威儀工巧處亦加行心所引餘師說有意識威儀所引起以十二入為境界如此二十心中何心為次第緣何心從次第生欲界八心中從加行心十心次第生於自地有七心除變化心色界加行心及有學無學心此心從八心次第生從自地善心染污心色界加行心染污心有學無學心從生得心九心次第生自地七心除通果心色無色界染污心此心從十一心次第生從自地七心生如前色界加行心及染污心有學無學心從惡心及有覆無記心七心次第生謂自地心如前此二心從十四心次第生自地七心色界四心除加行心及通果心無色界三心除加行心從威儀心果報心八心次第生自地六心除加行心及通果心色無色界二染污心此二心從七心次第生謂自地七心如前從工巧心六心次第生謂自地六心除加行心及通果心此心從七心次第生謂自地七心除通果心從變化心二心次第生謂自地通果心及色界加行心此心亦從二心次第生即前二心今當約色界說六心次第從色界加行心十二心次第生欲界二善心通果心自地六心無色界加行心有學無學心此心從十心次第生欲界加行心通果心自地四心除威儀心果報心無色界加行心染污心有學無學心從生得心八心次第生欲界二染污心自地五心除通果心無色界染污心此心從五心次第生謂自地五心除通果心從染污心九心次第生欲界四心善心染污心自地五心除通果心此心從十一心次第生欲界生得心威儀心果報心自地五心除通果心無色界三心除加行心從

威儀心七心次第生欲界二染污心自地四心除加行心通果心無色界染污心此心從五心次第生自地五心除通果心果報心亦爾從通果心二心次第生謂自地加行心通果心此心亦從二心次第生如前今當約無色界記四心次第從無色界加行心七心次第生色界加行心自地四心有學無學心此心從六心次第生色界加行心自地三心除果報心有學無學心從生得心七心次第生自地四心下地染污心此心從四心次第生謂自地四心從染污心八心次第生自地四心色界加行心染污心欲界二染污心此心從十心次第生自地四心欲界色界生得威儀果報心從果報心六心次第生自地三心除加行心下地染污心此心從四心次第生謂自地四心從有學心六心次第生三界加行心欲界生得心有學無學心此心從四心次第生三界加行心有學心從無學心五心次第生如有學五心除有學心此心從五心次第生三界加行心有學無學心復有何因

從加行心次第生果報威儀工巧心而此心不從彼生由加行力能引威儀工巧故羸弱心相續不能引將加行故是故不隨從加行心出觀心不由功用起從加行心後此生可然若爾從染污心不應得生加行心無德故雖然若人厭極或逼行加行心能令相離故從染污心後得生加行心欲界生得心由明了故從有學無學心色界加行心次第得生不由功用起故從此彼心不得生從色界染污心欲界生得心得生由明了故從無色界染污心色界生得心不得生由不明了故思惟有三種一自相思惟如色以變壞為相乃至識以了別為相如是等名自相思惟二通相思惟謂四諦十六行取相相應思惟三欲樂思惟不淨觀無量解脫制入徧入等思惟從三思惟次第能生聖道令現前從聖道生思惟亦爾若爾此言相應不相違謂觀行人修習念覺分與不淨觀相應餘師說通相思惟現前即是聖道從此亦得次第生三思惟若人由不淨觀調伏心已從通相思惟次第

生聖道約此傳傳故說此言修習念覺分與不淨觀相應有餘師說從聖道次第但生通相思惟此義亦可然若依止非至等三地入正定聚從三地聖道次第生欲界通相思惟若依止第二定等入正定聚此義云何何以故此欲界心無能應此道以地最遠故欲界地通相思惟非第二定地所得除決擇分能復次聖人更生決擇分能令現前無有是處何以故若人已至得果更令加行果向現前此義亦不相應若爾此言云何相應有別通相思惟與彼同類入聖道後之所修習謂一切有為無常一切法無我涅槃寂靜必應令此現前毗婆沙師不說此義若人依止非至定得阿羅漢果後出觀心或以非至定為地或以欲界為地若依無所有處為地得阿羅漢果後出觀心或以無所有處為地或以有頂為地於所餘地出觀惟依自地於欲界有三種思惟一聞慧思惟二思慧思惟三生得慧思惟於色界亦有三種思惟謂聞修生得無思慧何以故若彼人作功用思惟即入三

摩提於無色界有二種思惟謂修得生得此中從五思惟得次第生聖道令現前除三生得由聖道屬加行故從聖道但得次第生一生得思惟謂欲界生得以明了故前所說十二心於中何心現前應得幾心偈曰

三界染心中　得六六二心

釋曰欲界染污心正起現前應得六心先與六心不相應後還得故欲界善心先已相離由疑惑還接善根故由退還下界更得不善心有覆無記心又得色界染污心由退還故復由退定故又得無色界染污心及退定故又得有學心色界染污心正起現前亦得六心得色界三心又得欲界無覆無記心由退還下界故又得無色界染污心及有學心由退定故無色界染污心正起現前得二心由退定故得染污心及有學心偈曰

於色界善三

釋曰色界善心正起現前得三心得自地善心又得欲界色界無覆無記心偈曰

學四

釋曰有學心正起現前得四心謂有學心欲界色界無覆無記心無色界善心由聖道離欲欲色界時偈曰

餘惟此

釋曰若有處不說得心於中應知惟得此心有餘師說不分別得心如偈言

染污心起時　說得九種心　於善得六心　於無記惟此

此中於善心應說得七心一得欲界善心由正見接善根時得欲界色界無覆無記心由得離欲故得色界無色界善心由得彼定故得有學無學心由入正定聚及證阿羅漢果時是所餘由此解釋應自思惟為攝前義故說此偈

託生入觀時　離欲退定時　接善時得心是非先所得

阿毗達磨俱舍釋論卷第五

阿毗達磨俱舍釋論卷第六　禽六

婆藪盤豆造

陳三藏真諦譯

分別世間品第三之一

今當說此義由決定欲界色界無色界故已分別心等諸法此中何法名欲界色界無色界為答此問故偈曰

地獄鬼畜生　人道及六天　名欲界

釋曰四道及六天聚六天者一四天王天二三十三天三唱樂天四善知足天五化樂天六他化自在天是名欲界及器世界此欲界復有幾處偈曰

二十　由地獄洲異

釋曰云何十四成二十大地獄有八一更生二黑繩三衆磕四叫喚五大叫喚六燒然七大燒然八無間是名地獄異洲有四一剡浮洲二東勝身三西牛貨四北勝生是名洲異前說有六天合數欲界成二十處若約衆生世從他化自在天乃至無間地獄若兼取器世界乃至風輪從此欲界偈曰

向上十七處　名色界
釋曰云何偈曰
各各　定三地
釋曰此中初定二定三定各各有三地偈曰
於中　四定有八地
釋曰此中初定三地者一梵衆二梵先行三大梵二定三地者一小光二無量光三遍光三定三地者一小淨二無量淨三遍淨四定八地者一無雲二福生三廣果又一無大求二無熱三善現四善見五無下如此十七處名色界及於中住衆生罽賓國師說但有十六何以故於梵先行處有處高廣最勝如別層起惟有一主名大梵處非有別地偈曰
無色界無處
釋曰云何無處無色法無有處何以故過去未來有教等無色法不住於處此義決定偈曰
由生有四種
釋曰若無處云何有異由生差別故無色界成立四種一空無邊入二識無邊入三無有無邊入四非想非非想入此四不由處立爲高下差別何以故是處得無色定人死墮即於此中生復從此後死墮於此處中陰即起如有色衆生依色色相續生於無色界何所依彼相續得生偈曰
聚同分及命　依此心相續
釋曰衆生聚同分及命根依此二彼心相續生阿毘達磨師說如此若爾有色衆生云何不依此二心相續生此力弱故彼力云何強從空差別生故何以故此定能伏滅色想若爾由定力最強依定心相續起何用立別依此義應說如有色衆生依色聚同分及壽命得生無色衆生依何法此二法得相續生此二互相依若爾有色衆生此二何故不自相依生由二力弱故若爾於無色二法云何力強從定差別生故此二如前與心相續應同或同心及心法是故無色衆生心相續無別依止經部師說如此復次先所生能引心相續因於色未離愛欲此心相續必與色共起是故此相續依色得生起是先所生能引無色心相續因於色無復愛欲故心相續不觀色生以棄背色故云何說此三爲欲界色界無色界界以持爲義能持自相故或性爲義如前此界與欲相應故名欲界與色相應故名色界除相應言譬如金剛耳璫及珍黎遮飲於此界中色非有故不可顯現故不可變壞故是故名無色界復次此界是欲界家界能持欲故餘二界應知亦爾何法名欲若略說與段食相應欲與婬相應欲故於中名欲如偈言
世間希有不名欲　於中分別愛名欲
世間希有住不異　智人於中惟除欲
尼乾子對舍利弗說偈言
世間希有若非欲　汝說分別愛名欲
比丘恒應受塵欲　若起染污塵覺觀
大德舍利弗答
世間希有若是欲　分別愛著若非欲
汝師恒應受塵欲　若見可愛色等塵
若有諸法於欲界色界無色界起行是諸法爲與欲界色界無色界相應不非何若欲界

等欲若於法隨眠名欲界等相應何法名欲界等欲是法能隨眠於欲色無色界中是名欲界等欲此答同縛馬答如問縛馬者誰是馬主馬主是誰是能縛此二悉不可解不同縛馬答何以故此三處前已於欲界等中分別顯了於中未離欲人所有欲是名欲界欲若欲界欲隨眠於此法中此法名欲界相應如此色無色界欲若人已離欲下界如理應知復次若欲有色以非寂靜為地名欲界欲於有色定及無色欲名色界無色界欲餘言如前於變化心中所起欲云何名欲界欲於中若有欲則名為信由噉此味若退墮定隨變化於能變化人心上欲亦是欲界欲復次若變化為香味即是欲界相應由此二非色界心所變化故為惟一三界耶三界無邊譬如虛空三界亦爾是故無先未有今有眾生生對對諸佛出世時無量眾生般涅槃無眾生有盡難譬如虛空世界云何住傍住經中說譬如車軸滴天雨時水滴從上空落無間無缺如此於東方世界正壞正成無間無缺亦爾如東方南方西方北方亦爾不說有上下方於別部經言有上有下從阿迦尼吒上更有欲界欲界下更有阿迦尼吒若人離欲一欲界是人即離欲一切欲界色無色界亦爾若人依初定起通慧隨所生處世界起通慧由此通慧得往自世界梵王處非餘處如前所說三界偈曰

於中地獄等　名說有五道

釋曰於三界中說有五道如前所立名謂地獄畜生鬼神天人由此自名說道有五欲界中有四道及第五道一分色界無色界中惟天道一分為有諸界出此道不由說於界中有諸道說有善染汙器世界中陰為性是界非道五道者偈曰

是無覆無記　眾生非中陰

釋曰道以無覆無記為性若不爾道應相雜但眾生名是道亦非中陰為性假名論中說四生攝五道盡非五道攝四生盡何者非攝即是中陰法陰阿毗達磨說何者眼界依四大及四大所造清淨色是眼眼根眼入眼界謂地獄畜生鬼神天人修得及中陰於經中說於道却中陰此經何名七有經經云有七有謂地獄有畜生有鬼神有天有人有業有中陰有此經中說五道共因共行是故道定惟無覆無記由却彼因業有出彼外故罽賓國師說經大德舍利弗說淨命是地獄或流現前故即起即長地獄受報業淨命身口意諂曲憎忿麤澁業於地獄色受想行識果報熟果報已起得名地獄眾生淨命此中陰色等法地獄眾生皆不可得是故五道定是無覆無記若爾應救分別道理論彼論云於五道一切隨眠惑緣起託五道心有五種由共前分執道故是故不相違譬如說郊外為國土餘部說諸道不但無記有善有染汙是汝所說由於道却業有出外故不由別立業有於道成外譬如於五濁惑濁見濁亦有別說諸見非非惑如此業有亦入道攝亦有別說為顯道因故於中陰亦應如此論是義不然非道理故眾生往於彼是故彼名道中陰非所往即於死墮處起故若爾無色界不應成

道即於死墮處起故若爾由中間有故故立中陰非道在二道中間故若此成道不應說為中有復次大德舍利弗說果報已起得名地獄衆生有說果報已起不說即是果報復說淨命此中除色等法地獄衆生皆不可得此言但撥能行五道人故說除色等陰地獄人不可得不撥餘陰毗婆沙師說五道定是無覆無記果報爲性有餘師說增長爲自性於五道三界中此義次第應知偈曰

身異及想異　身異同一想　翻此身想一
復有三無色　故識住有七

釋曰經中說有有色衆生身異想異如人道及諸餘天是第一識住何者餘天欲界天初定天除劫初生天云何彼身異色相形不同故云何彼想異樂想苦想非樂非苦想不同故有色衆生身異想一如梵衆天劫初受生是第二識住何以故是劫初生一切梵衆同起一想謂我等是大梵所生大梵亦作此想謂彼是我所生由同思想大梵爲一因故故言想一大梵王身量高大異於彼衆相貌威德言語光明衣著等亦異彼衆故言身異於經中說是諸梵衆有如此思想我等見此衆生長壽於久時住乃至起如此心願餘衆生於我同類中生是衆生起如此心願我等即於此處受生是彼云何見此衆生餘師說彼住遍光天處見此衆生何以故是梵衆從彼處墮故梵衆已不得第二定三摩跋提云何能憶第二定地宿住事若得云何緣大梵爲境起戒執取有餘師說諸梵衆在中陰得見是義不然於中陰無道理爲得久住無障礙故云何彼起如此心我等見此衆生長壽久住此中是故諸梵衆在此處憶昔時事昔時已見此衆生長壽久住後時更見是故起如此心有有色衆生身一想異如遍光天是第三識住此中復由執上邊處應知是足取二定若不爾少光無量光何處識住可得安立於彼天色相形不異故身一有樂想不樂不苦想故想異彼說是諸梵於根本定地厭極喜根從方便地引捨根令現前於方便地厭極捨根從根本地更引喜根令現前譬如大富人厭極欲樂別受法樂厭極法樂更受欲樂若爾於遍淨天爲不同此義耶遍淨天由彼樂不生厭極何以故是樂故最寂靜喜樂非寂靜爲沒重心故經部師說有經顯彼想不一經言有諸衆生於遍光天上新得受生未明了世間壞聚未明了世間成散見下地火光焰怖畏起厭離心謂火光焰勿燒空梵王處已從下至於我處有諸衆生於遍光天上先舊受生已明了世間壞聚已明了世間成散見彼衆生起驚怖心慰喻之言勿畏淨仙勿畏淨仙昔時此光燒空梵處竟自然滅靜是故於火光有來不來想故怖不怖想故故說想異不由樂不樂不苦想有有色衆生身一想一如遍淨天是第四識住想一者同一樂想此中於初定由染污想彼一想於第二定由善想彼不一想於第三定由果報生想彼一想無色界三識住如經所顯是七名識住此中何名識住於七處相應五陰及四陰如理應知是識住所餘何故非識住偈曰

所餘有變異

釋曰所餘是何法謂諸惡道第四定及有頂
何以故於中識有諸變異故非識住云何變
異於惡道中苦受是變異由損害識故於第
四定無想定是變異於有頂滅心定是變異
能斷識相續故復說住於餘處衆生是欲住
處若住於此處不欲更動說名識住於惡道
無此二義於第四定中衆生恒有動求出心
若凡夫欲見無想天若聖人欲見五淨居有
頂心細昧故彼非識住如所說是七識住偈
曰
有頂無想天　衆生居有九
釋曰於九處中衆生如欲得住偈曰
不欲住餘非
釋曰何者爲餘謂惡道何以故於中衆生不
欲住業羅刹逼之令住不由自欲住是故非
衆生居譬如牢獄於餘經說七種識住復有
餘經說偈曰
復有四識住
釋曰何者爲四愛色識住愛受識住愛想識
住愛行識住此四體相云何此以第偈曰

謂有流四陰
釋曰是陰偈曰
自地非餘地
釋曰此四陰是自地陰非餘地陰何以故住
者定著爲義於不同地陰中識隨貪愛故不
能得住云何不說識爲識住由離能住立住
故不說識住非能住爲住譬如非王爲王所
使復次若識乘策此法此法名識住由船人
道理故說諸法爲識住非識自乘策識故不
說識爲識住毗婆沙師說如此若爾經中說
於識食有愛有欲若於今有愛有欲於中識
即乘住此經云何七種識住五陰爲住此經
復云何有如此雖然不分別生處所攝五陰
中有愛樂識生時亦說識爲識住若如色等
各各能起識染污若單識不能爲如此是故
於四識住不說單識爲識住復次佛世尊說
四識住爲田一切有取識爲種子不可安立
種子爲種子田佛世尊意可了別如此偈曰
住等衆生名
釋曰是法爲共生識好最勝田是法說之爲

識住爲以七識住攝四識住不爲以四識住
攝七識住不偈曰
各異
釋曰七不攝四四不攝七偈曰
四句攝
釋曰若思量應知四句相攝有法七所攝非
四所攝等第一句者七識住中識第二句者
惡道第四定有頂識所離諸陰第三句者謂
七識住四陰第四句者除前三句前所說三
界有五道等差別於中應知偈曰
於中有四雜　衆生謂卵等
釋曰卵生胎生濕生化生雜者何義雜生爲
義於中衆生相雜生由生等故何者卵生是
衆生從卵出如鵝鶴孔雀鸚鵡舍利等何者
胎生是衆生從胎出如象馬牛驢駝等何者
濕生是衆生從四大氣所生如蟲蚊蜻蛉等
何者化生是衆生不減具根圓得身及身分
一時俱生如天地獄中陰等復次於一一道
中有幾種生偈曰
人畜具四生

釋曰人道有四生卵生者如世羅優波世羅
二比丘從鶴鳥生又彌伽羅母三十二子又
如般遮羅王生五百子胎生者如今世人濕
生者如頂生王遮妻優波遮妻王迦富多摩
梨尼夫人菴羅夫人等化生者如劫初生人
畜生亦有四種可見有三種若化生如龍伽
婁羅鳥等偈曰
地獄但化生　中陰及諸天
釋曰一切地獄衆生中陰衆生諸天皆是化
生偈曰
鬼神亦胎生
釋曰亦言即顯有化生胎生者如女餓鬼白
淨命目乾連云
我夜生五子　晝時亦生五　生已皆食盡
如此我無飽
何生於一切中最勝化生若爾云何取後生
菩薩已至得生自在惟受胎生若作如此見
大利益利益者由親屬相關故令無量大家
釋迦種得入正法此人是轉輪王種姓但由
此名欲生他恭敬尊重及皆邪歸正在於人

道亦得如此希有勝利我等今云何下心爲
起受化衆生正勤心若不爾家姓則不可識
世間應作此計此衆生是何幻惑爲天爲鬼
外道亦說此言一百劫盡如此幻惑人出於
世作幻化事噉食世間爲離此謗故受胎生
有餘師說爲安立身界屍履故受胎生於人
中及餘衆生作供養事竟由此福德過於千
遍恒受天生後得解脫何以故化生衆生無
外種子故若死身不得住如燈光已滅靜無
復餘化生亦爾若是人信世尊有成願通慧
此救不然從別問更生別問若化生衆生屍
骸不可得經中云何說化生伽婁羅取化生
龍爲食不解故無失復有食乃至未死若死
無復飽何生於一切中最多惟化生何以故
此具二道三道中一分一切中間悉化生何
法名中陰偈曰
死有及生有　在中間五陰
釋曰前死有後生有於中間所得身爲至餘
處說此身名中有在二道中間故若身已有
云何非生偈曰

未至應至故　未生名中有
釋曰若至所應至處方得名生此衆生已離
本生未至應至處於中間雖有未得名生何
處是此衆生應往是處業所引果報明了顯
現及究竟是所往處若至此處名生餘部說
生有與死有斷絕此執非可許何以故由道
理及阿含故此中依道理說偈曰
似穀相續故　無間於後生
釋曰諸法次第相續生由不斷故於餘處生
此可證見譬如穀相續是故衆生相續次第
無斷絕於餘處生此義可然若爾諸法斷絕
於餘處生此可證見譬如於鏡等中從本生
影亦可證見如此從死有生有斷絕生此亦
可然偈曰
影非成實故　不等故非譬
釋曰影是何法有別物生是色中一類是義
不然非成實故若成實有物不相似故亦不
堪爲譬云何非成實偈曰
共一處二無
釋曰於餘一處見鏡色及影色此一處中無

道理二影俱有依止四大異故復次別方定故於一水處互向自面所有諸色互對生影於一色中二人共看不應有俱時各見此中餘色得生是義不然復次影及光不曾見於一處俱有曾見鏡在影中日光顯然若影是實有光不應得於中生以相違故復次共一處二無者何者爲二謂鏡面及月圓於別處見鏡面於別處見鏡中月圓如井中水此月影若於中生不應見在餘處是故此影實無所有諸法聚集有如此勢力謂非有顯現似有何以故諸法功能差別難可思議如此不成實故不堪爲譬云何由不相似故不堪爲譬偈曰

無相續

釋曰影非本物相續與鏡相續相應故與本俱有故如生有約死有成相續無間無絕生於餘處故影無如此相續是故影譬不等偈曰

二生

釋曰從二種因影得生謂從本物及鏡依此最勝二因影得生生有不爾從二因生謂從死有及從餘勝法復由此義影譬不等不應說如此有外色無意赤白爲勝因若化生衆生於空中受生復分別何因如此由道理不可許從死陰斷絕無相續生陰得起由此道理是故有中陰偈曰

由經

釋曰由經知有中陰經中說七種有地獄有畜生有鬼神有天有人有業有中有此經非彼受誦復由別經說有中陰偈曰

乾闥婆

釋曰三處現前故於母胎中衆生得受生何者爲三一母四大調適有時二父母互起愛心和合三乾闥婆正至欲託生若除中陰此中何法名乾闥婆若此經非彼所受誦故執如此云何陰壞得至其中復次若汝執無中陰云何會釋阿輸羅耶那經經云汝等能知不是乾闥婆正至於中爲剎帝利爲婆羅門爲鞞舍爲首陀羅爲從東方來南西北方來廣說如經此中何法名乾闥婆五陰破壞云何得來如此之經汝可不讀耶若汝言我不受此經此義復云何偈曰

說五

釋曰佛世尊說有五種阿那含中滅生滅無行滅有行滅上流滅若無中有云何得名中滅有諸天名中至於彼般涅槃故名中滅若爾亦應有天名生等至於彼般涅槃汝等亦應作如此執是故此非好執復次偈曰

行經故

釋曰於經中說有七種賢聖行於中說中滅人有三由時節處所勝負差別故譬如有鐵小火星纔出即滅初人亦爾譬如有鐵火星出遠方滅第二人亦爾譬如有鐵火星出去最遠墮未至地而滅第三人亦爾如汝所執若有天名中則無如此三品時節處所勝負差別是故此執惟謾分別有餘師說於壽量中間立三人或執近諸天邊中若人滅盡諸惑說名中滅此人或行入界般涅槃或行入想般涅槃或行入覺般涅槃是故成三復次初人於色界中攝聚同分已般涅槃第二人

受富樂已般涅槃第三人入誦法藏堂已般涅槃若爾生滅何相比人入多時相應誦法藏堂已方般涅槃多故滅壽命然後般涅槃菩初受生即般涅槃如此一切與火星譬皆不相應行處所無勝負差別故若爾於無色界亦應說有中滅人亦於壽量中間般涅槃故由不說故是故此執惟自分別若汝不讀誦如此等經我今何所作大師已般涅槃正教無主已多種分破乃至今時於文於義隨欲分破此猶不息若人受如此等阿含爲證爲量中陰於此人得成若爾云何說頭師魔由現身入大阿毗指獄此魔正生未死地獄火焰已來燒身方捨壽命由中有身乃入地獄經意如此何以故若業最劇圓滿此業不得待捨身是故此魔現報先熟生報後熟復次此義今云何可會釋有五無間業若人已作已長次第無間必至地獄不往餘道此是經意於中爲顯此業必受生報若如文分別但應稱五業不得說餘句應至如此若作業無間命即應斷無暫活義何人不許中有生義雖然從死有無間由中有生於地獄趣向生有故是故不說爲生有若爾云何釋此偈

　已度四位至衰老　二生汝今近閻魔
　於其中間必無住　路中資粮咄不有

此偈顯於人道中無中間住生滅次第無礙故復次於中有中無住爲至生處行無礙故偈意如此若如此是意若如此非意此分判依何道理得成汝亦同此難是故於此二義如前所說經無相違故故不可偏以此偈證無中陰義復次證名言者是行無行何道是所應往中有若起有何相偈曰

　由一業引此　當先有相貌

釋曰此業能引生諸道此業能引顯中有爲至此道是故此道必所應往於此道中是應來先有相此即中陰相若爾狗等衆生於一胎中應生五道中陰若地獄中陰即燒母腹於先有時地獄衆生火亦不恒然若行於園中何況在中陰設許火燒然如不可見亦不可觸由體性細故是故非難諸中陰於胎中亦互不相觸故爲業遮故故不能燒身量云何如六七歲小兒而識解聰利於小兒若菩薩在中陰如圓滿少壯人具大小相是故雖在中有正欲入胎而能遍照百俱胝剡浮洲若爾云何菩薩母於夢中見白象子欲入右脅母所見但是夢相不關中有菩薩久已離畜生故譬如柯枳王見十種夢謂象井麨栴檀林小象衣爭瓔珞蓮華於事前得此夢中陰衆生非破腹入胎云何得入從生門入是故雙生若在後生爲大若在前生爲小若爾大德達磨須部吼底說偈云何會釋

　變身作白象　六牙四足飾　入母胎卧住
　念如仙入林

此言不必須會釋何以故此言非經非律非阿毗達磨但是集言聰慧人欲集義爲論有餘諸法攝爲增益若言必須會釋此是母於夢中見子入胎相大德說偈意如此色界中有身量圓滿有衣共生慙羞最重故諸菩薩中有衣著具足復有叔柯羅比丘尼由本願力故於中有著衣入胎出胎乃至般涅槃後共衣俱燒所餘皆裸欲界衆生無慙羞多故

復次何法名先有偈曰

復有先於死　後於生剎那

釋曰有者若次通義謂五取陰此有離為四分一中有如前說二生有謂於道託生初剎那三從此後除死剎那是別生有此中說名先有四最後剎那名死有從此後有中有若生有色衆生中此中有偈曰

同生淨天眼　可見

釋曰若同生道中陰互相見若人有天眼最清淨是一通慧類此人亦得見彼若生得天眼則不能見以最細故餘師說天道中陰能見一切中陰謂人鬼畜生地獄中陰除前除前得見偈曰

業通疾

釋曰通慧者謂行虛空此通從業得此通達疾云何不可及迴故名疾若人應生他方修得通慧人所不能及佛世尊亦不能遮迴由業力最強故偈曰

具根無障礙

釋曰此有具足五根金剛等所不能礙此義應然曾聞破燒赤鐵塊見蟲於中生中有衆生若應生此道中從此道一切方便偈曰

不轉

釋曰云何人道中陰無時可轉令成天道中陰及餘道中陰此衆生若為此道成中陰決定應生此道中不生餘道復次欲界中陰為食段食不答爾不食麤段何故偈曰

此食香

釋曰故名乾闥婆若福德小食臭氣若福德大食妙香衆生於此有中得住幾時大德說無定乃至未得生緣聚集此中壽命無別業引之一聚同分攝故若不爾此中由命根盡應別立死有若有肉聚等須彌山此肉聚至夏時一切成蟲彼中陰為住待夏時不復從何方來此間未曾至經中亦未曾至阿毗達磨中若爾可然微細衆生貪著香味壽命短促無有邊際此衆生聞氣貪著香味於捨命時覺悟先業能感蟲生報由此貪愛受於蟲生復次昔已有業能感彼道是時彼緣最多於生果報得具事能非餘時此義必然何以故已有宿業能感轉輪王報世間壽八萬歲時或過此壽有多轉輪王生非餘時是故世尊說衆生業報不可思議大德婆須蜜多羅說七日得住若不得生緣和合此中死墮死墮更生復有餘師說七七日住毗婆沙師說但促時住以樂受生故疾行結生若因緣聚集未具若其於此道中必應受生是時宿業自和合衆緣若不定生此處於餘處此道中皆得受生餘師說若於此衆生類中不得生則於餘相似類衆生中受生譬如牛於夏時欲事偏多狗於秋時熊於冬時馬於春時野牛野干豹等欲事無時是時此衆生應生牛中若非夏時則生野牛中若應生狗中非時則生野干中若應生馬中非時則生驢中若應生熊中非時則生豹中為不如此耶若衆生在別聚同分中陰中於餘聚同分則不得受生一業所引故是故此執有失可訶此中有為行至應生道處故起偈曰

顛倒心行欲　生處由欲戲

釋曰此中有衆生由宿業勢力所生眼根雖

住最遠處能見應生處於中見父母變異事若應成男於母則起男人欲心若應成女於父則起女人欲心倒此心起瞋於分別論中有如此文乾闥婆於二心中隨一心應起現前或欲相應起或瞋相應起此中有衆生由二起顛倒心故求欲戲往至生處是事樂得屬已是時中不淨已至胎處即生歡喜仍託彼生從此刹那是衆生五陰和合堅實中有五陰即滅如此方說受生若胎是男依母右脇面向背蹲坐若胎是女依母左脇面向母腹住若胎非男非女如欲類託生住亦如此無中有異男女皆具根故是故或女或男託生如處而住後時在胎中增長或作黃門此義應思爲即以赤白四大成胎中衆生根及依止爲由業力故別有四大宿業所生成根等但依上赤白四大有餘師說即是赤白四大何以故此赤白先無根失中陰俱滅有根後生由種子滅互生道理故是時說此名柯羅邏若作如此思則善順此經經云父母不淨和合所生復有經云比丘汝等長夜增長貪愛攝取血滴餘師說別有四大譬如葉蟲依止葉糞蟲依止糞由說柯羅邏依止不淨生是故與柯羅邏經不相違若託胎卵生道理如此於餘生如理應說此中是道理應知偈曰

餘愛樂香處

釋曰若衆生欲愛濕生由愛樂香故至生處此香或淨或不淨隨宿業故化生由愛樂處所故至生處若爾地獄衆生云何愛樂處所由心顛倒故此衆生見寒風及冷雨觸惱自身見地獄火猛盛可愛欲得暖觸故往入彼復見自身爲熱風熱光及火焰等所炙苦痛難忍見寒地獄清涼愛樂冷觸故往入彼如位造作能感如此生業見自身是如此位見彼衆生亦爾是故往彼先舊諸師作如此說復次此中天中陰一向上昇如從座起人畜生鬼神中陰如人等偈曰

地獄脚向上

釋曰如偈言

衆生墮地獄　脚上頭向下　誹謗諸仙人

護精進行者

前已說顛倒心行彼爲一切中陰衆生皆有此事入母胎爲不皆爾亦不無此經中說有四種託胎何者爲四偈曰

一正入有覺

釋曰有衆生多善根聚集護持正念死時不失正念故有覺乃至入母胎亦不失正念住時出時則失正念故無覺偈曰

餘住

釋曰有衆生住母胎亦不失正念故有覺先入亦爾偈曰

復餘出

釋曰復有衆生出母胎亦不失正念故有覺先入住亦爾偈曰

餘三位

釋曰有餘衆生在三位中皆失正念故無覺若入無覺住出必無覺是名四種託胎此是逆說由隨順首盧柯結故說偈曰

一切　卵生則無覺

釋曰若卵生衆生恒於三處無覺云何卵生

衆生說名託胎此衆生亦先託胎或由當來名說如經言能作有爲是故名行如世人言羮飯磨麨是故無失云何不覺悟入母胎及住出復云何覺悟入住出若衆生小名位正欲入母胎時即起顛倒想欲或見猛雨洪注疾風飄鼓或見大陰寒或見多人沸撓自謂我今入密草稠林草屋葉屋中我今匐行住樹根下壁根下若住亦起顛倒謂我今於此等中住若出亦起顛倒謂我今從此等中出若大名位衆生亦起顛倒想欲我今當入園入遊戲處登上高樓及大殿堂坐於牀座若住謂住其中若出謂從此出如此不覺悟入住出若覺悟者了解分別謂我今正入母胎正住母胎正出母胎無顛倒想欲此中更分別說偈曰

說託胎有三　輪王及二佛

釋曰轉輪王獨覺大正覺此三人次第應知託胎三義第一託胎謂轉輪王何以故此人正入胎時有覺悟非住出時第二託胎謂獨覺此人入住二時有覺悟非出時第三託胎謂大正覺此人入住出三時皆有覺悟此中三人悉由當來名所顯云何三事不同偈曰

業智慧及二　次第勝能故

釋曰業勝能者能作大福德行人由福德有業勝能故立第一修習多聞多思人由智慧有勝能故立第二能作大福德行及修習多聞多思人由福慧有勝能故立第三是轉輪王等三人如此次第所餘爲第四此義應爾外道本執說我義於此中執我言爭事起彼言若汝立義衆生從別世度餘世我等本義則成謂實有我今破此義偈曰

無我

釋曰此我何相能捨此陰能受彼陰如彼所分別此我實無謂於內作者人何以故非二量境界故如色塵及眼等根佛世尊亦說有業有果報作者不可得由無故故不可說此我能捨此陰受彼陰若離法假名此中法假名者謂若此有彼有由此生彼生廣說十二緣生此我何相謂非所破偈曰

惟諸陰

釋曰若假說惟諸陰名我此我非所破若爾諸陰從此世到餘世此義應至諸陰不度餘世云何此諸陰偈曰

煩惱業生起　由中陰相續　入母胎如燈

釋曰諸陰剎那剎那滅彼於度無能煩惱所攝業所變異故惟有諸陰由中有相續往入母胎譬如燈雖念念滅由相續得至餘處諸陰亦爾是故無失實無有我但煩惱業所引諸陰相續得入母胎此義得成

阿毘達磨俱舍釋論卷第六

音釋

磕　克盍切石相築聲　剡浮　梵語也此云勝金剡以舟切　璫　都郎切充耳珠也　蚊　無分切　蜻蛉　蜻音精蛉音零蜻蛉蟲名　俱胝　梵語也此云百億胝張尼切　枳　諸氏切舉綺切　裸　郎可切裸露也　撓　而沼切亂也　匐　蒲北切匍匐也

阿毗達磨俱舍釋論卷第七　會七

婆藪盤豆造

陳三藏眞諦譯

分別世間品第三之二

復次偈曰

如引次第長　相續由惑業　更入於餘世

釋曰一切陰相續牽引不平等能感壽命業有差別故此相續隨能引勢如此次第得增長何者次第如偈言

初名柯羅邏　次生頞浮陀　從此生俾尸
俾尸生伽那　伽那生捨佉　及髮毛爪等
并有色諸根　次第生身分

此五位皆在胎內謂柯羅邏頞浮陀俾尸伽訶那波羅捨佉此胎中剌由時節次第增長至成熟位於母腹中業報所生猛風吹之風轉胎剌安置令向母身門此胎如強糞聚過量難忍次從此處墮是時二苦不可爲譬復次或時母飲食威儀執作過差或由宿業過失於胎內死是時有諸女人善識方便及諸醫師解養嬰兒方溫以酥油及睒摩梨滑汁用以塗手手著小利刀於胎內譬如糞坑最劇臭闇不淨之器是無量千蟲類住處穢汁常流恒須對治不淨及血垢膩淺液濕爛臭滑之所染污鄙惡叵見穿漏薄皮以覆其上宿業所作身大瘡孔手內其中分分斷割牽出於外此胎中子由宿後報業引入餘道趣向難知復次若生無難是時或母愛子或餘女人能瞻視之此兒體似新瘡觸如刀仗及烈灰汁愛此兒身及以洗拭次唅以清酥飲以母乳漸次飴以細麤飲食令稍習之此子由次第增長由諸根成熟諸惑更起諸業更生及更增長由此惑業捨命之後由中有相續如前更入餘世偈曰

故有輪無初

釋曰由此道理生以惑業爲因惑業以生爲因生復以惑業爲因如是應知生死輪無初何以故若分別執有初此初應成無因若初實無因所餘一切悉自然生皆應無因現見此事於芽等中有種子等功能由處時定故火等諸因於熟等果亦爾是故無生無因說常住爲因於前已破是故生死必定無初是生死終由因盡可然由生屬因故譬如芽屬種子由種子壞故芽滅是陰相續所說三生爲位偈曰

如此緣生法　十二分三節

釋曰此中十二分者一無明二行三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一生十二老死三節者一前際二後際三中際謂過去未來現世云何於三節安立十二分偈曰

前後際二二　於中八

釋曰無明行在前際生老死在後際所餘八在中際此八分一切衆生於此生爲具有不答非若爾何衆生具八偈曰

具生

釋曰若衆生觸一切位說名具生非於中陰死非託色無色界生何以故於大因緣經中但約欲界衆生說經言阿難若識不託母胎赤白爲得變異成柯羅邏不不得世尊廣說如經有時說緣生有二種有屬前際攝緣生

有屬後際攝緣生於中七分說名前際謂從無明乃至受所餘五分說名後際合前後際因果爲二分故何法名無明等偈曰

宿惑位無明

釋曰於宿世中一切惑位於今名無明與無明共行故由無明力所餘得起故譬如於說王行中說導從行亦名王行偈曰

及宿業名行

釋曰位言次第流於宿世中福等業位於今名行若今有是彼果報偈曰

託生陰名識

釋曰於母胎中初託生剎那所有五陰名識偈曰

此後稱名色　先於六入生

釋曰從託生心後乃至六入未生此位稱名色應說先於四入生云何言六六言者如此量立入故是時四生六圓滿故偈曰

此先三和合

釋曰若六入已生此位說名六入乃至根塵識三和合未起偈曰

觸先樂苦捨　能分別因智

釋曰由三和合名觸此人乃至未能了別三受因果此位名觸若已能了別三受因偈曰

受先婬欲愛

釋曰受位者了別三受因爲體乃至未起婬欲愛偈曰

求婬樂具愛

釋曰於欲塵及情色愛欲生起位名愛乃至未能尋求五塵偈曰

四取謂生具　爲得徧尋覓

釋曰若於此位中著心尋覓五塵爲得故於一切處馳求此位名取如此馳求偈曰

當來有果報　能造業名有

釋曰此人因求得欲塵心馳求能生長感未來有報業此位名有由此業從今生更退於未來世正託生位偈曰

更接有名生

釋曰此位名更接何以故於今生是識分分於未來名生從此後偈曰

老死乃至受

釋曰除生從此後乃至受此位名老死是四分謂名色六入觸受於未來名老死分判十二分如此此緣生餘處說有四種一約剎那說二約多時說三約相應說四約位說云何約剎那說於一剎那中具有十二分譬如有人由隨貪愛染污斷衆生壽命此人一剎那具有十二分是中癡惑名無明作殺意名行了別塵類名識與識俱起四陰名名色約名色清淨根名六入六入相對和合名觸領觸名受是貪名愛所餘與愛相應上心惑名取彼所生身口二業名有如此等法起名生變異名老滅名死復說約剎那約相應如分別道理論說約位說者十二分皆有五陰無間生相續名多時於四中今說何緣生偈曰

此今約位說

釋曰若分分具有五陰云何惟說無明等爲分不說餘偈曰

由勝說爲分

釋曰若於位中無明爲勝說此位名無明若於中行勝說名行乃至老死勝說名老死是

故無失復云何於經中說緣生有十二分於分別道理論說異彼論云何者爲緣生謂一切有爲法於經有別意故說十二於阿毗達磨約法相說復有別說緣生有六種謂約位說約剎那說約多時說約相應說約衆生名說約衆生非衆生名說云何於經中但說衆生名偈曰

於前後中際　爲除他無明

釋曰是故說三節此中前際無明者從此生疑我於過去爲已有爲非有何我已有云何我已有後際無明者從此生疑我於未來爲更有爲不有廣說如前中際無明者從此生疑此何法此法云何今何我當來何我爲除此三種無明是故約衆生名三節說爲十二緣生於經中如次第說謂無明行乃至生老死云何得知如此由經言比丘若比丘由如實正智能通達緣及緣生所生法是比丘不約疑邪思前際謂我於過去爲已有爲非有廣說如前復有餘師說愛取有爲除後際無明何以故此三是未來果因故此十二緣生應知有三種自性一惑二業三類此中偈曰

三惑

釋曰三分以惑爲性謂無明愛取偈曰

二分業

釋曰二分以業爲性謂行及有偈曰

七分類爲果

釋曰七分以類爲性謂識名色六入觸受生老死惑業依故此類或說名果此七分於餘處說名果所餘諸分說名因惑業爲性故何因緣於中際說果因廣類有五種差別故離惑爲二分故於後際說果略離爲二分故於前際說因略說惑一門故偈曰

略果及略因　由中可比二

釋曰由廣說中際前際後際廣因廣果例此可知是故前後際不復廣說若復廣說此言無用若緣生惟十二分由不說無明因生死應至有始不說老死果故生死應至有邊若立無明因老死果應更說別分若說此二別分則有無窮之過若不說別分又不免前難不應別立此中由佛世尊已顯此義故偈曰

從惑惑業生　從業更果類　從類類惑生
有分理如此

釋曰從惑惑生者謂從愛取生從惑業生者謂從取有生從無明行生從業果類生者謂從行識生從有生生從類類生者謂從識名色生乃至從觸受生從生老死生從類惑生者謂從受愛生由世尊安立有分道理如此由無明是煩惱性故惑從類生惑從惑生此義自顯由老死類以受爲邊故從此更生惑是故於中不可增減如此純大苦聚緣和合生由此言若不爾此文有何義相應有餘師說於餘經中說無明以不正思惟爲因不正思惟以無明爲因於此經中不正思惟亦是所說由入取攝故云何不正思惟入四取攝若說由相應故亦應說入愛無明攝與彼相應故若在彼攝此中云何能證謂無明以不正思惟爲因若但由位攝能證因果義愛及無明入取攝故不應立爲別分如不正思惟有餘師說於餘經說不正思惟爲無明因此不正思惟說在觸時如經言依眼根緣色塵

染濁思惟生能起無明於受時無明必生如經言緣無明觸所生受故愛得生由此別經故知不正思惟於觸時起能爲受時所起無明作因緣是故無明無無因義故不須立別分無無窮之過此不正思惟由說復從無明生染濁思惟從癡生此經言爲證於餘經不無此義若汝意欲立如此義此中則應更說彼文句不應說若不說云何知有由道理知有何者爲道理若受無無明不能爲愛因緣譬如於阿羅漢若觸不顛倒不能作染污受因云何知不正思惟從無明生由於阿羅漢無無明故觸不顛倒若由此道理故不更說則成太甚過失若此義由道理可見不須別說自可得知不但不正思惟所餘諸分不說亦應可知則悉不須說故此執不成救義前所立難亦不成難謂度無明老死不說餘故故生死有初有邊正說非不圓滿何以故受化眾生迷惑於有生云何從宿世現世起復從現世來世起此三世次第相應如來惟欲說如此多義此義於前已說如偈言於前後中際爲除他無明佛世尊說比丘我今爲汝等說緣生及緣生此所生諸法此二句其義何異若依阿毗達磨義此二無別義何以故此二是一切有爲法故云何未來法未生說名所生若爾云何未來未是所作說名有爲由能生故意所引故說名有爲若爾無流云何是彼亦由善故意所引若爾於涅槃約至得亦應有如此義此有爲是所生種類故雖復未生亦說名所生譬如色未變壞亦說名色由是變壞種類故是故無失今當說經正意偈曰

此中緣生因　所生已名果

釋曰是分正是因說名緣生從此生餘法生故是分正是果說名所生如此一切分皆二種成就由是因果故若爾安立不應成是義不然所觀有差別故若觀此分是分成緣生不即觀此分更成所生譬如因果及父子彼言大德富婁那捨說有法是緣生非緣生所生此有四句第一句謂一切未來法第二句謂過去現世阿羅漢最後心第三句謂過去現世所餘諸法第四句謂無爲法此中經部師曰此執爲是要術爲是經義若說是經義則非經義云何非是前所說緣生約位立十二分一一位皆具五陰此執與經不相應何以故於經中分別十二分有別義故經云何者爲無明謂於前際無知於後際無知於前後際無知廣說如經若經是了義不可引令入不了義攝是故此執非經義若非一切經但由分別故成了義有時諸經如勝分別作義如象迹譬經中說何者地界謂髮毛等於髮毛亦有色等餘物於此經中亦爾隨勝分別義此經不可引爲證何以故於中不由地界分別髮毛等故成不具說於中由髮毛等分別地界非過髮毛等別有地界是故此言是具足說於此經中具說無明等無復所餘爲不如此耶過髮毛等於餘物中如淚洟唾等亦有地界淚等皆是所說如經言於身中若有所餘亦爾名地界我今亦得許如此無明所餘法若爾可得顯現別類諸法引入無明此攝有何義若於此位中必有五

陰若此法有無彼法必定有無立此法爲分若有五陰諸行未必有及識隨福非福不動行乃至愛等是故如經了別乃是經義前所說四句於中若謂未來法非緣生所生此執與此經相違經云何者緣生所生法謂無明乃至老死復次生老死二分勿許未來世攝亦應破安立三節有餘部說緣生是無爲法云何得知若如來出世若不出世此法如當住由此經言此言若如此意判可然若不如此則非云何如此不如此若如此意判若如來出世若不出世恒緣無明等行等得生無時不緣無緣餘法是故常住實爾此執可受若作如此執謂有別法名緣生此法常住此執應撥謂無如此何以故生是有爲法相故不曾見餘常住法應成無常法相生者是未有向有法相此與無明等有何相應而說彼爲緣生句義亦不相應此法亦常住亦緣生不言至行集生此句有何義若合此句所顯義謂諸行法至因及緣由聚集未有成有是義至行集生所顯此句義不相應何以故若

一作者於二事中於前事一義成於後事第二義成譬如浴已方食若法在至生前此法則無所有何法前至後生無事不依作者成故此中彼說偈能至先於生無有故不然言俱亦不然由事約前後無如此過失於此義中應問學聲論人此法若生在何位爲在現世爲在未來若爾何有若汝言生在現世云何在現世若未有若已生何用更生若已生更生有無窮過失若汝說於未來位生云何未有法成作者若無作者事云何成是故於此位若生即於此位至何位得生未來正向生在此位中至於緣聲論師安立作者及事此立不成就能有名作者有名事我今不見離能有法有別事名有是故於名言無復可難前所立名今更顯其義謂若此有彼有由此生彼生此二句義即是至行集生名義此中說偈曰

如不有得生　至於緣亦爾　若已生得生
無窮由已有

汝論中決判一作者於二事中於前事一義成於後事第二義成此判不定或見於一作者二事俱成譬如燈至闇滅又如開口眠若汝說眠在後云何非閉時若別時作有餘師於此難中分別救義波羅底以重爲義一底也是不住法謂無常三以聚集爲義鬱波拕以生爲義此句說如此義對種種因緣無常法由聚集故生故稱波羅底一底也三物波拕如此分別於此經中立於餘處云何成如經言至於眼至於色眼識得生云何世尊約緣生說此二句謂若此法有彼法必有由此法生彼法必生爲決定故今彼生此智故若無明有行必有非餘是故行緣無明生復次或爲顯諸分傳傳故說二句若此分有彼分必有由此分生彼分必生復次或爲顯生傳傳故說二句若前際有中際亦有由中際生後際亦生復次或爲顯證因傳因故說二句何以故有時從無明次第諸行生有時從無明諸行傳傳生有餘師說爲除無因執常住因執故說二句若無因諸有不有亦不從無生生如彼所計常住謂自性我等若執如此

立前句則無用但由此生彼生句破二偏執及說得成就故復次有餘道分別如此若我有爲依止行等諸法必有由無明等生故行等得生爲破此執是故世尊決判此義若由此生彼必生此法若有彼必有非餘謂諸行以無明爲緣乃至云如此純大苦聚得生復有餘師說爲顯不滅及生故說二句若無明不滅諸行不滅由無明生故諸行生復有餘師說爲顯住及生故說二句乃至因緣相續有事相續必隨有由因緣生事必得生世尊正欲顯生說住有何相關云何世尊破次第令顛倒先說住後託生復有餘師說若此有彼有者若事有緣滅必有若爾此事應不由因生是義不然無無因義何以故由此生彼生故若經義如此惟應說前句若此有彼有復次先應說事生後說此有彼有若作此說文句不倒若不爾正問何者緣生說滅則非次第是故如此等執並非經意云何諸行以無明爲緣乃至老死以生爲緣此中我等應顯惟相應義於世間中諸嬰兒凡夫不知依因緣生惟是有爲更無餘法由不知故我見我慢染污其心爲自我得受樂及不苦不樂由身等作三種業爲得未來樂故作福行爲得受樂及不苦不樂故修不動行爲得現世樂故作非福行此三種業說名緣無明生行由隨業引諸識相續與中陰相應受種種道猶如燈光行說名緣行生識若執如此應知此識已生於分別識分中云何者爲識謂六種識聚以識爲先次於此隨名色生具足五陰於分別中如此說故餘言如前次名色成熟故次第六入生次於塵起亂心時由識生故從三和合生觸謂於樂受等勝次從此生三受次從此受生愛若人由苦所逼於樂受生欲愛於樂不苦不樂生色愛於不苦不樂生無色愛次由愛所樂受故取欲等四法此中欲者謂五欲塵見者謂六十二見如梵網經說戒者謂離惡戒執者謂心決執猶如執狗牛等行又如尼乾陀行如經言此人裸形不畜著衣廣說如經又如婆羅門波輸波多波立婆等外道執取杖烏鹿皮辮髮灰囊三杖禿頭等我言者謂身此中有言說謂此是我故說身名我言有餘師說於身中由有我見及我慢說此二名我言云何此二成我言由此二說言有我故有餘師說由我不有故但有言說無實義故稱我言如經言比丘無聞嬰兒凡夫隨逐世間假名言墮於我執於中實無我及我所復次欲者離後三所餘諸法見取戒執取如前釋通三界我言但在色無色界所有諸法離前二於四中取是何法於中貪欲名取何以故此義於一切處世尊皆作此釋如經言何者爲取於中謂貪欲次以取爲緣能引未來有此業生長說名有如經言阿難是業於未來能引後有此中說名有次以有爲緣識更託生是未來生說名生具有五陰次若生已有老死等應知如經中說如此純者謂離我我所故大者無初無邊故苦聚者由有流諸行聚集故緣和合生者無果單因緣所生故此道理是毗婆沙師所顯是故先說復次無明者何義非明是名無明若爾有過並失眼等亦應成無明若爾明

無應是無明若爾應以無所有爲無明此二
執不相應故應以別法爲無明別法者偈曰
明翻別無明　如非親實等
釋曰翻親有別人是親對治說名非親非隨
餘所有及非親無非實者如言說及不虛有
言語能對治此說名非實非法非我非事等
能對治法等餘法是名非法等非餘非無無
明亦爾有別法能對治明名無明此義云何
可知由說爲因緣故復次偈曰
由說爲結等
釋曰有餘經說無明爲結縛隨眠流相應若
惟無所有不應說如此等義亦不可立爲眼
等故實有別法名無明若爾如世言惡婦說
無婦惡子說無子無明亦應爾惡明名無明
偈曰
非惡明見故
釋曰若汝言非者可訶義可訶諸明說名無
明是義不然何以故若智可訶必有染污此
即以見爲性故不應成無明若爾此智應即
是無明不可立此智爲無明何以故偈曰

見共相應故
釋曰若無明成惡慧性諸見不應與無明相
應二智不得一時相應起故復次偈曰
說能染智故
釋曰經言由欲染污心不解脫由無明染污
慧不清淨若此是慧不應成慧染污如心有
別染污與心性異謂欲無明於慧亦爾云何
不許如此由善慧與染污慧相雜是故不清
淨故說此爲彼染污是心欲所染污說不解
脫爲決定欲所變異耶由欲所害故不得解
脫若人治轉欲熏修即得解脫如此無明所
染污慧不清淨我等分別由無明害故慧不
清淨若欲分別何八相遮諸師說無明與智
別類如欲與心若有人執一切惑名無明應
以前道理破此執何以故若無明是一切惑
性類不應於結等義中立爲別惑若即是見
不應說與見相應餘惑與見等互不相攝故
亦應說無明染污心故不解脫若汝言爲分
別差別故作此說於慧亦應分別無明差別
我許無明是別惑此無明以何爲性不能了

別諦實業果爲性此不可解何法名不了別
爲非了別爲了別無若爾二皆有失如無明
若有別法是了別對治名非了別如此亦不
可解是故此何物分別法性如此等類不無
如經言何者爲眼根謂清淨色是眼識依止
復有法不可分別而不可說無譬如於慈觀
中無貪性不淨觀中無瞋性等大德達磨多
羅說我有如此計類名無明離我慢有何別
法名類是經中所說經云我今由知如此由
見如此一切愛一切見一切類一切我執我
所執我慢隨眠滅盡故不更生故無影般涅
槃有如此頌云何決判此是無明由不可說
此類爲別惑爲不如此所餘慢瞋等諸惑可
非類耶此中若更思量有多言應說是故須
止此論復次名色者何義色於前已廣說偈
曰
名者無色陰
釋曰云何說爲名隨屬名及根塵於義中轉
變故故稱名所隨屬何名是世間所了別能
目種種諸義謂牛馬人色聲等此名能目義

云何稱名於種種義由約用轉變故稱名有餘師說於此道中棄捨身已能轉變更作別生說爲名謂無色陰六入於前已說觸今當說偈曰

觸六

釋曰謂眼觸乃至意觸此六觸是何法偈曰

和合生

釋曰從三法和合生謂根塵識此義可然五根與塵及識共和合同時起故意根已謝與未來現世法塵意識云何得和合即是此三和合謂因果成和合義者或成就一事爲義是一切三於生起觸中最有勝能此中諸師智慧種種起不同有諸師說但和合名觸彼亦引經爲證經云是三法相會和合聚集說名觸有餘師說有別法與心相應名觸彼亦引經爲證經云六六法門何者爲法門內入有六外入有六識界有六觸聚有六受聚有六愛取有六何以故此經中從根塵識別說觸聚故此中若諸師說惟和合名觸彼救義如此若非爲別說故諸法有別類勿從法入受愛等法成有別類無如此失異受愛等法入有故從三成觸無如此別三於中可執餘爲是於中若有根塵無識爲餘無有別識無有根塵爲餘是故若已說三更說觸則無復義有餘師說非一切眼及色是眼識因非一切眼識是眼色事是故於中若有成因成果安立是諸爲觸若諸師說觸異和合云何避此經經云是三法相會和合聚集說名觸彼誦經異復次由因說果名譬如天上樂地獄苦此言由多立破差別故則成漫說須止此論阿毗達磨師說觸定是別法於六觸中偈曰

五是有礙觸　第六依言觸

釋曰眼耳鼻舌身觸此五名有礙觸依止有礙根故第六意觸稱依言觸何以故依言者謂名此名是意識長境界故意識得依言稱是故意觸稱依言如經言由眼識但識青不能識此是青若由意識識青亦能識此是青第一觸依止所顯第二觸境界所顯有餘師說意識依言於境生起非五識是故惟此一稱依言與此相應觸稱依言觸故第一依止所顯第二相應所顯復次此六觸更立成三觸偈曰

明無明餘觸

釋曰有明觸有無明觸有異於二觸謂非明非無明觸此觸次第應知偈曰

無流染污餘

釋曰若無流說爲明觸若染污說爲無明觸與明無明相應故餘爲非明非無明觸與二不相應故何者爲餘謂有流善及無覆無記復次無明觸由數數起故取一邊成二觸偈曰

瞋恚貪欲觸

釋曰由與瞋恚貪欲相應故復次由攝一切故偈曰

樂苦捨領三

釋曰復有三觸謂樂受所領觸苦受所領觸不苦不樂受所領觸於樂受等好故復次是領復易領說此名受此受於中有故說爲樂受觸如此苦受觸不苦不樂受觸應知亦爾

若爾此觸應成十六說觸已受今當說此中觸前已說六種渴曰

從此生六受

釋曰六受者眼觸所生受耳鼻舌身意觸所生受於中偈曰

五屬身餘心

釋曰此受從眼觸乃至身觸生有五說名身受依止有色根故心觸生受此一名心受惟依止心故復次若受生為在觸後為與觸俱毗婆沙師說一時俱起互為俱有因故云何俱生二法中能生所生差別得成云何不成無能故於已生法餘法無復能此證與立義不異何以故是時說云何俱生二法中能生所生差別得成於此時中此義亦彼說謂於已生法餘法無復能若爾更互能生故有失是所許故有何失俱有因互為果此實所許於此經中非所許謂觸與受互為因果曾聞如此緣眼觸眼觸所生受生不曾聞緣眼觸所生受眼觸生復次是義不然由過能生家法故若法能生此法必別時不得俱譬如先有種後生芽先乳後酪先擊後聲先意後識如此等非不成因果前後差別同時因果亦成譬如眼識等與眼色等四大及四大所造色此中先有根塵後方有識從先有四大及四大所造色後時所造色生若執如此復有何難若爾如芽影觸受亦然有餘師說從觸後受生何以故先有根塵次有識是三和合為觸緣觸後受生於第三剎那若爾於一切識不必有受亦非一切識有觸無如此失何以故以前觸為因於後觸中受生故一切觸有受今非道理更起此中云何非道理於二觸中各有境界以先觸為因於後觸受生別類境界觸所生受應緣別境界起此義云何可然復次是心共受相應此受與心不同境界此義復云何成若爾應立此義是時識成觸此識無受從此後識有受無觸因緣不相應故此執何失若爾大地定義即破謂於一切心十大地必俱此大地定義於何處立於阿毗達磨中立若我等以經為依不以阿毗達磨為依佛世尊說汝等應依經行大地義不爾於一切心必有若爾大地義云何地有三謂有覺有觀地無覺有觀地無覺無觀地復有三地謂善地惡地無記地復有三地謂有學地無學地非有學非無學地是故於前三初地若有是名大地若法定於善地中有是法說名善大地若法定於染污地中有是法說名惡大地此法如應相代有非一切時俱起餘師說如此善大地等若由應文句是故彼引今說先不說若從觸後受生汝應救此緣經云依眼緣色眼識生三和合有觸俱生受想故意等經中說俱生不說與觸俱生此何所救若俱必應觸此俱言亦曾見於次第中如經云何修習與慈俱起念覺分故俱言非證是義不然何以故於經中說是受是想是故意是識此法並相雜不相離是故無識與受不相雜此義應思量相雜是何義於此經中亦說如此是所受即是所思是所思即是所想是所想即是所識此義未可解為決四法境界為決四法剎那壽命及暖觸俱起中由說相雜言決定剎那成復有經說三

和合名觸云何有識非三和合有三和合非觸是故此義必定應然謂一切識中有觸受等與觸俱起前來多種爭論於事已足本所依義今次當說於前已略說心受偈曰

此復成十八　由心分別行

釋曰此心受更分成十八由分別十八意行故何者十八心分別行有六喜分別行有六憂分別行有六捨分別行此云何成立若由自性應成三謂喜憂捨分別行若由相應應成一與意識相應故若由境界應成以緣色等六塵故若成立十八必依三於中十五名色等分別行非相雜境界決定緣色等起故三名法分別行有二種心分別行此句何義彼說依意識喜等分別境界餘師說於六塵今意分別行由隨受故於境界中意數數分別行故云何身受不說為意分別此受不依意不能分別由五識無分別故是故不應為分別行第三定樂云何不入分別行中攝從初於欲界中無心地樂根故能對治此苦分別行無故若彼但依心地起此義云何經言由眼見色已堪為喜處即分別行如是等依五識所引意故說如此若實判十八皆以意識為地譬如不淨觀眼識所引在於心地復次是已乃至觸已由此言說故不可為難若不見乃至不觸起分別行此亦意分別行若不爾於欲界中緣色界於色等中不應有分別行緣欲界香味觸於色界中分別行亦不應成隨明了道理故如此說若人見色於聲分別行此亦是分別行隨不相濫故說由定判根塵故為有如此色定為喜處乃至定為捨處不有約相續決定非約境界於分別行中幾與欲界相應於中幾種何法為境界乃至於無色界亦應如此問偈曰

一切緣欲界

釋曰於欲界中俱有十八是五為一切境界於中偈曰

有色十二境

釋曰色界十二意分別行境界除六香味分別於彼無比二故偈曰

三後

釋曰境界從上流若無色界但三法分別行境界於彼色等無故說欲界相應已與色界相應今當說偈曰

於二定　十二

釋曰除六憂分別行所餘十二與二定相應云何如此偈曰

行欲界

釋曰若彼緣欲界偈曰

自八境

釋曰此色界若為自分別行境界但八分別行境界除香味四分別行故偈曰

無色　二

釋曰無色界為二法分別行境界偈曰

於二定六

釋曰於第三第四定但六捨分別行無餘此六境界偈曰

欲界六

釋曰若緣欲界此成六捨分別行境界偈曰

自四

釋曰若緣自界但四捨分別行境界無香味

故偈曰
餘界一境界
釋曰無色界異下二界故稱餘此惟一法分
別行境界說色界相應已與無色界相應今
當說偈曰
有四於色邊
釋曰空無邊入道說此名色邊於中有四分
別行謂色聲觸法分別行偈曰
行色
釋曰此四緣第四定爲境若人執如此則離
四爲境界若人執合第四定爲境界於中但
一總境界謂法塵分別行偈曰
一行上
釋曰若道分別行緣無色界起但一謂法塵
分別行偈曰
一於本
釋曰若於根本無色界但一法塵分別行無
餘此行偈曰
自境
釋曰但緣無色界何以故無色根本定不得
取下界爲境界故此義後當顯說如此等意
分別行偈曰
諸十八有流
釋曰於中無一分別行是無流故言諸有流
何人復幾意分別行共相應若人生於欲界
未得色界善心與一切欲界分別行相應與
初定二定地八分別行相應與三定四定四
分別行相應悉有染污除緣香味境故於無
色界與一染污分別行相應若人得色界心
未得離欲與欲界一切分別行相應與初定
有十分別行相應有四染污喜分別行除能
緣香味境故有六種捨分別行未來定爲地
第二第三第四定及無色界分別行相應應
知如前由此道理所餘應自隨判若人已生
定地於欲界與一捨法分別行相應謂欲界
變化心有餘師說有如此意分別行義如毗
婆沙師立於經中見分別行義異於此何以
故若人從此地離欲此人不得緣此爲境起
分別行是故雖復有流非一切喜等是意分
別行若爾以何爲分別行若有染污若意由
彼能分別行於境界故彼名分別行云何分
別行或愛著於境或憎惡於境或不簡擇捨
境爲對治此三故如來說六恒住法門如經
言由眼見色不生喜心不生憂心住捨心有
念有智乃至由意知諸法亦如此云何知如
此諸阿羅漢人不無世間善緣法喜根若有
染污爲分別行應知此法門爲對治復次喜
等成三十六寂靜足由依愛著出離差別故
此差別是阿毗達磨所說故此中依愛著皆
悉染污依出離皆悉是善如此有分名受應
知有無量差別所餘諸分不復更說云何不
說由此義故偈曰
由已說當說
釋曰此中有有分於前已說有有分於後當
說此中識者前已說如偈言
識陰對對根　或說爲意入　或說爲七界
謂六識意根
六入者前已說如偈言
此識依淨色　說名眼等根
行有於業俱舍中當說愛取於惑俱舍中當

說

阿毗達磨俱舍釋論卷第七

阿毗達磨俱舍釋論卷第八

婆藪盤豆造

陳三藏眞諦譯

分別世間品第三之三

行有於業俱舍中當說愛取於惑俱舍中當說如此緣生若略說惟三謂惑業果類此三義前已顯偈曰

於中愛取惑　如種子及龍　如根樹及糠

釋曰此惑與種子等云何相似譬如從種子芽葉等生如此從惑惑業類生又如池是龍所鎮住處恒不枯涸如此惑龍鎮住生池相續不斷又如樹未被拔根斫斫更生如此未拔除惑根諸道滅滅更起又如樹時時生華生子如此諸惑數數生惑業類又如米爲糠所裹於生有功能非單米如此業爲惑至得糠所裹於一切生有功能非單業如此諸惑應知如種子等偈曰

如有糠米業　及如稻并華

釋曰於前已說惑似糠今說業如有糠米又如稻蕉等以果熟位爲邊如此諸業已熟不更生報又如華於生子中是近因如此業於生果報中最爲近因偈曰

如熟飲食類

釋曰如已熟食及飲一向爲受用不可更轉爲生如此果報類不能於別生中更牽別果報若更牽報無得解脫義如此生相續依因依緣生不過四有謂中有生有先時有死有此四於前已釋偈曰

於四種有中　生有必染污

釋曰此中幾有定不定染污若一向染污惟是生有由何惑偈曰

由自地諸惑

釋曰若生有在此地一切同地惑皆爲染污於三界無有一惑由此衆生不結生阿毗達磨師說如此染污由大惑不由小分惑由自在故若此位最昧鈍隨有惑先數數起惑最近是時於此位中此惑即起爲染污由先疾利故接中有爲必應知如此染污不偈曰

餘三

釋曰所餘三有即中有等各有三種謂善染

汚無記於諸有中幾有於何界相應偈曰
無色三
釋曰除中有所餘有何以故無色界非隔別
處爲至彼故起中陰於欲色界不數故則知
皆具四有如衆生依因依緣生此義已廣說
若衆生已生云何得住偈曰
世間以食住
釋曰有一法世尊自通自知爲他正說謂一
切衆生以食爲住經言如此此食有幾種有
四種偈曰
段食
釋曰段食者有麤有細細者是中有衆生食
以香爲食故及諸天劫初衆生食以無變穢
流故此食悉入彼身如油於沙復次若細衆
生彼食亦細譬如髮汙蟲等觸食第二作意
食第三識食第四此中段食者偈曰
於欲界
釋曰此食於色無色界無由離欲此於彼生
故偈曰
以三入爲體

釋曰於欲界香味觸入一切皆名段食作段
呑故先以口鼻合之後分分呑故影光焰暉
此等云何成食由從多故作如此說此等若
非所食能令相續住亦入細食數譬如浴塗
等云何色入非食若作段食必約於色偈曰
非色入由此　不利自根脫
釋曰食是何法若能利益自根四大色入者
於正食時不能利益自根及四大何況能利
益餘根及四大非自境界故有時見色即起
樂及喜此色亦非食但緣此爲境能生樂受
等觸以此爲食非色復次已得解脫人謂阿
那含阿羅漢見可愛飲食無利益故偈曰
觸作意及識　三有流通三
釋曰觸者從三和合生作意者是心業識者
是意識此三若有流必是食此三通三界有
云何不立無流爲食由立食以能滋長諸有
爲義無流生起能滅盡諸有毗婆沙師執如
此復次於經中說食義食有四種爲令已生
衆生得住及爲愈相續又爲利益尋求生衆
生無流法不爾是故非食已生者於道中已

生衆生此義易解何者尋求生偈曰
意生尋求生　乾闥婆中有　對有
釋曰世尊以此五名說中陰衆生何以故此
衆生從意生故說意生不取不淨及血所
有諸外爲生依故尋求生者欲得生未得故
處處尋求生乾闥婆者由食香故以香益身
行向於道故對有者對向生處起故如經言
對起有凝害自體生有礙害世間由此經言
故對有名中陰復有別經言有衆生對有結
已盡非生有結此經中有四句復次已生者
謂阿羅漢尋求生者謂有愛衆生復次幾種
食令已生住幾種食能滋益尋求衆生生毗
婆沙師說一切食皆能爲二事何以故段食
亦於有愛衆生令得後有佛世尊說有四食
爲病根癰刺老死等緣作意食亦曾見令現
生位先舊師說如此有一父遭飢餓難以滿
囊灰掛置壁上慰喻二子語云是麨二子數
思麨囊得多時安住後時有人爲開彼知是
灰失先作意即便命終復次於海中有多人
船敗見大浡聚思謂是岸隨往趣彼至已觸

之力知是淳失先作意即便命終於別誦中說海中有六身衆生從水登岸於沙上生卵以沙覆之還入海中若母於此卵憶念不忘卵則不壞母若於中忘失憶念此卵即壞經部解不爾勿由他食他食得成若釋應如此於中若卵緣母憶念不忘卵則不壞若忘即壞有餘師說此憶在觸位中云何說食惟四爲不如此耶一切有流法必能滋益有雖然由勝故說偈曰

爲益此身心　能依所依二　能引生別有次第說後二

釋曰所依者謂有根身爲滋益此身段食爲勝能依者謂心及心法爲滋益此法觸食爲勝如此二食於滋益現世已生有中勝餘復立作意食若於引後有爲勝是所引有從業所熏修識種子生如此後二於引生未生有爲勝是前二食如乳母能將養已生故後二食如生母能生未生故由勝餘故惟立四爲一切所呑分段皆是食不有分段是所呑而非段食此有四句第一句者若呑此分段諸根壞損害四大第二句者謂餘三食第三句者是所呑分段能滋益諸根增長四大第四句者除前三句如此與觸等如理應各立四句爲有緣觸等得諸根滋益及四大增長是諸亦非食不有謂別地及無流餘句應思若人食此食損食者根大此物亦是食由報初至故何以故段食於二時中作食用若正食時對治本病若消時增益身大毗婆沙師說如此於何道有幾食於一切道有一切食於生亦爾於地獄云何有段食有然赤鐵段爲食洋赤鐵汁爲飲若能損害物亦是食則違前四句亦違分別道理論彼論云何者爲段食若緣此分段滋益諸根增長四大相續得愈及識亦爾廣說如論由約能增益食說故無相違損害食於地獄中亦有食相何以故此食有能爲暫遮飢渴等病復次有別處地獄如人道有段食故是故段食徧五道中有比義應然佛世尊說若有人施一百離欲欲界外仙人食若有人施一凡夫人食此人在剡浮窓林中行於此前施後施福德百千倍勝是何凡夫在剡浮窓林中行餘師說住於剡浮洲或云是有福凡夫此執不然由說一故此中何所以施一凡夫食福德多勝施多離欲凡夫若施多凡夫食此福德勝施一凡夫是義可然有餘師說是近佛地菩薩餘師不說此義何以故若施此菩薩福德最多不可稱數若施此人所得福德乃至施百俱胝阿羅漢亦所不及毗婆沙師說有凡夫已得四諦觀決擇分能此中說名在剡浮窓林中行此名與義不相稱又不曾於餘處但假安立此名謂經及阿毗達磨藏等中說剡浮窓林中行必得四諦觀決擇分能是故此是自所分別若爾云何必約菩薩正在剡浮窓林中行故說此言何以故此菩薩於是時異凡夫離欲欲界二義相應故於餘仙人分別令異此菩薩於無邊衆生無量倍勝而執百者由隨前所立此義必應爾何以故由除此人於外仙人格量須陀洹故若不爾應以剡浮窓林中行格量須陀洹說衆生依因依緣生及衆生得住義已衆生死墮義亦已說謂由

福盡不由命盡等此義今當說爲於何識正
起時衆生得死墮及託生偈曰
斷接善離欲　退及死託生　此事於意識
釋曰斷善根更接善根離欲下界退失上界
死生如此六法於意識中成非於餘識由說
生故託中有義亦是所說若約受死生云何
偈曰
於捨受死生
釋曰捨命及受生此二心在不苦不樂受中
此受昧鈍故餘受則明了於明了識中死生
不成於此意識中偈曰
非一無心二
釋曰死及生雖復在意識非一心及無心中
何以故若人正在定心無死生義地非同分
故功用所成故能爲利益故於無心中亦不
得死何以故若無心人則無橫害是時依止
若欲起變異是時隨屬依止心必定起現前
後方捨命非餘若於受生時無心亦不應然
心斷因不有故若離上心惑不得受生故是
故於中無心不應道理死有有三種於前已

說偈曰
涅槃二無記
釋曰於威儀心及果報心若於欲界中有果
報名捨若無於威儀心般涅槃云何但於無
記非餘心中此無記隨順心斷絕由力弱故
若人正死於何身分中意識斷滅若一時死
身根共意識一時俱滅若人次第死此中偈
曰
次第死脚臍　於心意識斷　下人天不生
釋曰若人必往惡道受生及人道天道如此
等人次第於脚於臍於心意識斷滅不更受
生是名不生謂阿羅漢此人於心意識斷絕
有餘部說於頭上何以故身根於此等處與
意識俱滅故若人正死此身根如熱石上水
漸漸縮滅於脚等處次第而滅復次若衆生
如此次第捨命於中多衆生爲斫末摩苦受
所逼方死云何斫末摩偈曰
斫末摩水等
釋曰末摩者於身有別處如偈言
於身有是處　由隨觸令死　若優鉢羅華

鬚微塵所觸
故知身中有別處若於中被損觸能引令死
此身分名末摩此末摩水風火中隨一大若
起相乖似利刃斫之即便破壞此不如薪等
被斫即斷如被斫即無復動覺故說名斫云
何不由地大第四病無故風熱痰三病如次
第以風火水大爲上首與外器世界三災相
似故是故於內身有三災此斫末摩苦受死
者多於此人起謂能數數行斫他末摩事此
人必由斫末摩苦受死於諸天中無末摩苦
受死雖然若諸天子應有退墮事先有五種
小變異相現一衣服及莊嚴具出不可愛聲
二身光闇昧三正浴時水滴住身四本心於
塵馳動令住一塵五眼有眴動此五或時不
定復有五種大變異相現必不免死一衣服
染著塵穢二華鬘萎燥三腋下汗出四臭氣
入身五於自坐處不得安坐如此衆生世界
如此生住退佛世尊安立屬三聚攝衆生聚
有三種一正定聚二邪定聚三不定聚於此
中偈曰

正定邪定聚　聖人無間作

釋曰何者爲正欲盡無餘瞋盡無餘癡盡無餘一切惑盡無餘故名爲正經說如此聖者若此人相續中無流道已生故名聖云何名聖從惡墮法能遠出離故名聖由至得必定水離滅果故如此等人由於惑盡定故故名正定若人已得解脫分能善根必定涅槃爲法云何不立爲正定此人後當墮於邪定此人不由特定定於正中譬如七勝等何者爲邪地獄畜生鬼神道說此名邪此中作無間業人於地獄道中定故說名邪定若異二定所餘非定此義自成是三聚觀因緣屬二不屬二說衆生世界已器世界今當說偈曰

此中器世界　說於下依住　深十六洛沙

風輪廣無數　十

釋曰三千大千世界諸佛說深廣謂依於空住下底風輪由衆生增上業所生此風輪厚十六洛沙由旬縱廣無復數堅實如此若大諾那力人以金剛杵懸擊擲之金剛碎壞而風輪無損於風輪上偈曰

水輪深十一　復有二十千

釋曰於風輪上由衆生業增上諸雲聚集雨雨滴如大柱此水輪成深十一洛沙二萬由旬云何於中水輪不傍流散由衆生業增上力故譬如所食所飲是諸食飲若未消時不墮熟藏餘師說如此或如食道理故由風所持故不流散餘部說如此復次此水由衆生業勝德所生有別風大吹轉此水於上成金如熟乳上生膏偈曰

水厚八洛沙　所餘皆是金

釋曰所餘有幾許三洛沙二萬由旬是名金地輪在水輪上水輪并金地輪厚量已說偈曰

徑量有三千　復有四百半　有十二洛沙

水金輪廣爾　十一

釋曰此二輪徑量是同偈曰

若周圍三倍

釋曰若以邊量數則成三倍合三十六洛沙一萬三百五十由旬金地輪在水上於此地中偈曰

須彌婁山王　由乾陀羅山　伊沙陀羅山

佉持羅柯山　修騰娑那山　阿輸割那山

毗那多柯山　尼旻陀羅山

釋曰如此等山依金地輪上住八大山中央有須彌婁山所餘山繞須彌婁住一由乾陀羅二伊沙陀羅三佉持羅柯山四修騰娑那五阿輸割那六毗那多柯七尼旻陀羅此須彌婁山七山城所圍最外山城名尼旻陀羅偈曰

於四大洲外　復有輪圍山

釋曰於第七山外有四大洲於四大洲外復有鐵輪圍山由此山故世界相圓知輪於中偈曰

七金此是鐵

釋曰由乾陀羅等七山皆金所成此最外圍山惟鐵所成偈曰

四寶須彌婁

釋曰約四邊次第金銀瑠璃玻瓈柯四寶所成諸邊隨能成寶類光明故於諸方中空色顯現似於本寶對剡浮洲須彌婁邊瑠璃寶

所成由此寶光映故見空青色似於瑠璃復
次云何如此等寶得生於金地上復有諸雲
雨水滴如車軸此水爲種種種子胎藏有種
種威德差別風吹變此水轉成種種類寶如
此轉變爲生別種類事總別由不先有及不
舍八 十二
並有道理能作因緣不同僧佉外道所立轉
變義僧佉轉變者此物先已住轉成別法若
爾有何失此有法不可解此法已住由有於
中分別諸餘法何人說如此從法有法異此
法類不異惟成異相說名轉變若爾亦非道
理云何非道理此物即是即此不是先未曾
有此言說道理如此方便金等諸寶已聚集
生有別風由業威力所起此風能引取諸寶
集在一處即成山成洲所取處成內外海須
彌婁等山鐵輪圍爲後偈曰
入水八十千
釋曰於金地上有水深八萬由旬此中諸山
次第入中偈曰
此山出水上　亦八萬由旬
釋曰如此須彌婁山高一十六萬由旬偈曰

八山半半下
釋曰由乾陀羅山從水上高四萬由旬半下
須彌婁山半沙陀羅山半下由乾陀羅山如
此於諸山應知次第半下乃至鐵輪圍山半
舍八 十三
下尼旻陀羅山高三百一十二半由旬偈曰
高廣量平等
釋曰如諸山從水上高量廣量亦爾偈曰
其中間七海
釋曰尼旻陀羅最爲後於彼中間有七海徧
滿八功德水此水冷美輕輭清香飲時不壹
逆於喉飲已利益內界不損於腹此七海中
偈曰
初海八十千
釋曰由乾陀羅內是第一海廣八萬由旬偈
曰
說此名內海
釋曰海有二種一內二外此二山內海偈曰
一一邊三倍
釋曰已說此海廣八萬由旬若約乾陀羅內
邊數一一邊三倍此廣合成二洛沙四萬由

旬偈曰
餘海半半狹
釋曰由乾陀羅伊沙陀羅此二山中間是第
二海半狹初海廣四萬由旬半第二廣爲第
三由此半半狹應知餘廣量乃至第七廣一
千二百五十由旬長量不說由多量差別出
故偈曰
所餘名外海
釋曰何者爲餘尼旻陀羅鐵輪圍二山中間
名外大海此海鹹徧滿鹹烈味水此海約由
旬數廣偈曰
三洛沙二萬　及二千
釋曰大海量如此偈曰
於中
舍八 十四
釋曰有四大洲對須彌婁四邊偈曰
剡浮洲二千　三邊相如車
釋曰於此海中剡浮洲一邊二千由旬三邊
等量其相似車於此洲中央從金地上起金
剛座徹剡浮洲地與上際平一切菩薩皆於
中坐修習金剛三摩提何以故更無餘依止

及處能堪受此三摩提偈曰
一三由旬半
釋曰此第四邊廣量三由旬半是故此洲似
車相偈曰
東洲如半月
釋曰從此洲向東對須彌婁邊有洲名弗婆
毗提訶出海上其相如半月若約邊量偈曰
三邊如
釋曰此洲三邊如剡浮洲三邊量各二千由
旬偈曰
一邊　三百半由旬
釋曰是第四邊廣三百五十由旬偈曰
瞿陀尼相圓　七千半由旬
釋曰從此洲向西對須彌婁邊有洲名阿婆
羅瞿陀尼洲邊量七千五百由旬此洲相圓
如滿月偈曰
徑量二千半
釋曰中央廣二千五百由旬偈曰
鳩婁八千等
釋曰從此洲向北對須彌婁邊有洲名鬱多

羅鳩婁洲邊量八千由旬四角畟方相似比
陀訶四邊量等如一邊二千由旬餘邊亦爾
無微毫增減隨諸洲相於中住衆生面相亦
爾此四洲中間有諸別洲起諸洲何名何處
偈曰
二提訶鳩婁　遮摩羅遮羅　中間有八洲
捨訶北睺陀
釋曰此中有八洲一提訶二毗提訶屬東毗
提訶是彼類故又有二洲一鳩婁二高羅婆
屬北鳩婁是彼類故復有二洲一捨陀河二
鬱多羅睺陀屬西瞿陀尼是彼類故復有二
洲一遮摩羅二阿婆羅遮摩羅屬剡浮洲是
彼類故此諸洲皆是人所住處惟阿婆羅遮
摩羅一洲是羅刹住處偈曰
此中向北地　九山邊雪山
釋曰此剡浮洲中向北地有三黑山度三黑
山復有三黑山度三黑山復有三黑山此山
悉下故名蟻山九山北邊有雪山從雪山向
北地偈曰
香雪二山間　五十由旬也

釋曰雪山北邊香山南邊此處最勝其中有
池名阿耶婆怛多從此池流出四大河一恒
伽二辛頭三私多四薄搜此池縱廣各五十
由旬偏滿八功德水非人所行處若有通慧
人乃可得行此池南邊山高二十五由旬此
邊山高五十由旬此二山雜物所成從香山
北邊最勝處有巖名難陀七寶所成縱廣各
五十由旬惟是象王所住處從此度六國土
及度七重林七重河度第七河更有二林形
如半月此林北生剡浮樹此樹高百由旬此
樹子若熟味美無等由此樹最高子味最美
故洲因此立剡浮名地獄在何處其數量復
云何偈曰
向下二十千　阿毗指廣爾
釋曰於此剡浮洲下二十千由旬有地獄名
阿毗指深廣各二十千由旬若從底向上四
十千由旬於中苦受無間故名阿毗指何以
故於餘地獄苦受有間如更活地獄中衆生
身已被斫破及撞擣有冷風吹其還生故名
更活地獄阿毗指中無如此事有餘師說於

中無樂間苦故名無間何以故於餘池獄雖
無樂果報不遮等流果故偈曰
上有七地獄
釋曰從此阿毗指地獄上有七種地獄次第
重累一大燒二燒三大叫喚四叫喚五聚磕
六黑繩七更活餘部說此七地獄在阿毗指
地獄四邊此八地獄偈曰
此八十六園
釋曰此一切地獄各各有十六園佛世尊說
如此八地獄　我說難可度　滿極惡業人
各有十六園　四面有四門　害具及量等
鐵城所圍繞　六方皆鐵板　鐵地悉燋熱
猛火恒洞然　無數百由旬　徧滿焰交徹
何者爲十六園偈曰
熱灰及死屍　刃路等烈江　於彼四方異
釋曰此八地獄四面各各對門有四種園一
熱灰園深皆沒膝衆生於中若下脚血肉即
皆爛盡如蠟滴赤鐵上舉脚血肉還生二死
屍園此園死屍徧滿地皆是糞於中有蟲名
攘鳩多身白頭黑口利如針破彼衆生皮肉
及骨噉食其髓三刀刃路園有大路徧密有
利刀刃衆生於中若下脚血肉皆斷壞舉脚
血肉還生復有劍葉林園於中有赤利劍等
仗風吹墮落斫刺彼衆生身及身分復有鐵
鉆摩利林利刺長十六寸於中衆生或上或
下若上刺頭則向下若下刺頭則向上刺彼
衆生身血肉皆盡於中復有烏色及駮色狗
各取彼衆生食之復有鐵觜烏啄食彼衆生
心眼此刀刃路等三衆生同爲仗所害故合
爲一園四烈灰汁江園江名鞞多梨尼徧滿
極熱烈灰汁水衆生若入其中於兩岸上有
人捉劍槊叉等仗遮斷不令得上衆生在中
或涌向上或沉入下或傍迴轉被蒸煮熟譬
如大鑊滿其中水下然猛火於中有米豆麻
麥等被蒸煮熟彼衆生亦爾此江園似大地
獄塹此四園由方有異故成十六是最極殺
害困苦事處故名園有餘師說從地獄內出
入彼更沒於苦故名園從問更生別問此地
獄卒爲是衆生爲非衆生說非衆生若爾彼
云何行動由衆生業譬如成世界風等若爾
云何大德達磨須部吼底說偈曰
恒瞋最麤業　於惡起愛樂　見他苦生樂
必作閻摩卒
是彼獄卒由王敎擲衆生於地獄中故說彼
爲閻摩王羅刹非前能作殺害事方爲衆生
餘部說彼悉是衆生若爾此業復於何處受
報當於此處受報何以故彼由宿惡業報故
於此處生於中更作惡業即於中受報若爾
作無間業衆生所受果報處彼在其中何法
遮令不受此報云何彼在火中而不被燒汝
作如此思不業爲彼屬火故不被燒生於此
中與餘不異云何爲卒如此八種說名熱地
獄偈曰
八寒頞浮等
釋曰復有餘八寒地獄一頞浮陀二尼剌浮
陀三阿吒吒四阿波波五嘔睺睺六鬱波羅
七波頭摩八分陀利柯於此八中衆生極寒
所逼由身聲創變異相故立此名此八是剡
浮洲下大地獄傍剡浮洲如此廣量云何於
中得容阿毗指等地獄處諸洲向下廣譬如

殺聚是故大海次第漸深如此十六地獄一切衆生增上業所起有別處地獄由衆生自業所起或多人共聚或二人或一人此別地獄差別多種處所不定或在江邊或在山邊或在曠野或在餘處地獄器本處在下畜生行處有三謂地水空大海爲本處從海行於餘處鬼神以閻摩王處爲本處此王處於剡浮洲向下深五百由旬有大國土縱廣亦五百由旬是鬼神本所住處從此本處散行餘處於鬼神道中有大福德業神通受用富樂如天上所餘諸鬼神如餓鬼本業經說復次日月在於何處在於風中何以故是風於空中由衆生共業增上所生繞須彌婁山轉如水洄澓能制持日月及星從此洲向上日月行高幾由旬偈曰

日月彌婁半

釋曰與由乾陀羅山頂齊彼行如此月日量云何偈曰

五十一由旬

釋曰月輪徑五十由旬日輪徑五十一由旬諸星輪量若最小徑一俱盧舍若最大徑十六由旬日輪下面外邊玻瓈柯寶所成皆是火珠此寶能炙能照月輪下面外邊月愛寶所成皆是水珠此寶能冷能照由衆生業於眼身果華穀苗草藥等損益中如應有能於四洲中惟一月能作損益事一日亦爾此一〔二十〕日於四洲爲俱能作日所作事不爾云何不爾於中偈曰

夜半日沒中　日出同一時

釋曰若於北鳩婁正半夜是時於東毗提訶日正沒於剡浮洲日正中於西瞿陀尼日正出於餘處例皆如此於此洲中由日行有差別夜剎那有時增有時減日剎那亦爾此中後偈曰

雨際二後九　夜則漸漸長

釋曰雨時第二月第二半第九日從此去夜漸漸長偈曰

寒際第四月　夜短

釋四發冬時第四月第二半第九日從此去夜漸短偈曰

日翻此

釋曰是時夜若增是時日即減是時夜若減是時日即增幾量增幾量減偈曰

日夜長羅婆

釋曰夜若增增一羅婆日增亦爾此增次第〔廿一〕應知偈曰

日行南北時

釋曰若日行剡浮洲南邊夜則長若日行剡浮洲北邊日則長於白半初云何見月輪不圓此有何因偈曰

由自影近日　故見月不圓

釋曰若月宮殿行近日宮殿是時日光侵照月宮殿由此日影覆月餘邊是影顯月輪不圓分別世經說如此先舊諸師說日月行相應有如此有時見不圓及半復次日等宮殿何衆生於中住四大天王所部天此諸天爲惟住此中更有別處若住宮殿惟住此處若依地住在須彌婁山諸層中住此山有幾層一一層其量云何偈曰

山王層有四　相去各十千

釋曰須彌婁山從水際取初層中間相去十
千由旬乃至第四層相去亦爾由此四層山
王半量層層所圍繞此四層次第出復有幾
量偈曰
十六八四二　千由旬傍出
釋曰初層從須彌婁傍出十六千由旬第二
八千第三四千第四二千由旬出何衆生得
住此中偈曰
俱盧多波尼　持鬘恒醉神　諸四大王天
釋曰有夜叉神名俱盧多波尼住初層復有
諸天神名持鬘住第二層復有天神名恒醉
住第三層如此等皆是四大王天軍衆四天
王自身及餘眷屬住第四層如於四層中四
大王天眷屬住偈曰
於餘山亦爾
釋曰於由乾陀羅等七山小大國土四大天
王所餘眷屬住皆徧滿是故四天王天衆皆
依地住三十三天住須彌婁頂偈曰
三十三住頂　縱廣二十千
釋曰於須彌婁山上帝釋及三十二天住此

最勝處此處縱廣云何有餘師說一一邊各
八萬由旬如下際此名最勝處有餘師說於
須彌婁頂中央一一邊各二萬由旬周圍八
萬由旬為最勝處三十三天於其中住偈曰
方角有四峯　金剛神所住
釋曰須彌婁四維各有一峯此峯徑五百由
旬高量亦爾有夜叉神名金剛手於此中住
守護諸天此須彌婁頂偈曰
中央二千半　高一由旬半　有城名善見
金鼓多愛相
釋曰須彌婁山王頂中央有大城名善見縱
廣各二千五百由旬高一由旬半皆金所成
百一種類寶之所莊飾城地亦爾地觸柔軟
猶如綿聚下足即沒舉足還滿此城是帝釋
所都之處偈曰
一邊二百半　皮闍延多殿
釋曰天帝釋所住宮殿在大城中央名皮闍
延多由種種寶類所莊飾故此處最勝能映
奪諸天宮殿可愛相貌此殿縱廣各二百五
十由旬於大城內有如是等最勝可愛相偈

曰
外衆車惡口　雜喜園莊嚴
釋曰城外四面最勝可愛處有四種園是諸
天所遊戲處一衆車園二惡口園三相雜園
四歡喜園此園於外莊嚴大城偈曰
中二十由旬　四善地四方
釋曰衆車等園四方各有別處名善地中間
相去二十由旬是諸天最勝希有遊戲處如
三相妒生可愛想餘園所不及大城外邊偈
曰
東北波利園　西南善法堂
釋曰天中有樹名波利闍多是三十三天欲
塵遊戲最勝處樹徑五由旬高百由旬枝葉
至杪四邊各出五十由旬周圍覆三百由旬
住此樹華開敷時香順風熏滿百由旬香逆
風熏滿五十由旬若順風熏此乃可然說逆
風熏云何可信有餘師說不過樹界故故說
此言何以故無香得逆風熏故有餘師說此
一樹華香威德有如此事謂天上調和香風
所遮隔此香猶相續不斷餘香若為風所吹

則漸歇薄乃至都盡是故餘香去不得遠相
形比勝餘樹故說此言華香相續爲依止自
四大能熏餘處爲但重嵐不出餘處此中無
定諸師許有二種若爾云何世尊說此偈
華香非能逆風熏　根實諸香亦皆爾
善人戒香逆風熏　正行芳流徧國界
依人中香氣故說此偈何以故此香是世間
共知無如此能如彌沙塞部說此香順風熏
百由旬逆風熏五十由旬有諸天集會堂名
善法對大城西南角諸天於中坐論量世間
應作不應作事四大天王及三十三天安立
器世共相如此偈曰
從此上宮殿　天住
釋曰三十三天上各有宮殿所餘諸天依其
中住何者所餘謂夜摩兜率多化樂他化自
在梵衆等如前所說合有十六處如此若略
說合二十二部諸天所此等皆有別器世界
偈曰
六受欲
釋曰於二十二中有六欲界天能受用塵欲

非餘謂四大王天乃至他化自在天此六天
偈曰
身交抱捉手　笑相視爲婬
釋曰依地住相應故皆二身交爲婬謂四大
王天及三十三天與人道不異是諸天由風
出故心熱即息以無不淨故夜摩天以相抱
爲婬心熱即息兜率陀天以捉手爲婬化樂
天以共笑爲婬他化自在天以相視爲婬一
切欲天同以二身交爲婬後相抱等四從譬
時量得名分別世經說如此約上諸天如欲
塵次第轉勝妙欲樂亦爾向上轉重於男天
膝上及女天膝上若有童男童女天生此童
男童女即是二天之子初生身量云何偈曰
譬五年乃至　譬十年初生　生中
釋曰次第於六欲天處第一天新天子如人
中五歲童子乃至第六天新生天子如人中
十歲童子此新生天子速得身量圓滿成就
偈曰
皆具根　有衣色界爾
釋曰色界諸天具足身量衣裳被服自然著

體以慚羞重故一切天同中國語說婆羅門
言於欲界中此義應知偈曰
於欲生有三　欲界天及人
釋曰云何三有諸衆生自然至得欲塵於自
然得欲塵中作增上自在如諸人及諸餘天
諸餘天者謂前四部天有諸衆生化作欲塵
於化作塵中作增上自在謂化樂天有諸衆
生他化作欲塵於他化作欲塵中作增上自
在謂他化自在天此生由能受用如自然生
塵故由能受用如意自所化作塵故由能受
用如他化作塵故約此欲塵故欲界生有三
於色界中偈曰
樂生亦有三　於三定九地
釋曰於三定中有九地是名三種樂生何以
故是諸天由離生樂由定生樂由離喜生樂
長時安樂住無苦長時樂故故名樂生於初
定中間生無喜樂故是樂生應思是諸天二
十二處如前所說從下向上相去幾許是一
切處不可皆以由旬數量其遠近雖然偈曰
如此至彼量　向上例皆爾

釋曰從剡浮洲等向上處從此處向剡浮洲等如相去量從此處向上相去量亦爾如第四層四大天王所住處四萬由旬從此如向剡浮洲相去量從此向三十三天亦爾從三十三天向剡浮洲相去量從此向夜摩天亦爾從夜摩天向剡浮洲相去量從此向兜率多天亦爾如此一切廣例皆爾乃至從善見向剡浮洲相去量從此向阿迦尼師吒亦爾從阿迦尼師吒向上無復餘處由此義故此處勝於餘處無處勝於此處故名阿迦尼師吒有餘師說此處名阿迦尼師吒色聚集往名阿迦此處究竟名尼師吒復有餘師說此處名阿也尼師吒謂所行究竟生下處衆生爲得往上地見上地宮殿不偈曰

下天無能昇　離通慧依地 舍八 廿七

釋曰三十三天或由通慧得往夜摩天或由依他故得往謂有通慧人所引接或由上天所引接所餘諸天亦爾若諸天生在上地來下界下地得見上天若往上地則無所見以非其境界故如不能覺上地觸於見色亦爾是故彼不由自身來雖然由作下地化身故來下地故下地隨意得見上地隨意得見下地餘部說如此

阿毗達磨俱舍釋論卷第八

音釋

涬蒲沒切水沫也 臍前西切肚臍也 痰徒甘切病液也 眴舒閏切目動也 鬘莫班切 萎於危切蔫也 噎一結切食窒氣不通也 畟初力切方也 𦝫謨官切 鉆知林切與砧同 駮北角切色不純也 槊所角切矛屬 洄洑洄音回洑音伏洄洑水澓流也

阿毗達磨俱舍釋論卷第九 舍九

婆藪盤豆造

陳三藏真諦譯

分別世間品第三之四

復次夜摩等天宮其量云何上四天如須彌婁山量餘部說如此復有餘師說向上倍倍廣復有餘師說初定地量同一四洲世界第二定地量同小千世界第三定地量同二千世界第四定地量同三千世界復有餘師說初定等三地量同一千等世界第四定無復量復次何義名小千世界二千世界三千世界偈曰

四洲及月日　須彌婁欲界　梵處各一千　名小千世界

釋曰一千剡浮洲乃至一千北鳩婁一千月日一千須彌婁山一千四大王天乃至一千他化自在天一千梵處說此名小千世界偈曰

千倍此小千　二千中世界

釋曰更千倍小千世界名二千中世界偈曰

千倍三大千
釋曰更千倍二千中世界名三千大千世界
如比一切偈曰
共同一壞成
釋曰如此等世界同有小大三災此大千世
界同壞同成此義後當廣說如器世界量不
同於中住衆生身量亦有差別不有此中偈
曰
剡浮洲人量　四肘三肘半
釋曰剡浮洲人從多身長三肘半或有人長
四肘偈曰
後後倍倍增　東西北洲人
釋曰東毗提訶人身長八肘西瞿陀尼人身
長十六肘北鳩婁人身長三十二肘若天云
何偈曰
身量四分增　乃至俱盧舍　半欲界
釋曰四天王天身長一俱盧舍四分之一三
十三天身長四分之二夜摩天身長四分之
三兜率多天身長四分化樂天身長五分他
化自在天身長一俱盧舍半偈曰

色界　初長半由旬　次第
釋曰色界諸天於初處梵衆天身長半由旬
從此次第偈曰
半半增
釋曰於三處半半增梵先行天身長一由旬
大梵天身長一由旬半少光天身長二由旬
偈曰
向上從少光　上身倍倍增　唯無雲減三
釋曰無量光天身長四由旬遍光天身長八
由旬如此倍增由旬乃至遍淨天身長六十
四由旬無雲天倍增減三由旬身長一百二
十五由旬從此後福生等天更倍增乃至阿
迦尼師吒天身長十六千由旬身量向後有
如此差別壽量亦有差別不有偈曰
北鳩婁千年　於二離半半
釋曰北鳩婁人定壽千年於西東二洲壽量
半半減西瞿陀尼壽五百年東毗提訶壽二
百五十年偈曰
此不定
釋曰於剡浮洲壽量不定有時極多有時極

少多少云何偈曰
最後　十歲
釋曰此壽漸減最後唯有十歲偈曰
初叵量
釋曰劫初生衆生壽命不可量由千等數不
能計量故說人壽已今當說天壽若先安立
日夜方得計諸天壽天日夜云何偈曰
人中五十年　彼天一日夜　欲下天
釋曰人中五十年於欲界最下天謂四大王
天是一日一夜偈曰
以此　彼壽五百年
釋曰以此三十日夜立爲一月以十二月立
爲一年以此五百年爲彼天壽量偈曰
向上後倍增
釋曰上地諸天倍增爲日夜以此日夜計彼
壽量彼壽云何人中一百年是三十三天一
日一夜以此日夜一千年爲彼天壽量應知
夜摩天等次第如此人中二百四百八百十
六百爲彼一日一夜以此日夜二千四千八
千十六千天年次第爲上天壽量從由乾陀

羅向上無日月諸天云何安立日夜用光明
事云何得成由華開合謂俱牟頭華波頭摩
華等諸鳥有鳴不鳴睡有來去以此等事判
日夜用光明事者身自然光不須外光說欲
天壽量已偈曰
色界無日月　由劫判彼壽　劫數如身量
釋曰於色界中若有諸天身量半由旬壽量
則半劫若身量一由旬壽量則一劫如此彼
身隨由旬數彼壽量劫數皆隨身量乃至阿
迦尼師吒天以十六千大劫爲壽量偈曰
無色二十千　劫後二二增
釋曰於空無邊入壽量二十千劫識無邊入
更增二十千劫無所有入更增二十千劫有
頂更增二十千劫此壽量二十四十六十八
十千劫此中應知云何爲劫爲是別劫爲是
壞劫爲是成劫爲是大劫偈曰
從少光大劫　從此下半劫
釋曰從少光梵處應知壽量約大劫從此下
半大劫說名劫以分別大梵等壽量云何如
此是時世間二十別劫成二十別劫成已住

二十別劫散集是六十別劫於大梵處說名
一劫半分別如此已是半劫謂四十別劫立
爲一劫說彼壽量說善道壽量已惡道壽量
今當說偈曰
與欲界天壽　日夜次第等　於更活等六
壽量如欲天
釋曰如所說六欲天壽量於六地獄日夜應
知次第皆等六者謂更活黑繩聚磕叫喚大
叫喚燒然於彼由旬日夜等六欲天壽量應
知於彼壽量亦等六天壽量云何如此所說
四天王壽量於更活地獄是一日一夜以此
日夜立月立年以此五百年爲其壽量三十
三天壽量於黑繩地獄是一日一夜以此日
夜於中壽量足一千年如此於餘處次第應
知乃至他化自在天壽量於燒然地獄是一
日一夜以此日夜於中壽量足十六千年偈
曰
於大燒半劫　阿毗指別劫
釋曰於大燒然地獄壽量半別劫於無間地
獄壽量足一別劫於畜生壽量無定偈曰

畜生極別劫
釋曰若畜生中最極長壽但一別劫謂諸龍
難陀優波難陀阿輸多利等何以故佛世尊
說比丘有八部龍名大龍皆一劫住持於地
輪廣說如經偈曰
鬼日月五百
釋曰人中一月於鬼神是一日夜以此日夜
壽量五百年於寒地獄壽量云何偈曰
從婆訶百年　除麻盡爲壽　頞浮陀二十
倍倍後餘壽
釋曰約譬諭佛世尊說寒地獄壽量如經言
比丘譬如此中二十佉黎是摩伽陀量一婆
訶麻徧滿高出從此有人一百年度除一粒
麻比丘如此二十佉黎一婆訶麻由此方便
我說速得滅盡我未說於頞浮陀生衆生壽
量得盡比丘如頞浮陀壽量更二十倍爲尼
剌浮陀壽量乃至比丘二十倍波頭摩壽量
爲分陀利柯壽量如此等壽量爲有未具足
於中間死不一切處有偈曰
除鳩婁中天

釋曰於北鳩婁洲一切人壽量皆定必具壽量盡方得捨命於餘處壽命不定若約別人於中間多不得死謂住兜率多天一生補處菩薩最後生菩薩佛所記佛所使信行法行菩薩母轉輪王母正懷胎如此等由旬量說處所及身量已由年量說壽命量已此二齊量未說如此一切用名分別此名窮量亦應顯說爲說此三是故初立方便偈曰

鄰虛字剎那　色名時最極

釋曰若分分析色極於鄰虛故鄰虛是色極量時量亦爾極於剎那名量亦爾極於輕字如伊短說復次剎那者何量若因緣已具足隨時法得一生是時名剎那復次是法若行度一鄰虛是時名剎那復次若有强力丈夫一彈指頃經六十五剎那阿毗達磨師說如此於此中偈曰

七鄰虛阿耨　鐵塵水兔羊　牛隙塵蟣虱
麥指節應知　後後七倍增

釋曰以鄰虛爲初應知後後皆七倍增七鄰虛爲一阿耨七阿耨爲一鐵塵七鐵塵爲一水塵七水塵爲一兔塵七兔塵爲一羊塵七羊塵爲一牛塵七牛塵爲一隙光中塵七隙光中塵爲一蟣七蟣爲一虱七虱爲一麥七麥爲指一節三節爲一指是世間所解故偈中不說若橫並指偈曰

二十四指肘　四肘名一弓　五百俱盧舍
此名阿練若

釋曰十二指爲一磔手二十四指爲一肘四肘名一尋亦名一弓五百弓爲一俱盧舍亦名村亦名阿練若偈曰

此八一由旬

釋曰此八俱盧舍爲一由旬說由旬量已年量今當說偈曰

百二十剎那　怛剎那

釋曰一百二十剎那爲一怛剎那偈曰

六十　說名一羅婆

釋曰六十怛剎那說名一羅婆偈曰

後三三十增　是一牟休多　及一日夜月

釋曰三十羅婆爲一牟休多三十牟休多爲一日夜夜有時長有時短有時等三十日夜爲一月偈曰

十二月一年　一年共減夜

釋曰寒際有四月熱際有四月雨際有四月如此十二月立爲一年一年共減夜何以故有六減夜入一年中云何如此

寒熱雨三際　中月半已度　於餘半月中
智人知減夜

說年量已劫量今當說偈曰

說劫有多種

釋曰別劫壞劫成劫大劫此中偈曰

壞劫地獄盡　乃至器世滅

釋曰於諸地獄中從無復衆生乃至器世界滅是名壞劫何以故壞有二種一道壞二界壞復有二種壞一衆生壞二器世界壞有如此時於此時中地獄衆生但死無復受生此時是壞劫之初是時世間二十別劫成已住此住劫應知已度更二十別劫世間應壞是壞此時應知次第復至若是時於地獄中無一衆生爲餘由此時量世間已壞由地獄壞故於此時中若衆生有定業必應於地獄受

報未盡業引此衆生於餘世界地獄受報畜生壞劫鬼神壞劫亦應作如此說住大海畜生先壞共人行畜生後壞復有如此時於人道中隨有一人自然無師法爾所得修入初定此人從初定出說如此言善人從離生喜樂最美妙善友從離生喜樂微細寂靜餘人聞此言復各修學此定如此等人捨命後皆生梵處若是時於剡浮洲無一衆生爲餘由此時量世間已壞由剡浮洲壞故如此東毗提訶西瞿陀尼北鳩婁壞亦應作如此說若是時於人道無一人爲餘由此時量世間已壞由人道壞故北鳩婁人捨命生欲界天於自地中無離欲故如此於四大王天修習初定已生於梵處若是時於四大王天無一天爲餘由此時量世間已壞由四大王天壞故如此乃至他化自在天壞亦應作如此說若是時於欲界天無一天爲餘由此時量世間已壞由欲界壞故於梵處隨一衆生法爾所得修入第二定從此定出說如此言此樂最美妙謂定生喜樂此樂最寂靜謂定生喜樂餘人聞此言復各修學此定如此等天捨命後皆生徧光天處若是時於梵處無一衆生爲餘由此時量世間已壞由衆生壞故是時器世界皆空從此時初定道所起能感器世界業悉已謝滅七日次第出乃至燒大地及諸須彌婁山無復餘從此猛火風吹光燄上燒梵處如此光焰應知是初定地同類何以故若災非同類則不能壞由相應發故故說此火能燒何以故是欲界火能接色界火故此義於餘災如理應知亦爾從地獄中由衆生死不更生乃至器世界盡經如此時說名壞劫偈曰

成劫先於風　乃至地獄有

釋曰從初風起乃至於地獄有衆生是名成劫何以故世間如此已壞惟空爲餘於長時住乃至後衆生業壞上故諸世界器先相初起謂於空中有微細風漸漸而動是時世間二十別劫壞已住此壞劫應知已度更二十別劫世間應成此成是時應知次第復至從是時諸風漸漸增大乃至成就如前所說風輪如前所說次第事一切皆成謂水輪及大地金地輪乃至諸洲須彌婁山等初成大梵天宮殿次第乃至成夜摩天宮殿從此後風輪起由此時量應知世間已成由器世界成故是時隨有衆生應作大梵王從徧光天墮於大梵宮殿受生餘諸衆生從彼次第墮有生梵先行處有生梵衆處有生他化自在處如此次第乃至於北鳩婁西瞿陀尼東毗提訶剡浮洲鬼神道畜生道地獄道處受生此是法爾謂後世間壞先世間成是時若一衆生於地獄處受生由此時量世間二十別劫已成此成劫應知已度更二十別劫世間應住此住是時應知次第復至偈曰

別劫從無量　乃至成十歲

釋曰從世間初成十九別劫於無量壽時中已度此無量壽衆生壽命漸減乃至十歲世間已成及住是住初別劫偈曰

初下一別劫　次上下十八

釋曰從此初住後有十八上十八下爲十八別劫云何如此從此十歲衆生壽命若轉增

上乃至八萬歲復轉減下乃至十歲是第二別劫如此乃至十八偈曰

後上一別劫

釋曰最後一上別劫即住劫第二十別劫如此若下從八萬乃至十歲若爾增上至幾量爲究竟偈曰

乃至壽八萬

釋曰過此無復上於十八劫中如一上一下時量初住下劫時量亦爾最後上劫時量亦爾是故一切時量平等偈曰

世間如此成　住經二十劫

釋曰由此別劫道理世間二十別劫成已住如成住時量於如此等時偈曰

劫成及破壞　壞住皆平等

釋曰二十別劫世間成二十別劫世間壞二十別劫壞已空住雖於此三時無上下量劫然此劫量皆平等若筭數平等故此中由一別劫器世界成由十九別劫此處成所住由一別劫器世界被離由十九別劫器世界空無衆生如此別劫有四種二十合成八十偈曰

八十名大劫

釋曰若大劫其量如此此劫以何法爲自性五陰爲自性於經中說由劫三阿僧祇諸佛得無上菩提果此三阿僧祇於四劫中爲是何劫此中所說是大劫以此偈曰

大劫三僧祇

釋曰由三劫阿僧祇所求佛果方成阿僧祇既無數邊三數云何成不應如此知若爾云何雖然有六十數處名一阿僧祇於餘經中說如此何者爲六十有第一數無第二數是處名第一十此第一名第二處十第二處名百十百名千十千名萬十萬名洛沙十洛沙名阿底洛沙十阿底洛沙名俱胝十俱胝名末持訶十末持訶名阿由多十阿由多名摩訶由多十摩訶由多名那由多十那由多名摩訶那由多十摩訶那由多名波由多十波由多名摩訶波由多十摩訶波由多名鬱僧伽十鬱僧伽名摩訶剡僧伽十摩訶剡僧伽名婆訶那十婆訶那名摩訶婆訶那十摩訶婆訶那名知知婆十知知婆名摩訶知知婆十摩訶知知婆名醯兜十醯兜名摩訶醯兜十摩訶醯兜名柯羅婆十柯羅婆名摩訶柯羅婆十摩訶柯羅婆名因陀十因陀名摩訶顯陀十摩訶顯陀名婆末多十婆末多名摩訶婆末多十摩訶婆末多名伽知十伽知名摩訶伽知十摩訶伽知名紙婆十紙婆名摩訶紙婆十摩訶紙婆名物陀十物陀名摩訶物陀十摩訶物陀名婆羅十婆羅名摩訶婆羅十摩訶婆羅名杜那十杜那名摩訶杜那十摩訶杜那名毗休多十毗休多名摩訶毗休多十摩訶毗休多名婆洛沙十婆洛沙名摩訶婆洛沙十摩訶婆洛沙名阿僧祇中間八處忘失如此大劫次第數至第六十處說名一阿僧祇度一更如此數名第二第三亦爾故說三阿僧祇非一切方便所不能數故名阿僧祇衆生先已發願云何復須此最長時修行方得無上菩提如此事云何不應有何以故由大福德智慧資糧行由六波羅蜜百萬難行道於大劫三阿僧祇中無上正覺果諸菩薩方得

若由別方便有解脫理何用久修此大難行道爲他故須如此大功用云何我等從大苦流有能爲拔濟他由此意故他久劫修行由他利益於己有何自利是己自利謂他利益是己所樂故若此事今何人能信此事實難可信若人荷負自身爲重於他無慈悲若具智慧慈悲人此事易信譬如於世間有諸餘人恒習惡過失於中雖無自利益欣樂他損惱事衆所共見如此復有餘人恒習大悲於中無自利益欣樂行利益他事是故此事可比復次譬如世間凡夫由長時數習故於諸行法實非自我不能了別諸行體相於諸行中生起我愛因此我愛恒荷負衆苦如此復有餘人於長時由數習智慧於自相續棄捨自愛於他增長自愛因此愛故爲他荷負衆苦是故應知此義不異復次有別性如此種類起由他苦故苦由他樂故樂不由自身故彼不見他利益事異自利益此中說偈

下人求自樂　作種種方便　中人求滅苦
非樂苦依故　上人由自苦　樂他得安樂
及他苦永滅　他苦自苦故

爲於劫上時諸佛出世爲於劫下時諸佛出世偈曰

成佛於劫下　減八萬至百

釋曰世間人壽八萬歲時壽減正發乃至人壽百歲於此中間諸佛世尊出現於世云何不於劫上時出於此時中衆生難教猒離故云何不於百下時出於此時中五濁熾盛何者爲五濁一命濁二劫濁三惑濁四見濁五衆生濁下劫將末命等五最麤最下已成滓故說名爲濁由前二濁次第損減壽命及損減樂具復由二濁損減助善何以故因此二濁有諸衆生多修習欲塵樂行及自苦行能損在家出家助善由後一濁損減自身身量色無病力智念正勤不動此德壞故獨覺於何時出世偈曰

上下時獨覺

釋曰獨覺於上劫及下劫時皆得出世何以故獨覺有二種一部行二犀角喻此中部行者先是聲聞或名獨勝有餘師說有先是凡夫後成部行獨覺若此人於前世已修決擇分能善根今生自然覺悟聖道云何得知於本行經中說有一山處有五百外仙修難行苦行乃至有一獼猴與獨覺共住後至外仙所現獨覺威儀莊飾五百外仙皆成獨覺若先是聖人不得修難行若行犀角喻者謂獨自住二種獨覺中偈曰

犀角喻百劫

釋曰足一百大劫修行菩提資糧方成犀角喻獨覺云何名獨覺離師正教於一自身如理覺悟故名獨覺何以故諸獨覺但調伏一身不調伏他故云何名犀角喻於人天道最勝品中眞實無等故何因不覺悟他諸獨覺非無能爲他說法具得四無礙解故彼亦有能能憶持往昔諸佛所說正教及爲他說故彼亦非無慈悲爲利益他恒現通慧故不由衆生不感聖果故不爲說何以故是時亦有修世道離欲諸仙雖然亦由宿世數習故由喜樂少求故是故不能說正教令他愛甚深法何以故隨愛流行世間難可引濟令其逆

流故爲離雜行攝部衆故怖畏散亂雜談說
故復次轉輪王於二時中何時出世偈曰
減八萬歲時　無轉輪王生
釋曰人壽無量時乃至壽八萬歲轉輪王生
於世間不減八萬時何以故若人壽減八萬
是人非此吉祥富樂器故由輪成王位爲法
故名轉輪王此王有四種偈曰
金銀銅鐵輪
釋曰若人以金爲輪此人是上上品以銀爲
輪是上品以銅爲輪是中品以鐵爲輪是下
品偈曰
四隨下次第　一二三四洲
釋曰若人以鐵爲輪此人爲一洲王以銅爲
輪爲二洲王以銀爲輪爲三洲王以金爲輪
爲四洲王分別世中說如此於經中但偏顯
勝故但說金輪經言若王生刹帝利種已受
灌頂位於布薩時白半十五日王從頭次第
洗竟持八戒布薩昇上高樓大臣等集皆悉
圍繞於東方有輪寶出現千輻具足有轂有
輞一切莊嚴無不圓備如善巧工匠所作一
切皆金來至王所應知此王必是轉輪王若
餘轉輪王生亦爾偈曰
非二俱如佛
釋曰於經中說無處無位謂無前無後二如
來阿羅訶三若三佛陀出現世間有處有位
若一如二如來二轉輪王亦爾此中是義應
思是所許處爲約大三千世界爲約一切世
界餘部說諸佛世尊但一處出餘處則無何
以故勿許諸佛世尊功能有閡是一世尊於
一切處具有能故若於一處一佛不能荷負
一切受化弟子餘佛於中亦無有能於經中
說云舍利弗若有一人來至汝所問汝言大
德於今時爲有沙門婆羅門與瞿曇沙門平
等平等於無上菩提不汝若被問當云何答
世尊若有一人來至我所作如此問我若被
問應如此答於今時無有沙門婆羅門與我
世尊平等平等於無上菩提何以故世尊我
從世尊吉祥口證聞此言證持此言無處無
位謂無前無後二如來阿羅訶三若三佛陀
出現世間有處有位若一若爾佛世尊於梵
王經說此義云何經言梵王於三千大千世
界中我自在成此言是不了說義說何義不
了若如來約自性心不作別故意正說利益
他等於此境界皆自然成若如來作別故意
境界則隨意無邊有別部說於餘世界各有
諸佛如來何以故見多人共俱修菩提資糧
有多佛世尊於一處一時出現無如此理若
出現餘處則無有礙是故必於餘世界等成
正覺若爾此義中前所引經云無處無時謂
無前無後二如來出現於世此義今云何將
此義今應思量此經爲約一世界說爲約一
切世界說若約一切世界說轉輪王不應出
餘世界由遮俱生故譬如如來若汝忍如此
此義云何不忍諸佛出現世是大吉祥福若
多佛出多世界無有過失於世間無量衆生
得與大福德已利相應若爾於一佛田云何
二如來不俱出世無用故隨本願故諸菩
薩發如此願於盲世間無將導無救無依願
我於中成佛爲眼及依爲令恭敬及疾行故
何以故若一佛則生他極重恭敬又令他思

惟如此餘佛最難可得是故如所立教速疾
修行勿大師去已又般涅槃我等無依止復
次是四種轉輪王由金輪等制伏天下云何
能制伏次第偈曰
他迎自往彼　爭伏勝
釋曰若王得金輪爲具剡浮洲諸國王各自
來迎候各云我等國土富樂平安豐壤偏多
人衆皆屬天尊願天尊教勑我等皆是天尊
翼從若王得銀輪爲具王自往彼上諸王皆
下心歸伏若王得銅輪爲具王往近彼土遣
吏去還與共討爭然後諸王方下心歸伏若
王得鐵輪爲具王自往彼土擐甲捉仗示攻
伐相然後諸王方下心歸伏一切轉輪王偈
曰
無害
釋曰若捉伏制伏他土尚無殺害何況餘王
伏天下已一切衆生住王國土王悉敎令受
持十善法是故諸王必定生天經中說由轉
輪聖王出現於世世間則有七寶現生何者
爲七一輪寶二象寶三馬寶四摩尼寶五女
寶六長者寶七大臣寶象等諸寶是衆生類
云何由他業生若無一衆生由他業生此人
先共造諸業能感互相應報此人若受生餘
衆生由自宿業生與此人相應此轉輪王與
餘王爲唯七寶有差別爲更有餘差別有餘
差別謂此四轉輪王有三十二大人相餘王
則無譬如諸佛若爾王與佛何異於中偈曰
處正明了圓　佛相餘無等
釋曰佛三十二相有三德與王相不同三德
者一處極正不偏二極明了不隱昧三極圓
滿無減闕劫初諸人爲有王爲無王[illegible]然偈
曰
初生如色界
釋曰劫初生人如色界衆生各自在住經中
說劫初生人有色意生具身身分具根無減
色形可愛自然光明能飛行空中喜樂爲食
依喜樂於久長時住偈曰
衆生漸貪味　爲懶惰儲蓄　由財顧守田
釋曰衆生已如此成地味漸出其味甘美勝
細蜂蜜於中有一人貪愛爲性聞地味香試
取嘗之遂便噉食餘人次第隨學此事初發
段食在於此時是時諸人由數習此食於身
生堅重二觸失先光明從此有黑暗起是時
日月出現由貪味故是彼地味次第滅盡地
皮乾起以此爲食於中起貪又失此食次生
林藤以此爲食於中起貪又失此食次生念
利不由耕種自然而有以此爲食此食最麤
變異有殘爲除此殘生大小便道此道與男
女根俱生相貌亦異是時彼人互相瞻視由
隨先惑習氣起邪思惟由邪思惟羅剎所呑
婬欲變異於心猛盛即便犯罪是婬欲鬼初
發入心在於此時是時彼人晚時爲宴食曉
時爲晝食相要共取舍利於中有一人懶惰
爲性長取舍利儲宿爲食餘人學之亦各儲
宿是時於中即生我所因此我所後取舍利
將已即盡不復更生是時彼人即共分田於
自分田生重貪惜於他所得作侵損事初發
偷盜在於此時爲遣此失皆共集聚其中有
一勝人諸人各以所得六分之一共顧此人
爲守田主彼說此人爲差刹刪知多羅莎禾發七

切差多羅沙未故得刹帝利名大人衆所許能染世間心是故初主名摩訶先摩多三一切王相傳此王爲初於中若有人心出家外是人得名婆羅門後時有一王由貪惜財物於民不行分施恩事諸人由貧乏故多行盜事王於此罪人好行刀仗治罰事初發殺害在於此事是時罪人覆藏說言我不作此事初發妄語在於此時偈曰

次由十惡增　壽減至十歲

釋曰次第由此方便業道增長故壽命斷減於最後時一切人皆壽十歲是故一切災橫二法爲根本謂貪味及懶惰是時人壽十歲是別劫出盡云何出盡偈曰

是劫由仗疾　及餓災故出

釋曰別劫有三因緣故出盡一刀仗二疾疫三飢餓別劫出盡時是十歲人非法欲所染不平等貪所逼邪法所偏是人瞋毒轉增上若互相見即起極重瞋殺心譬如今時獵鹿人見野鹿是時諸人隨有所捉或木或草於彼人悉成極利刀仗彼人作是思惟我今必應在前是故更互相殺由此皆死復有別劫出盡時是十歲人由罪過多故鬼神起憎惡心於彼作諸災橫是故處處遭阿薩闍病由此皆死復有別劫出盡時是十歲人由罪過多故天神龍起憎惡心不復降雨是故處處飢餓窮困由此皆死是時有三糧一旃遮糧二白骨糧三籌糧名旃遮糧者此有二因今時聚集彼時名旃遮又匧子名旃遮是時諸人飢羸所逼聚集聚集皆飢餓死又爲護惜來歲糧及憐愍眷屬於將來時藏舉少糧及種子置匧子中故名旃遮糧白骨糧者亦有二因是人身燥澀既久死後少時骨即白色又無食飢餓取此白骨煑汁飲之籌糧者亦有二因是時諸人由次第傳籌家家分張糧食今日家主食明日婦食如此次第復次昔時曾有穀處開坼以籌挑取隨得穀粒以多水煑之飲以爲糧於經中傳說如此若人能於一日護離殺生或能施一訶黎勒或於大衆起恭敬心能施一食是人於刀仗疾疫飢餓劫時不於中生刀仗疾疫飢餓三災起各幾時偈曰

七日及七月　七年次第盡

釋曰由仗殺害衆生災於七日內起疾疫災於七月七日內起飢餓災於七年七月七日內起是時於二洲人亦有似三災事起瞋恚於彼增長至重黑瘦惡色及身羸弱於彼亦起飢渴亦起是各各所說三災於諸災中應知次第皆有偈曰

散集劫有三　由火水風起

釋曰於一一定處衆生下散上集故名散集劫由七日出故有火災由大雨水故有水災由大風相違故有風災由此三災器世界極細分皆盡無餘此中有餘外道師執說如此鄰虛常住於此時中以此爲餘云何彼樂執此義諸餘大物後更生時勿彼生無種子爲不如此耶是衆生業勢力所生風由功能勝說爲種子復次災頭風亦爲種子因彌嬉沙塞部經中說風從餘現成世界引載彼種子來雖然諸外道師不許茅等從種子生若爾彼執云何從自分生乃至自分從自鄰虛生

若爾種子等於芽等中有何功能離安立鄰虛無別功能由芽鄰虛從種子出故何因彼許如此從非同類因果生此不應理云何不應理若爾一切物生別應不定是義不然由功能定故無不定義譬如聲熟等若是義不然何以故求那法種種不同蹁躚（辟也切）法不爾若物欲生必從同類物生譬如從竹笪生從縷衣生今不相應義起此中何義不相應引不成就義證不成就義此中何義不成就笪異竹衣異縷此義不成就何以故是竹是縷如此聚集故得別名譬如蟻行云何得知於一縷和合中不見衣故何以故於中若衣實有何法能障令不顯現若不具有但有衣分此則非衣何以故惟聚集為衣故復有何一分衣異於此縷若由觀多依和合故衣成惟縷和合中已應見衣時無見有此衣初中後不對根故故知離縷無有別衣若衣分分次第對根不應說由眼由身證得為有分由次第決證有分故是故衣智但緣分起譬如火輪若縷有別色類事衣無色等故則衣

不可得若衣有種種色等別類不生別類此義不成於無種種色等別邊不應見衣或應即於此邊見種種色衣縷有種種事衣應無種種異是故知衣無有別物復次火光燒照等有差別此光於初中後不應有色觸及事等鄰虛雖過根若聚集則可證如彼能作事眼等諸根若生膚瞖等則不見散髮等但見聚髮等何以故一髮等於彼過根故譬如鄰虛是故知汝但於色等假立鄰虛名由此義故色等滅時鄰虛即同滅若鄰虛是物實異色等不應與色同滅若同滅異義則不成隨愚智類不可分別此物是地水火風此物中色聲香味觸是德汝執言諸物是眼耳所證毛吉貝紅華鬱金若被燒彼智即無故知彼智但緣色等起熟所生德起時由形貌相似故瓶智更生譬如色行何以知然若人不見形貌不能知故於嬰兒言何足可重今且止破彼執復次於三災中何災何為頭偈曰

三定二定等　次第三災頭

釋曰諸災有三火災以第二定為頭下地燒然水災以第三定為頭下地爛壞風災以第四定為頭下地散滅隨諸災上地說名災頭何因三定地由火水風破壞偈曰

由等彼內災

釋曰於初定地覺觀為內災此覺觀能起心燋熱與外火同於第二定喜為內災此喜與輕安觸相應能令依止輭滑與外水同於此定中一切身强違觸滅故說是若根滅處於第三定出入二息為內災此即是風於定於三摩跋提若如實有此內災於此定等必有如此外災云何無地災地名器世此地與火水風相違不與地相違若爾於第四定有何災偈曰

四無不動故

釋曰於第四定離內災故佛世尊說彼名不動是故於中諸災不起故彼無災餘部說由淨居天威力故無災何以故彼無復能得入無色界及住餘處受生定於彼般涅槃故於彼無災若爾第四定器應是常住偈曰

無常衆生共　宮殿生滅故

釋曰第四定不共一地相應云何各各地住與他不共譬如衆星於中若有衆生生及死墮宮殿與彼俱生俱滅故此地非常住此三災起次第云何若無間偈曰

七火一水災

釋曰先七災由火起後一災方由水起如此次第更七災由火起隨七火災後各一水災起偈曰

七水災已度　後復七火災

釋曰由此次第七水災已度後復七火災更次第起偈曰

然後風災起

釋曰從此後一風災起何因如此於彼衆生由定勝德如自身住差別所居處亦爾此住幾時經五十六火災一風災若作如此義分別立世論則被隨順彼論云六十四劫是徧淨天壽量

阿毗達磨俱舍釋論卷第九

音釋

肘陟柳切臂節也　析先的切　糯奴侯切　磔陟革切張中田棣　醯許兮切　維汝鵝切　滓壯士切澱也　轂古祿切　輞文紡切　擐胡慣切貫也　儲陳如切貯也　蓄敕六切聚也　疫營隻切瘟疫也　匳力占切　坼恥格切裂也　嬉虛其切　箮當島切竹器也　曀烏計切

阿毗達磨俱舍釋論卷第十　禽十

婆藪槃豆造

陳三藏眞諦譯

分別業品第四之一

前已說衆生世及器世差別有多種不同如此不同何因所作非隨一作者以知爲先所造若爾云何諸衆生偈曰

業生世多異

釋曰若世間多種差別皆從業生云何因衆生業鬱金栴檀等生極勝可愛而彼身不爾是彼業種類如此作雜業衆生彼身有九瘡門甚可厭惡外具生極可愛以對治此身諸天等不造雜業此二悉可愛若爾此業是何法偈曰

故意及所作

釋曰經中說業有二種一故意業二故意所造業此所造但故意所作非身口所作此二業或成三業謂身口意云何安立此三爲由依止爲由自性爲由緣起若由依止但一身業一切依止身故若由自性但一口業於一

切中但口是業故若由緣起但一意業一切
皆故意所起故次第由此三因安立三業毗
婆沙師說如此此中偈曰
故意即心業
釋曰心業者但故意故意何相謂心思已決
偈曰
故意生身口
釋曰此故意依身口門起即以身口還顯故
意應知此名身口二業偈曰
二有教無教
釋曰是身口業應知一一各有二類謂有教
無教爲性此中偈曰
說身有教相
釋曰由隨故意是身如此如此相貌說名有
教有餘師說行動名有教若身行動必由業
行動故行動是身業對向彼說偈曰
非動刹那故
釋曰一切有爲法與刹那相應何法名刹那
得體無間滅是名刹那隨法有如此名刹尼
柯譬如有杖人何以故一切有爲法從得體
後即不有是時生是時即壞故執此法得度
餘處則非道理是故身業非行動此義亦可
然若一切有爲皆是刹尼柯汝今應知此義
成實謂有爲刹那刹那滅云何知偈曰
最後滅盡故
釋曰諸有爲法滅不由因何以故因緣者爲
生有法滅非有法若非有此因何所作此滅
既無所有故不須因有法生時次若無滅後
時亦應無有法無異故若汝言此法變異方
有滅此法即非此變異故是義不然何以故
此法自體由自體變異無如此理若證見薪
等由火相應故滅不顯現善友爲與火相應
薪等滅盡故不可見爲自然滅餘不更生故
不可見譬如與風相應故燈滅與手相應故
鈴聲滅是故此義由比量得成此中何法爲
比量已說由滅非因所作故復次偈曰
無不從因生
釋曰若滅必有因則無滅無因所生故刹那
生滅法如智聲光等見此滅無因是故知一
切滅皆不觀因若有人執由別智故餘智滅
由別聲故餘聲滅是義不然二智不俱起故
疑智及決智無道理得俱起若樂瞋欲亦爾
若明了智及聲生次第不明了智及聲生云
何不明了等類法能滅明了等類法若有人
執燈光於餘位中無依處故滅或由隨法非
法故滅此執不然何以故此無不應成因所
執法非法爲生滅因無道理於刹那刹那中
起如此功能於一切有爲中可作如此分別
餘因且置此諍若言薪等滅以火相應爲因
此執中熟所生德少熟中熟最後熟生中偈
曰
生因成能滅
釋曰此熟中生因即成滅因何以故由從火
相應熟德生從此不異後中熟生時少熟即
滅是彼生因即是滅因或此滅由因不異是
義不然偈曰
於決無證故
釋曰從如此因彼先得生復從此因教更成
滅偈曰
於地等寧有

釋曰於光差別且得分別彼因有異於灰汁雪酢日水地相應故熟德差別生時於中何所分別是義不然何以故水被煮則減盡於中火相應何所作由此勢力生長火界由火界勢力水聚漸漸減少乃至極減位不更接後相續於中此事是火相應所作是故諸有法滅皆無有因是壞性故自然而滅若生即滅是故彼剎那剎那滅義得成由剎那滅故無行動諸有法於餘處無間生中世間起行動妄執譬如草光等行動說無相貌爲身業此義得成經部師說相貌非實有物何以故偈曰

向一方聚生　執色假說此　相貌由比量
約色相決判

釋曰若色多生於一方假說名長麁此色於餘色少假說名短若於四方色多生假說名方若一切處色生等假說名圓所餘亦爾譬如火薪疾向一方於餘處見無間則執爲長若於一切處見則執爲圓是故相貌與色無別類何以故若有別類偈曰

二根取無入　決是意塵故

釋曰若眼見此分別爲長若身觸亦爾是故此相貌應成二根所取無有色入爲二根所取偈曰

由分別堅等　長等智生故

釋曰如於觸中執長等相貌汝於色中應知亦爾於相貌中惟有憶念起與觸相應故無有證取譬如人見火色於火熱觸生念聞華香於華色生念此中是義應理由彼實有不相離故是故互得相比偈曰

於大聚集有　復決定相貌　不同相違故

釋曰無有觸塵於相貌中定因此定故於二中更互得比知決定得成若無定相應取觸比相貌決定成於色比亦定應成或如於色於相貌不定故比不應成此二義悉不成是故由觸比相貌是義不然於有衆多相貌物如氍毹等由見衆多相貌故隨一所見是衆多相貌所成一分若是實物此義不成譬如顯色是故相貌無有實物復次隨有有礙色此色必定有鄰虛相貌色無別鄰虛是故多色如此聚集假說長等若汝言是相貌鄰虛聚集如此得長等名此執一向墮偏助相貌鄰虛不成就故若彼別相成就彼聚集可然相貌鄰虛如色等鄰虛自性既不成就云何得有聚集若汝言色同不異但見相貌有異謂土器等是義不然前爲不已說耶若色起如此相於中假立爲長等譬如蟻等無有差別而說有行輪等異相貌亦爾復次若汝言於闇中遠不見色如杌等但見長等相故相異色是義不然何以故是所見即是色於此中不明了故分別爲長等譬如行軍等由如此理此義必應然有時不可分別差別惟衆物聚集見不明了若爾汝等經部師除身行動及相貌此中汝立何法爲身業但立相貌爲身有教業不由實有故若汝假說相貌云何立爲身業以身爲依止此業爲身業若故意能引身於種種處即立此故立爲身業如此口意二業如理應知若爾於前已說業有二種一故意業二故意所造業此二有何異分別故意先起謂我等應作如此如此是名

故意業故意分別已後引事故意起能引身作種種事是名故意所造業若爾則無有教業是有教業於欲界亦無是故隨此執有大過失起若爾對此過失復有別對治起若無教業從如向所說名身業故意差別生何所有此應隨從故意起譬如定無教此過失不應有由隨本故意差別所引及依事故意差別生故若有教起亦觀本能引故意勢力故此方得生由昧鈍故何況無教毗婆沙師說身相貌實有物身有教業以此為體偈曰

言教語音聲

釋曰是聲言語為性是名有教言業無教於前已說經部師說此亦非實有物何以故先已信求惟定不作為量故彼師依過去四大成立此義故過去四大已無為性故由執此色為相故毗婆沙師說此無教實有物云何得知偈曰

三無流色長　不作說道等

釋曰於經中說色有三種有三處能攝諸色有色有顯有礙有色無顯有礙有色無顯無礙有時佛說有無流色如經言何者無流法若色過去現世未來於中欲不起瞋不起乃至於識亦爾說此名無流法若除無教色則無無顯無礙色及無流色經中又說增長如經言若善男子善女人有信根與七種有攝福德業處相應若行若住若臥若覺恒時平等福德增長福德相續與無攝相應亦爾若離無教異緣心人福德業處不應有增長若人自不作但教他作若無無教業道不應成何以故令他教業非是業道非自所作業故若已作此性無差別故亦非佛世尊說比丘諸法是外入非十一入所攝謂無顯無礙不說無色此言則成無用若不見無教色在法入攝若離無教色聖道不成八分若人入觀正語正業正命不相應故若爾此經所說云何經言若人如此知如此見正見至修習圓滿正覺正進正念正定先時正語正業正命已清淨離染污此言約先修世道離欲故作此說若無無教色波羅提木叉戒亦不應成何以故從受戒後此戒即無謂能成異緣心人為比丘比丘尼等於經中說遠離戒為塘能遮邪戒故若此無不應成塘由此等證故知實有無教色此中經部師說此證甚多種種希有理實不然何以故是汝所說由三種色故有無教色此中先舊觀行師說諸觀行人有定境界色由定威力生起此色非眼境故說無顯不遮處所故說無礙若汝言此云何名色此難於無教亦同是汝所說由說無流色故有無教色此義同前此色由定威力生在無流定中為境界故觀行人說此為無流色有餘師說阿羅漢色及外色名無流色非流依止故若爾經中云何說何者有流法謂一切眼一切色廣說如經此色非流對治故說名有流由此別義此色可說有流可說無流若爾何有有相相雜過失由此相此色成有流不由此相更成無流於中有何相雜若色入一向有流此經中云何簡別說經言有流色者若色有取心堅覆藏所依廣說如經是汝所說由福德增長者此中先舊諸師說此是法爾如如施主所施財物受者受用

如此如此由受者功德勝劣故由財物利益勝劣故若施主心異緣由先緣施故意所熏修故是時相續至得微細轉異勝類由此於未來時爲生多少果報相續功能約此義故說福德增長福德相續若汝言由別相續勝劣於異緣心人別相續轉異今云何得成此執與無教同由別相續勝劣於別相續中有別法名無教此云何得成於無攝福德業處此云何有由數數修習能緣此爲境故意故於夢時此亦得隨相續並起若人說有教於無攝福德業處於中既無有教業云何得有無教有餘師說於有攝福德業處由數數修習能緣此爲境故意故無教得生若爾云何於經中說若比丘有戒有善法食施主一食已修無量心定由身證觸依此中住因此生能施施主無量福德無量善流安樂之食應信求如此此中是時有何故意差別是故相續轉異勝類此義如理是汝所說若人教他業道云何成者此中經部師說由此人立教損害他差別成故於能教人相續中微細轉異勝類得生由此轉異於未來中此相續爲生人多少果報則有功能若人自作事果究竟時應知此義如前此相續轉異勝類說名業道於果立因名故說此爲身口業若是身口二業果故譬如說有無教人於無教立身口業名大德說於所取陰中由三時故意起故此人爲殺生罪所觸謂我今必應殺正殺已殺若此故意生由此量業道不得成就何以故勿自父母等未被害由妄分別殺故無間業成若自殺起如此等故意業道則成若作如此意則應道理汝何憎嫉心偏撥無教信受相續轉異勝類二俱非所解無憎嫉心雖然由隨故意身加行業道究竟故若已成此別法異於二依能行人生此義不生愛樂若由故意起加行事生究竟因此事相續轉異勝類成此義則生愛樂從心心法相續未來果報生故是汝所說由無有教業故無教則無如此等義於前已答是汝所說由不說法入非色此言已答無顯無礙是定境色即法入攝是汝所說八分聖道不應成者善友請汝爲說此義若人入觀修道正語正業正命云何此人得如此相無流無教由得此分後時出觀則不更行邪語等事必能恒行正語等分是故由於因立果名說無教爲正語等分若爾此中云何不執如此若人入觀修道離無教得如此相謂故意及依止由得此二後出觀時不更行邪語等事恒行正語等分是故由於因立果名故得安立聖道八分有餘師說此中惟不作爲量說名三分由此聖道勢力此人必得定不更作邪語等此定不作由得無流道爲依止說名無流何以故於一切處不定應數實有體法譬如八世法一得二不得三好聞四惡聞五讚六毀七樂八苦此中不得衣服等非實有別物亦被數於餘處亦爾波羅提木叉戒等亦爾有信求心人由欲意先作受方便於如所遮業護持身口若汝言心異緣時即無復戒是義不然由數習此故意欲犯惡事時是人憶本故意護持即起塘義亦有憶持先不作惡誓起慙羞心故不破禁戒此即塘義是故依師受不

作惡若如汝所言惟無教業能遮斷犯戒失
則應無人忘念破戒且止廣爭毗婆沙師說
有別物色爲性名無教此若有前已說此依
止四大生爲依有教四大生爲不爾依別四
大生何以故此一和合有細麤二果無如此
義無教所依四大與有教四大同時起不一
切所造色若現世若未來多依過去四大生
此所依云何偈曰
刹那後無教　欲過去大生
釋曰從初刹那後欲界無教依止過去四大
生是四大作此生依止是身現世四大爲相
續依止是二四大次第爲此生流因故譬如
輪行於地以手轉之以地爲依處所依止四
大是何地能依止身口業是何地偈曰
依止自四大　身口業有流
釋曰欲界身口業但依欲界四大生如此乃
至第四定身口業依止第四定四大生偈曰
無流隨生處
釋曰若無流身口業隨地受生人所得應知
即依此地四大生由不墮於界故無流四大

無故由彼力生故此中有教無教二業應知
偈曰
無教非心取　流果衆生名　流心取大生
釋曰無教者其相云何非心心法依止等流
果似因故衆生法故等流果心心法所取四
大依此無教生非定地無教子類如此定地
云何偈曰
定生增長果　無取異大生
釋曰定無教無流無教皆從定心生依定所
生增長非心所取不異四大生不異者若依
止此四大離殺生無殺生即依此四大乃至
離無義語無教生云何如此如心四大不異
故於波羅提木叉戒中各各依四大七無教
戒生有教色等流若屬身是心所取此有教
色若生爲破前相貌相續起爲不若爾何有
若破前後生果報色已斷由更相續故則違
毗婆沙執若不破而生云何於一四大聚中
有二相貌起是時有別等流四大生依此有
教色生若爾依隨一身分有教色生此分別
應大本彼四大所徧滿故若不徧滿云何由

具分起有教色由身空故故彼有處此業由
別義說有二種三種五種此中無教有二種
一善二惡偈曰
無無記無教
釋曰云何如此無記心力弱是故不能引生
有力業若因已滅此等流果恒相續起偈曰
餘三
釋曰餘業有三種謂善惡無記何者是餘謂
有教及故意偈曰
復不善　欲中
釋曰若惡業應知惟於欲界中非餘界三惡
根及無慚無羞滅故若善無記一切處有以
不遮故偈曰
色無教
釋曰若色界有無教何況欲界於無色界無
無四大故若是處有身口生此中有身口護
戒若爾若人身在欲色界入四無色定應有
無教譬如無流無教是義不然此不隨三界
故通無色界無教不應依止不等類四大生
背一切色故故無色界定不能引生色制伏

色相故持戒爲對治破戒破戒但是欲界法
於欲界由四種遠無色界最遠謂依止取相
境界對治故是故於中無無教毗婆沙師說
如此偈曰
有教有觀二
釋曰是有教色於有觀二地中有謂欲界及
初定上去皆無偈曰
欲無無記教
釋曰於欲界無有覆無記有教於梵處則有
何以故曾聞大梵王有語從諂曲生此於自
大集中爲避淨命阿輸實難讚歎自身若爾
從第二定以上若無言說云何有聲入以外
四大爲因故有聲入餘師說於第二定等亦
有言語但是無覆無記無善無染污何以故
若人生彼處如此類下地心不能引令現前
爲生身口有教業最麤下故已棄捨故前義
是彼所說復有何因離梵處於上無有教業
於欲界無有覆無記有教業偈曰
緣起無有故
釋曰若有覺觀心能起身口有教業此心於
第二定等則無此若起必由修道所滅心起
見諦所滅心依內門起故是故於欲界中無
有覆無記身口二業爲由隨發起應知諸法
善惡性爲不爾非云何由四種因一眞實二
自性三相應四發起此中偈曰
解脫眞實善
釋曰涅槃者一切苦寂靜最極平安故是眞
實善譬如無病偈曰
自性根慚羞
釋曰根謂三善根慚及羞此法由自性是善
不觀別相應發起因故譬如良藥偈曰
相應彼雜故
釋曰與三善根及慚羞相應諸法由相雜故
是善若彼不與此相應則無善性譬如良藥
雜水偈曰
發起有教等
釋曰身業口業及心不相應諸行與善根等
相應法所發起由發起故是善譬如煮良藥
汁所成乳諸至得等非同類心所發起云何
是善性由此義故善如所說四種善偈曰
翻此四名惡
釋曰云何名四惡生死名眞實惡生一切苦
爲體最極不平安故譬如有疾三惡根及無
慚無羞名自性惡不觀餘因成故譬如惡毒
與彼相應諸法由相應故名惡譬如惡毒雜
水彼法所發起身口二業生等及至得由發
起故名惡譬如煮惡毒汁所成乳若爾無一
有流法應成無記或成善皆入生死內故如
汝所言實皆如此若有流法於果報不可記
說名無記若有流法於可愛果報有記說名
善若眞實無記必應尋求偈曰
實無記二常
釋曰二種無爲法非有別方便成無覆無記
謂虛空及非擇滅此義應思若身口業由隨
發起成善惡性四大云何非善惡性作者於
業中有故意非於四大若爾入定觀人於無
教無故意非寂靜心不能發起無教非同類
故云何無教成善天耳天眼應立爲善性於
中故意所發起故此中汝應作功力是汝所
說見諦所滅心不能發起身口有教業此義

若爾云何佛世尊說從邪見邪覺觀生邪語邪業等亦爾如此等此義不相違何以故偈曰

緣起有二種　生因剎那起

釋曰有教無教緣起有二種一生因緣起二共剎那緣起於一剎那共起故偈曰

於二初能生　第二隨彼起

釋曰生因緣起者惟能生能引未有今有故共剎那緣起者惟能隨共生於事時不相離故此心於此事中有何能雖先被引若離此心事則不起譬如死人若爾若人無心於生無教戒此心云何有若人有心此身口業則明了起是此心功能此中偈曰

能生見諦滅　意識

釋曰若見諦所應滅心能為身口業生因何以故能發起彼覺觀生資糧故不能隨起緣外門起心事時此心已無故是色若以見諦心為緣起生此色亦是見諦滅斯有何失則違阿毗達磨彼藏云與明無明不相違故無色見諦所滅此立未成何以故是四大應成見諦滅同心所起故此失不應有如其非善非惡若成如此復云何此亦不可何以故以此色無道理成見諦滅亦不成非所滅與明無明不相違故是故依生因緣起於經中說無相違偈曰

修道滅　生隨起具能

釋曰若修道所滅意識有二種謂能生及能隨偈曰

五識惟隨起

釋曰五識無分別故但與身口業共一剎那起不能為引生因此中有四句見諦心但是生因緣起五識但是共剎那緣起修道所滅意識具二種一切無流無二種如能生緣起共剎那緣起亦爾不此義不定偈曰

於能生善等　隨起有三種

釋曰生因緣起若善共剎那緣起或善惡無記生因緣起若惡無記亦爾偈曰

於佛等或善

釋曰於佛世尊一人生因緣起共剎那緣起此二必同若善同善若無記同無記或善者有時生因緣起無記共剎那緣起或善無時生因緣起是善共剎那緣起是無記何以故諸佛正說無時萎歇餘部師說諸佛世尊無無記心何以故佛世尊相續一向自性是善恒寂靜故於經中說

那伽行寂靜　那伽倚寂靜　那伽卧寂靜
那伽坐寂靜

若不由諸佛意欲餘心不起故故說如此非非有如來無記心謂果報威儀變化心毗婆沙師說如此前已說若修道所滅意識能作生因緣起及作共剎那緣起應知此一切善惡無記偈曰

果報生無二

釋曰若果報心不能作生因緣起亦不能作共剎那緣起不由功用生及起相續故今為如能生緣起身口業生為如共剎那緣起若爾何有若如能生於欲界中應有有覆無記有教業身見邊見所生起故若爾一切見諦惑亦無但能生此中應說差別道理若如共剎那若人起惡心或無記心有教波羅提木

又不應成善如能生有教亦爾不如見諦所滅修道所滅心爲隔故若不由隨共刹那緣起判有教若惡等不應說如此於經中佛世尊依生因緣起說非依共刹那緣起說是故於欲界無有覆無記有教業若爾應說如此依別法所攝生因緣起說此諍已竟如前所說有二種無教今說偈曰

無教應知三　護不護異二

釋曰此無教一名護二名不護三異此二謂非護非非護能遮能滅破戒相續故說名護偈曰

護波羅木叉　定生及無流

釋曰此護有三品波羅提木叉護者若生此界謂欲界戒定護者謂色界戒無流護者謂無流戒偈曰

會十　十九

木叉戒八種

釋曰何者爲八比丘戒比丘尼戒式叉摩那戒沙彌戒沙彌尼戒優婆塞戒優婆夷戒優波婆娑戒此八種護說名波羅提木叉戒由名此護有八若約實物其數云何偈曰

由實物有四

釋曰四者謂比丘戒沙彌戒優婆塞戒優波婆娑戒此波羅提木叉護若約實物惟有此四體相定同故比丘尼戒與比丘戒不異式叉摩那戒沙彌尼戒與沙彌戒不異優婆夷戒與優婆塞戒不異何以知然偈曰

由根名異故

釋曰根者是相能別男女異故由此根故比丘比丘尼等立有別名云何如此若轉根比丘成比丘尼比丘尼成比丘沙彌成沙彌尼若沙彌尼式叉摩那成沙彌優婆塞成優婆夷優婆夷成優婆塞於轉根時無有因緣爲捨前戒無有因緣更得新戒是故四種護體性不異於三若人從優婆塞戒受沙彌戒從沙彌戒受比丘戒爲此護由遠離增長故說各各不同譬如五十二十及如陀那羅婆底羅等爲諸護各各具生偈曰

彼各

釋曰此三種戒不相雜各有別相生起於三戒中有三種離殺生護乃至三種離飲酒護所餘亦爾三種遠離有何差別由緣起異故遠離有差別如如求欲受持多種學處如此如此遠離醉亂放逸處能遠離最多殺生等因緣於遠離緣起恒能得住是故由緣起異遠離有差別若無如此義若人捨比丘戒應即捨三戒前二入第三攝故此義非所許是故三護各有別體偈曰

會十　二十

不相違

釋曰此三共生不由受後護棄捨前護何以故勿由捨比丘所受護即非優婆塞云何成優婆塞云何成優波婆娑乃至云何成比丘偈曰

五八十一切　惡處受離故　優婆塞布薩
沙彌及比丘

釋曰此說應知如次第於五種所應遠離法受持遠離故是人即住優婆塞護五所應遠離者謂殺生不與取邪婬行妄語飲酒類醉處於八種所應遠離法受持遠離故是人即住優波婆娑護八所應遠離者謂殺生不與取非梵行妄語令醉飲著香華觀聽倡歌等

眠坐高勝卧處非時食於十種所應遠離法
受持遠離故是人即住沙彌護十所應遠離
者是前所說八叉受畜金銀等著香花觀聽
倡歌等分為二故成十一切所應遠離身口
二業由受持遠離故是人即住比丘護此波
羅提木叉戒偈曰
尸羅善行業　或說守護等
釋曰能平不平等事故名尸羅若依尼六多
論由令故名尸羅如佛說偈
受持戒最樂　名色無燒熱
聰慧人所稱讚故名善行所造為性故名業
於前為不說耶無教者稱無作云何名業由
善受此有慚羞人約惡法說名無作此故意
教業所作故說名業餘師說是業因業果故
說名業如此由通義立波羅提木叉護等別
名復次偈曰
初有教無教　波羅提業道
釋曰若人正善受戒初刹那有教無教說名
波羅提木叉能受者因此解脫衆惡故解脫
者棄捨為義此亦名波羅提木叉護從初乃
至後時皆能遮防身口惡業故從第二刹那
以去但名波羅提木叉護不得名波羅提木
叉根本業名波羅提木叉非後分業業道亦
爾復次如此等護何護何人互相應偈曰
應波羅提八
釋曰與波羅提木叉護相應有八部謂比丘
比丘尼乃至優波婆娑住為第八外道為無
所受戒耶有戒非波羅提木叉護何以故彼
戒非一向為解脫衆惡起愛著三有故偈曰
定生護得定
釋曰從定生於定生是護名定生護若人與
定相應是人必與定生護相應此中近分定
立為定故說定生譬如郭邑近處亦名郭邑
如世言於此郭邑有舍利田有餘穀田偈曰
無流護聖人
釋曰一切聖人與無流護相應聖人謂有學
無學於前俱有因中已說二護隨心生滅於
彼說何二護於三中偈曰
後二隨心起
釋曰定護無流護隨心生住滅波羅提木叉
護則不爾何以故若異緣心人此亦得生後
二不爾復次此二或名滅護此名在何位偈
曰
於未來二滅　九次第道生
釋曰於未來定中定護無流護若在九次第
道中說名滅護何以故此二能滅破戒及能
滅發起破戒諸惑故是故有定護非滅護此
有四句第一句者除未來定及無間道有流
定護第二句者非至定及無間道無流護第
二句者非至定及無間道有流護第四句者
除非至定及無間道無流護如此有無流護
非滅護亦有四句如理應知若爾佛世尊所
說偈
由身護善哉　口護亦善哉　依意護善哉
一切護善哉
復有別說比丘眼根善護所守護住此意護
根護自性云何此二非無教戒性云何偈曰
合善慧正念　各說意根護
釋曰為顯二護各具二性故合離說欲顯次
第意護以善慧正念為性根護亦爾比義今

應思何人與何有教無教幾時得相應此中偈曰

若住波木叉　與現應至捨　與無教相應

釋曰若人住波羅提木叉護乃至未捨無教於中間恒與現世無教相應偈曰

前念後與過

釋曰從初剎那後與過去無教亦得相應乃至棄捨此句應知一切處如說住波羅提木叉護人偈曰

住不護亦爾

釋曰若人住於不護乃至未捨不護於中恒與現世不護無教相應從初剎那後亦與過去相應偈曰

有定護相應　與過去未來

釋曰若得定生護恒與過去未來無教相應乃至未棄捨何以故若過去生中所棄捨過去定生護於初剎那中即得偈曰

聖初非與過

釋曰若聖人與無流護亦爾此是聖人差別謂若初得無流護則不與過去相應於前世未曾得無流道故偈曰

住定及聖道　與現世相應

釋曰若人與定護無流護相應若入定觀及聖道觀是人次第與現世無教相應若出觀則不爾若人住於護不護此事已說若約中住人云何偈曰

中住若有二　初中

釋曰若人不住於護不護說此人名中住此人不必定有無教若有惡戒及戒分所攝無教於初與中相應此現世在過去未來中故名中偈曰

後二時

釋曰從初剎那後則與過去相應又與現世相應乃至棄捨若人住於不護爲有時與善無教相應不若人住於護爲有時與惡無教相應不若相應復幾時偈曰

住不護與善　住護復與惡　與無教相應乃至淨汚疾

釋曰若人住於不護由善信心強疾作禮塔等事則生善無教若人住於護由煩惱心强疾作打縛他等事則生惡無教此二乃至相續未斷無教於此時恒相續生此人於初剎那與現世無教相應於餘剎那與過去亦相應

阿毗達磨俱舍釋論卷第十

音釋

氍毹 氍其俱切毹舂朱切氍毹毛席也　杌 五忽切杌無枝也

阿毗達磨俱舍釋論卷第十一　　歟一

婆藪盤豆造

陳三藏眞諦譯

釋分別業品第四之二

分別說無教已偈曰

復一切與教　正作與中應

釋曰一切人於護不護及中住乃至造有教業未竟是時中與現世有教相應偈曰

刹那後與過　至捨

釋曰從初刹那後乃至捨與過去有教相應偈曰

非來應

釋曰無人與未來有教相應偈曰

與有覆無覆　過去不相應

釋曰若有教或有覆或無覆與過去不相應未來亦爾若法勢力弱至得亦弱不得相續此勢力弱何法所作心所作若爾心所作有覆無記勿勢力弱是義不然身口業昧鈍故依他成故心則不爾此無覆有教亦由弱力故意所起是故其力最弱於前已說有人住於不護何法名不護偈曰

不護及惡行　惡戒或業道

釋曰如此等是不護衆名此中不能禁衞惡中身口故名不護聰慧人所訶故得非可愛果報故故名惡行善戒對治故故名惡戒身口所造故名業根本所攝故名業道有人與有教相應不與無教相應此義有四句此中偈曰

但與教相應　中住下心作

釋曰若故意弱或作善或作惡此人住於非護非不護但與有教相應不與無教相應何況作無記除有攝福德業處及業道偈曰

捨未生有教　餘無教聖人

釋曰但與無教相應不與有教相應者若聖人已易生若未作身口業或已捨身口業與二相應者若人住波羅提木叉護起身口業或住非護非非護由最上品故意或作善或作惡與二不相應者除前三句說住護不護及中人安立至得有教無教義已云何能得此護偈曰

定生由定地　得

釋曰是時若得有流定地心或根本定或近分定是時即得定生護以一時俱起故偈曰

由聖依此　無流

釋曰若得此定地無流所依即得無流護此中有六定地或皆無流謂四定非至中間此義後當說偈曰

波木叉　由手令他等

釋曰波羅提木叉護者由令他方得若他令彼彼亦令他此或從大衆得或從一人得從大衆得者謂比丘比丘尼式叉摩那護從一人得者謂所餘諸護有毘那耶毘婆沙師說受大戒有十種爲攝此故說等何者爲十一由自然得大戒如佛婆伽婆及獨覺二由入正定聚得大戒如憍陳如等五比丘得苦法智忍時三由呼善來比丘得大戒如耶舍等四由信受大師得大戒如摩訶迦葉五由答問難得大戒如須陀夷六由信受八尊法得大戒如大瞿曇彌七由遣使得大戒如達摩陳那比丘尼八由能持毘那耶爲第五於邊

地國得大戒九由十部於中國得大戒十由三說三歸得大戒如六十賢部共集受戒是諸人波羅提木叉護非定隨有教此波羅提木叉護若欲受幾時應受偈曰

隨有命善受　正護戒日夜

釋曰七部所持波羅提木叉護隨有命應受優波婆娑護一日一夜受時決定如此護時邊有二種謂壽命邊日夜邊於日夜重說故成半月護何法名時此名顯有為法義於四洲是光位說名曰闇位說名夜此義可然謂從命終後雖復有受護不得生依止非同分故由此依止於中不能起加行故不能令憶念行故若人一日一夜後或五日或十日受優波婆娑護於多優波婆娑護生中何法能遮應有法能遮由如來於經中說優波婆娑護但一日一夜此義今應思為如來見一日一夜後優波婆娑護不得生故但說優波婆娑護一日一夜為為安立難調伏根眾生正受優波婆娑護止於一日一夜中如此事云何可思度此時護得生與何道理相違此事後不曾見如來為一人說故毘婆沙師非如來所說則不敢說不護決定時云何偈曰

無日夜不護

釋曰由此人樂一期作惡業是故不護生不得止一日一夜不如優波婆娑護何以故如彼執偈曰

由於受如此

釋曰無人受不護如受優波婆娑護願我一日一夜中受持不護由此業是聰慧人所訶若爾亦無如此受持願我一期中受持不護是故勿一期得不護雖不受持如此由一向違善故意作此惡事故得不護不由暫時違善故意得是故皆得一生不護優波婆娑護雖心不一向由求受故意力是故一日一夜得隨所求故若有人求得不護暫時受不護必得不護此義非所曾見故不可立如此經部師說如護無教非有實物不護亦爾非有實物此不護以求惡事如意為體共隨續事因此若人雖起善心猶說有不護以不棄捨此故復次此優波婆娑護若人欲一日一夜受受法云何偈曰

晨朝從他受　下坐隨後說　布薩護具分
離莊飾盡夜

釋曰晨朝者謂日初出時此護時最促唯一日一夜故若人先已作求受意謂我恒於第八日等時必應受優波婆娑護若食已亦得受亦應從他受不得自受由此觀他故若有犯因緣為不犯故下坐者或蹲或跪下心合掌除病時若人無恭敬心諸善護則不生隨施戒人語後說勿前勿俱若爾可說從他受若不爾受施皆不成若受必須具分受不可減分離莊飾者離非舊莊飾何以故若常所用莊飾不生極醉亂心如親莊飾若受必須盡一日夜至明旦若不如此法受但生善行不得優波婆娑護此善行能感可愛果報若執如此行獵行邪淫人於夜於日受優波婆娑護必有果報不違道理優波婆娑者何義由此護此人近阿羅漢邊住由隨學阿羅漢法故又近隨有命護邊住故或說名布沙他生長單薄善根眾生復淨善根故名布沙他

如偈言
由此能長養　自他淨善心　故佛如來說
此名布沙他
云何受此護必須具八分由此義偈曰
戒分無放逸　分脩分次第　前四一後三
釋曰前四名戒分從離殺生乃至離妄語此四離性罪故次一名不放逸分謂離飲酒若人善受具戒由飲酒醉亂能擾動諸學處海由放逸故後三名修分乃至離非時食能隨助厭離心爲功德故若不受無放逸分及修分有何過失偈曰
由此失念醉
釋曰若人飲酒即忘失是事非事念若人受用高勝臥處及舞歌音樂等心醉亂即生於此二中隨用一處破戒不遠若人依時食由離先所習非時食憶持優波婆娑護即起厭離心亦生若無第八此二則不有有餘人說雅離非時食於此八中說名優波婆娑所餘八爲此分開觀聽舞歌著香華等分爲二若執如此則爲經所違經云由離非時食是第八分我今隨學隨行諸聖阿羅漢若爾何別法名優波婆娑以此八爲分是聚處隨一一法說名分譬如車分及四分軍五分散應知八分優波婆娑亦爾毘婆沙師說離非時食是優波婆娑亦是優波婆娑分譬如正見是聖道亦是聖道分擇法覺分是覺亦是覺分三摩提是定亦是定分宿舊諸師說不可立正見等爲彼分若前生正見等於後生成分初刹那生聖道不應成八分爲唯優婆塞有優波婆娑護爲餘人亦有亦有偈曰
餘人有布薩　若無三歸無
釋曰若人非優婆塞於一日夜中歸依佛法僧已後受優波婆娑護此人則得此護異此則不得除不知經中說佛言摩訶那摩若人在家白衣丈夫與男根相應歸依佛歸依法歸依僧亦說此言願大德憶持我今是優婆塞摩訶那摩唯由此量此人成優婆塞爲由受三歸即成優婆塞爲不爾外國諸師說非罽賓國師說離五戒則不成優婆塞若爾經中說云何此中無相違由此言五戒發故是故偈曰
由稱優婆塞
釋曰由信受自稱名是優婆塞此人則發優婆塞護是時信受已自稱言大德憶持我是優婆塞從今時隨有命我離命離奪命等事由除中間語故但言離命已得戒人爲令識可持非可持故後爲說戒偈曰
說如比丘護
釋曰已得具戒更令受學處沙彌亦爾爲令識戒相從此從彼汝今應護優婆塞亦爾離五護無別優婆塞偈曰
一切若有護　一處等云何
釋曰若一切優婆塞皆住優婆塞護云何佛婆伽婆說四種優婆塞一持一處二持二處三持多處四持具處偈曰
能持故說爾
釋曰若人能持隨所應持於中說此人爲能持故說一切優婆塞本有護令此執違越經云何違經由信受稱言即得五護謂彼說離命此言云何違經經言不爾經言云何如摩

訶那摩經說於中是明優婆塞相於餘處則無是處說如此文隨有命至於命我今專信願尊憶持於此文中見四諦人顯示見知種類由壽命信受正法若為救壽命我亦無義更捨正法此文不為顯優婆塞相如汝所說文句謂為離命於餘處非所曾見何人能從此不明了文持一處等文若依破戒人說此文句於中問亦不相應何況答何以故何人已解優婆塞護不解如此若人不破此戒是人持此戒若人不識優婆塞護量依能持如此護量人故問此問則應理問言世尊幾量為優婆塞持一處乃至幾量為優婆塞持具處毘婆沙師說若離護亦成優婆塞若不具受護亦應成比丘及沙彌猶如優婆塞優婆塞等護分量決定云何隨大師分別所立分別決判立優婆塞等異汝亦應許由隨大師分別所立何以故若未有護如世尊安立優婆塞安立沙彌比丘則不如此罽賓國師不許此義一切護偈曰

下中上如意

釋曰八部所持護有下中上品云何得成由求受故意有差別若作如此執阿羅漢波羅提木叉護應最下劣凡夫應最上品若唯受護不受三歸得成優婆塞不不得除無知若人歸依佛法僧此人歸依何法偈曰

能成佛僧法　無學及二種　歸依及涅槃
歸依佛法僧

釋曰若人歸依佛必歸依能成佛無學諸法何者能成法由彼法勝故此身說為佛或由得彼法於一切覺中有勝能故說此人為佛此法何相盡智等共伴類色身前後無差別故若歸依佛為歸依一佛為歸依一切佛若依道理歸依一切佛道相不異故若人歸依僧此人即歸依能成僧有學無學諸法由得彼法八道果人成僧不可破故若歸依僧為歸依一僧為歸依一切僧若依道理歸依一切僧道相不異故經中說於未來世中當有名僧此人亦歸依此僧此言為顯現在僧實最勝功德若人歸依法此人即歸依涅槃所謂擇滅自他相續中惑及苦寂靜為一相故若定以無學法為佛云何於如來邊起惡心出佛身血得無間業由損害依止故彼法亦被損害毘婆沙師說如此阿毘達磨藏不說如此唯無學法是名佛說云何成佛諸法名佛不遮依止為佛故是故此難不成難若不爾佛在世心則不成佛僧亦應爾唯戒能成比丘是故戒是比丘如人供養比丘則供養能成比丘戒如此若人歸依佛則唯歸依能成佛無學法有餘師說若人歸依佛此人即歸依十八不共法歸依體性云何有教言語為性歸依者何義救濟為義由依止此三永解脫一切苦故如佛世尊所說偈

多人求歸依　諸山及叢林　園苑樹支提
怖畏所逼惱　此歸依非勝　此歸依非上
若至此歸依　不解脫衆苦　若人歸依佛
歸依法及僧　四種聖諦義　依慧恒觀察
苦及苦生集　一向過離苦　具八分聖道
趣向苦寂靜　此歸依最勝　此歸依為上
若至此歸依　則解脫衆苦

是故信受歸依行於一切受護為入門復有

何因佛於餘護中立遠離姓欲爲學處於優婆塞護中立遠離邪婬爲學處偈曰

邪婬最可訶　易作得不作

釋曰邪婬於世間最可訶爲侵壞他婦故能引惡道業故婬欲不爾若在家人遠離邪婬此事易作遠離婬欲此事難作由不能行難行事故不出家諸聖人於邪婬性得不作護於餘生自性不犯故於婬欲不爾是故於優婆塞護中立離邪婬爲學處勿別轉生聖人犯優婆塞護分何以故決定不作名不作護若人已成優婆塞方取妻妾此人於彼爲得護不說得勿於一處得護云何於彼不破壞護偈曰

如受意得護　非於相續得

釋曰如彼受護故意得護亦爾受護故意云何謂我今永離邪婬非於彼相續謂我今不應作婬欲是故受五戒人以彼爲依止於離邪婬分得護不從於彼離婬欲得是故由成自婦行婬欲不違破護云何唯離妄語於優婆塞護立爲學處不立離兩舌等由前三證

謂妄語最可訶易作得不作偈曰

通起妄語故　過一切學處

釋曰於一切違犯學處中若被撿問妄語即起謂我不作如此由妄語通起墮犯無更起義故大師約此義謂云何犯戒人如實發露顯示自失故立離妄語爲護復有何因於假制罪中護不立爲優婆塞學處彼說立偈曰

假制罪中唯　離酒

釋曰何因唯離酒爲戒不離餘偈曰

爲護餘

釋曰何以故若人飲酒則不能守餘護分云何知飲酒是假制罪無自性罪相故性罪相者若起染汙心方犯此罪是名性罪有時唯作對治病意飲酒如量不令醉若爾此心已成染汙本知此能令醉而故飲非染汙由知如量不令醉故飲一切毘那耶藏師說飲酒是性罪如律文言世尊云何應治病人佛言優波離除性罪何者性罪是我爲優婆塞所立學處復次釋迦病時世尊不許飲酒復次經言比丘若人說我爲師由茅端酒亦不應

飲故知飲酒是性罪復次聖人已轉別生本性不犯此故如殺生等復次由說此是身惡行阿毘達磨師說不爾何以故有時爲病人許開假制罪而重遮飲酒此何所以爲離非所許應至故能令醉量不定故是故由茅端飲亦不許非聖人所犯者由諸聖人慚羞失念事因此失念是故一滴亦不許飲以量不定故譬如惡毒說身惡行者放逸依處故是故於中立放逸依處名於餘處不立彼處自性罪故若過量數習世尊說由此入惡道是義云何由愛習此數數惡行相續生故能引感惡道業故得生惡道酒酒類令醉放逸依處此句有何義酒謂飲酒酒類謂餘物酒此二有時未至及已度令醉位不名令醉爲除此故說令醉檳榔子及俱陀婆穀亦能令醉爲除此故說酒及酒類雖是假制罪爲顯因緣令殷重急除故說放逸依處一切惡行所依故是三種戒謂波羅提木叉定生無流從此因若得一戒爲得餘二戒不說非若爾云何偈曰

欲從一切二　現得木叉護
釋曰欲界或謂波羅提木叉護從一切者謂
前分根本後分從二者謂眾生名非眾生名
又性罪處假制罪處從現者謂現世五陰十
二入十八界從此得波羅提木叉戒何以故
緣眾生為境起故是故不從過去未來得去
來二世非眾生數故偈曰
從根本恒時　得定無流護
釋曰從根本業道得定生護及無流護不從
前分及後分生何況從制罪生從一切時陰
入界所得謂過去現世未來因此故立四句
有陰入界從彼得波羅提木叉戒不得定生
及無流戒應如此廣說第一句者從現世前
分後分從制罪處第二句者從過去未來根
本業道第三句者從現世根本業第四句者
從過去未來前分後分此護不護為皆從一
切境一切分一切因得為有異若約決定得
偈曰
於眾生得護　由分因不定
釋曰護從一切眾生得不從一分眾生得從
分不定有人從一切分得護謂受比丘戒有
人從四分得護謂受所餘諸戒業道是一切
護分由因有義從一切得有義不從一切得
若立無貪無瞋無癡為護生因即從一切得
彼不相離故若立下中上故意為護生因則
不從一切得三品不俱起故今定立後因為
生因應論此義有住護人於一切眾生有護
不由一切分不由一切因若人由下品或中
上品故意受優婆塞及沙彌護有人於一切
眾生有護由一切分不由一切因若人由下
品或中上品故意受比丘戒有人於一切眾
生一切分一切因得護若人由三品故意受
三種護有人於一切眾生由一切因得護不
由一切分若人由三品故意受五戒八戒十
戒若不從一切眾生如此護則無何以故由
此人隨偏一切眾生於善故意中住方得護
異此不得故云何如此惡意不絕故若人不
作五種定分別乃得波羅提木叉護五定分
別者謂眾生分處時緣於某眾生我離殺等
是名眾生定分別於某分我持是名分定分
別於某處我持是處定分別我於此護乃至
一月等是名時定分別除鬭戰事是名緣定
分別若人作如此受唯得善行不得護於非
所能境云何得護由不損害一切眾生命善
故意受得故若從是所能境得護此護則有
增減所能非所能互相轉故若爾離得捨護
因緣得護捨護此義自成毘婆沙師說如此
有餘師說此義不應爾何以故譬如草等未
有有時或時枯滅護無增減義於所能非所
能眾生互相轉時無增減義亦爾是義不然
眾生前後有故草等不有若眾生般涅槃永
不有云何護增減義不成是故此救義不可
然前言義則為善若爾於前佛所一切已般
涅槃眾生後出世諸佛從彼不得波羅提木
叉護故云何後佛戒減前佛戒此義不成從
一切眾生得故若彼眾生設在從彼亦應得
說能令得護因義已不護云何得偈曰
不護行一切　一切分非因
釋曰不護者從一切眾生得從一切業道得
何以故無不護人由不具不護成不護不由

一切因一時下品等不俱起故若人由下品心得不護此人由上品心亦得斷衆生命此人與下品不護相應亦與上品殺生等無教相應由中上品心亦爾此中是人名不護人謂殺羊殺雞殺猪捕鳥捕魚獵鹿偷盜行刑戮人獄卒縛象人養狗人網捕人主將軍斷事人如此等人約義皆是不護住於不護故名不護人彼有不護故名不護人此義可然謂諸護從一切衆生得於一切衆生由善利故意受持故殺羊等人於母父妻子等中無損害心爲救自壽命亦不樂損彼云何言從一切衆生得至親等若轉生成羊等彼亦能殺何以故知彼未成彼等是故不殺若至親等成聖人更爲畜生無有是處從彼云何得不護若由觀未來世事從現世相續生不護羊等於未來應成兒等從一向不殺云何於現世相續得不護若人於衆生恒起損害意從彼無不護此執有何義此義於至親等同此人於彼無損害意而從彼得不護此義復云何若有殺羊等人於一生中不與不取於自妻知足於妄語瘖瘂云何由一切分得不護善故意壞故若義應由言語得顯彼能以身顯示若爾有人受學處或二或三此義云何一向無不具分不護及一處不護毘婆沙師說如此隨求受故意不具分及一處皆得不護受護亦爾除八分護經部師說如此由如此量遮防義戒惡戒故說從此得護已云何得不護此義未說今當說偈曰

得不護由二　自作及求受

釋曰不護由二因得若生彼家由自行殺生等事若生餘家由求受此業謂我等應行此業爲立資生由此二因故不護得生偈曰

得所餘無教　由田受重行

釋曰有如此相田於中由唯施阿藍摩等生善無教如有攝福德業處說復次自誓受善行若未禮佛我誓不食不眠若齋日及半月一月中我當恒施他食如此等由此受善行無教恒流有如此故重心行善惡諸業從此更生無教說由此能得護不護已捨護不護今當說此中偈曰

捨護木叉調　由捨學處死　由二根轉生
由根斷時盡

釋曰木叉調者謂波羅提木叉護能調伏身口業故有四因能捨波羅提木叉護除優波婆娑護一由故意於有解人邊捨所學處二由捨聚同分捨三由一時二根俱起故捨四由善根斷故捨優波婆娑護由前四因故捨復由夜盡故捨合此爲五故說捨因有五何因由此五故捨由生有教與求受故意相違故依止不住故依止變異故緣起斷故引如此量故偈曰

餘記感大燒

釋曰有餘部說有四種感大燒煞罪由隨犯一罪即捨比丘及沙彌護偈曰

或由正法盡

釋曰有餘師說由正法滅盡時一切學處戒壇羯磨一切捨離偈曰

罽賓師說犯　有二如負財

釋曰罽賓國毘婆沙師執說如此若人犯根本罪不捨比丘戒何以故由動懷一處捨一

切護此不應然犯別學處餘學處斷無如此義雖然此人有二種有戒有破戒譬如有人有財物而負他債發露顯示此罪已還得具清淨戒無復破戒譬如有人還他債已更具財若爾云何佛世尊說此人非比丘非沙門非釋子從比丘護沙門義斷墮滅退故說名波羅夷約真實比丘故說此言令不計命大過事起何者不計命大過事是佛世尊立爲了義汝翻此爲不了義於破戒與緣於多煩惱人爲作犯緣云何知此言是了義此言於毘那耶中是決判說毘那耶云比丘有四種一名比丘二自稱比丘三乞者比丘四破煩惱比丘於此義中白四羯磨受戒說爲名比丘此人先是真實比丘後成非比丘無如此義是汝所言由犯一處所餘不失此中大師已與決判譬如多羅樹於頭被斫更不生長不應成老不應成長不應成大世尊作如此譬欲顯何義如此由破一分根本故所餘護無更生起義若人犯根本罪最重能破一切比丘行與最重無慙羞相應故此人即斷一切護根本是故捨一切護此義應然何以故於大衆食及住處佛不許此人躡一段食跋一脚跟地此人大師所擯出一切大衆事用外約此人佛復說言汝等應滅除甘蔗栽拔棄空腹樹皺却無實穀汝令應遮斷非比丘自稱爲比丘於此人比丘法何相如相是相雖然不無比丘法何以故佛世尊說准陀沙門但四無有第五四者一道生二說道三道活四汙壞道有如此說此人唯相貌爲餘故說爲沙門譬如燒木枯池鸚鵡紫壞種子火輪死衆生等若由破戒成非比丘不應成與學比丘我等不說一切犯戒人由犯戒事即成波羅夷若波羅夷人必定非比丘有餘人由相續勝異雖犯而非波羅夷由一心不敢覆藏故法主安立律義如此若波羅夷非比丘云何不更許出家由相續爲最重無慙羞所壞於護不能感生故如燋種子不由觀有比丘法故何以故此人若已捨戒亦不許更出家故於此毀損功用何益若人已成如此猶名比丘勿然此爲比丘義由正法滅盡毗那耶羯磨無故不更得新護若已得不捨復次定生護及無流護棄捨云何偈曰

由度地及退　棄捨定得善

釋曰一切定得善法由二因緣捨離或由受上地生度餘地或由退上定墮下地或由捨衆同分復次如色界定得善由度餘地退及棄捨偈曰

無色亦爾

釋曰於無色界定得善約度餘地及退亦爾唯無定戒偈曰

聖　得果練根退

釋曰無流善由三因緣故棄捨由得果棄捨前道由練根棄捨下劣根道由退棄捨上品道或果或於果勝道棄捨諸護法如此偈曰

捨不護得護　死二根生故

釋曰有三因緣能斷除不護一由得護謂受持護或得定生護由昔因緣力故得定一切不護皆斷絕對治力大故二由死棄捨不護由依止破滅故三由二根俱起棄捨不護依止變異故若人捨仗網等由不欲作意故雖

捨離緣起若不受對治護不護無斷義譬如離病緣起不服良藥重病不差前義亦爾是不護人若受優波婆娑護爲從護入不護爲從護入非護非不護及有餘師說還入不護以捨意不定故譬如赤鐵更還青色毘婆沙師說是義不然若人更行先事還入不護由此至得隨屬有教故復次異護不護無教云何棄捨偈曰

疾心受行物　命根斷捨中

釋曰由善心强疾或由煩惱心强疾能引無教生此心若斷無教即斷譬如陶師轉輪及放箭等行由受心斷無教亦斷若人捨受心謂勿如此受由行事斷此亦斷如本所作事即若不更行由具物斷此亦斷何者具物謂支提園眠坐具延多羅網等具類由壽命斷或由善根斷此亦即斷若人作斷善根方便由此六種因即棄捨此中無教偈曰

欲界無色善　根斷上生捨

釋曰若欲界中一切非色性善由二種因棄捨謂善根斷及生色無色界偈曰

由對治生故　捨無色染污

釋曰一切非色性染污由對治故棄捨是惑種類應除是對治種類能滅由此對治生即棄捨染污及伴類不由別方便復次何衆生中有不護有護偈曰

人道不護除　二黃門二根　鳩婁

釋曰唯人道有不護於餘道無於人道中除生成黃門橫成黃門二根及北鳩婁偈曰

護亦爾　天亦

釋曰護於人道有除如前所除於天道亦有護故二道有護云何得知黃門等無護由經及律經言摩訶那摩若人在家白衣丈夫與男根相應歸依佛歸依法歸依僧亦說此言願大德憶持我今是優婆塞摩訶那摩唯由此量此人成優婆塞於律亦有文律言如此等相人汝等必應除復由何因故於彼無護二依止惑過量故正思簡擇相續無能故下品慙羞亦無故是故無護若爾何故無不護於惡中依止不定實故若是處有護是處則有不護二相對治故北鳩婁人未受及定心不有故於惡無欲作故意故是故無護亦無不護於惡道云何無護無不護無極重慙羞故由與此二相應及壞故方得護不護復次彼依止有如此失轉成瘠田謂二黃門二根惡道衆生於此依止護不生不護亦不生譬如於鹹澀瘠田苗稼不生穢草亦不生於經中云何言比丘有卵生龍於半月八日從龍宮出受八分相應優波婆娑此行但是善行於彼無護故是故唯於人天道有護復於中偈曰

人具三

釋曰人道中一切三護皆具有謂波羅提木叉等三護偈曰

生欲色界天　定護

釋曰若諸天生欲色界有定生護於上界則無偈曰

復無流　除中定無想　天及無色界

釋曰無流護生欲色界天有除中間定無想天及無色界若生無色界諸天由至得有定護及無流護不由現前有從此向後由依分

別說業故如經中略說業今當廣分別說業有三種謂善惡無記此中偈曰

平不平異業　善不善異二

釋曰此是善等相若業平安立爲善若果報可愛若能令至涅槃是名平安暫永二時能救濟苦故若不平安說名不善爲對治平安故若業果報非可愛及能障解脫異前二業非平安非非平安不是故應知非善非非善此言何義以無記爲義復次偈曰

福非福不動　苦受等復三

釋曰復有三業謂福德業非福德業不動業復有三業謂有樂受業有苦受業有不樂不苦受業此中偈曰

欲善業福德

釋曰於欲界善業由能清淨故由能數引可愛報故故說名福德偈曰

上界善不動

釋曰色界無色界善業說名不動爲不爾耶佛世尊說三定有動於中是覺是觀所餘諸行諸聖說名動廣說如經約彼定有過失故說如此是三定等於不動經中約能成不動善緣道或說名不動復有何因此定實有動有時說爲不動偈曰

由業於自地　約報不可動

釋曰若欲界業約果報有動義云何動報於處無定故是業已感別道於餘道亦得熟有業已感別天聚同分於餘天聚同分亦得熟何以故是業能感量力色樂欲塵等於天上應熟此業有時由隨別緣於人畜生鬼神道中熟若色無色界業於餘地無因緣得熟由果報於處定故是故說名不動非福業者於世間明了謂非善若義世間所成於中何須作功用分別說福德等業已有樂受等業今當說偈曰

樂善至三定

釋曰若業是善說於樂受好此業乃至三定何以故樂受地但極於此是故欲界及三定是彼地過此偈曰

向上善非二

釋曰過第三定向上一切善業於不苦不樂好於中無苦樂果報故偈曰

於欲界惡業　立名有苦受

釋曰欲界言爲顯唯於欲界有餘處定無此等業不但受爲果報受資粮亦是果報偈曰

餘說下有中

釋曰有師說是中業能感不苦不樂受從第四定以上有於下地亦有何因知有偈曰

中間定報故

釋曰若不爾中間定業應無果報或於中間定有別類業於中無苦無樂故中間定業於定樂根是其報餘師說如此復有餘師說此業決無受爲報此執與阿毘達磨藏相違何以故於彼藏有如此文言爲有如此不由此業以心法爲體受爲此業熟果報不有謂無覺善業偈曰

無前後報熟　由佛說三業

釋曰於經中由說此文有三業果報熟無前無後不有有樂受業色熟爲果報有苦受業心及心法熟爲果報有不苦不樂受業非心相應法熟爲果報是故於下地有不苦不樂

業若離欲界於餘處此三業無一時俱熟此業爲善爲非善是善而體羸弱若爾前說樂善至三定復說若果報可愛若能令至涅槃是名善則與此言相違此說應知從多此業不以受爲性云何說有樂受等於樂受等好故說有樂受等復次是此業樂必應受此受受何法是樂報應受報樂於此業中有故復次由此業應受樂報故說此業有樂受譬如欲散有苦受業有不苦不樂受業應知亦爾偈曰

自性及相應　境界與果報　或由令現前
受義有五種

釋曰受若約義有五種一自性受謂苦樂等二相應受謂觸如經言應受樂觸三境界受謂六塵如經言由眼見色是人受色不受色欲如此等何以故由受故緣此境界故說受此境四果報受謂業受如經言現法受業生受業後受業不定受業五現前受謂隨與一相應如經言是時受樂受是時中二受皆滅離何以故是時樂受生餘受不得生由彼應受此受若現前可說能受此受是故由應受果報說應受樂業苦等亦爾偈曰

此或定不定

釋曰此應受樂受等三業應知各有定不定由此不亦應受故偈曰

復定受有三　現等受報故

釋曰定業有三謂現法應受生應受後應受此三種定業合不定受業故成四種

阿毗達磨俱舍釋論卷第十一

音釋

婆藪槃豆（梵語也此云世親藪蘇台切）躭（丁含切）甓（非不鹽切）蹲（徂尊切踞也又）跪（渠委切兩膝隱地曰跪）罽賓（梵語此云賤也）檳榔（檳卑民切榔魯當切木名）瘖瘂（瘖於金切瘂烏下切不能言也）瘵（側例切病也）荑（杜奚切初生貌）噉（徒濫切食也）跟（古痕切）跛（補過切尺也）蹵（即奚切與躋同）瘠（秦昔切瘦也）澀（所立切不滑也）

阿毗達磨俱舍釋論卷第十二　歎二

婆藪盤豆造

陳三藏真諦譯

釋分別業品第四之三

偈曰

復有五種業

釋曰復有餘師說業有五種不定受業分爲二謂於報或定於報或不定此中現法應受業者於此生造業即於此生熟生應受業者於此生造業於第二生熟後應受業者於此生造業從第二生後熟有餘師說現法應受業果報於餘生亦有由隨此功力立名故勿最强力業果報劣薄毗婆沙師不許此義何以故彼說有業果報親近果報非勝有業麤此譬如外種子葵三月半結實麥等六月結實偈曰

餘師說四句

釋曰譬喩部師說有四句有業於位定於報不定若業現報於報不定有業於報定於位不定有業二處皆定若現報等於報亦定有

業於二處皆不定若業不必應受於報亦不定於彼人此業成八種現報有二種定不定乃至定不定亦爾彼說現報等爲定第四不定於一剎那中得引四業俱起不得云何得於三教他自行邪婬此四若一時究竟是四業中偈曰

引聚同分三

釋曰何以故此現報業不能引聚同分現有同分故於何界何道中幾種業可引偈曰

一切處四引

釋曰於三界及一切道中四種業皆有引義此四或善或惡此引如相應此開今更立遮偈曰

地獄引善三

釋曰於地獄中三種善業有引現報無引於中無可愛報故偈曰

凡於離欲處　堅不引生報

釋曰凡夫人若於此地已得離欲若堅住無退失於此下地中不得造生報業能造餘三偈曰

聖不造餘報

釋曰堅言流至此句若聖人於此地已得離欲無復退墮不能造二業謂生報及後報何以故此人不能更感下地生故但能造現報業及不定報業於隨現生處偈曰

欲頂退不造

釋曰若聖人有退隨已離欲欲界及有頂於此二界不得造生報及後報業何以故此人已退果無捨壽義此義後當廣說於中陰有引業義不有偈曰

二十二種業　於欲中陰引

釋曰若欲界中陰能引二十二種業此云何胎位有五謂柯羅邏頞浮陀俾尸伽訶那波羅捨佉已生位有五謂嬰兒童子少壯中老於此位中中陰衆生有時引柯羅邏受業或不定或定乃至老位應受乃中陰中應受偈曰

此業但現報

釋曰此中陰所引業定有十一種應知必是現報何以故偈曰

彼是一果報

釋曰此聚同分惟有一一業所引故是中陰聚同分及中陰後類十位是故不說別業感中陰由此二同生報業所引故復有何相應知此業是定偈曰

重惑及淨心　或是恒所行　於功德田定
能損自父母

釋曰是業由重惑心所造或由重善心所造或恒時所行或於有功德田所起應知此業必定此中有功德田謂三寶或人差別人差別者若人至果勝類或定勝類此中若無重惑心及重善心此業或善或惡必成定業若恒所行亦爾復次若依自父母以牽爾心造隨類違損業此業亦必定受報餘業則不定復次現法應受業其相云何偈曰

此業成現報　由田意勝異

釋曰現報業者或由田勝異成如傳說有一比丘於大衆中行女人言故現身即轉根成女此傳有文由故意勝異者如傳說有一黃門由解脫牛黃門事故現身即轉根成男復

次偈曰
永離欲地故
釋曰若業或善或惡要依此地生由永離欲此地此業則成現報業此業何相偈曰
若業於報定
釋曰若業於果報定於位不定此業是所說現報業若業於餘位中定此業定於餘位中與報有此業人無離欲故若不定云何此業無報由永離欲故此田何相於中所造業必定得現報若總說大比丘衆以佛爲現前上首若約人差別有五偈曰
滅定無諍慈　見羅漢果起　於彼損益業
果於現法受
釋曰若人出無心定觀即得最極心寂靜由此定似涅槃故此人因此定如往還於涅槃若人出無諍三摩提觀無量衆生無諍利益善意所隨逐最猛盛無量福德熏修所變相續正起若人出無量慈觀無量衆生安樂善意所隨逐最猛盛無量福德熏修所變相續正起若人出四諦觀見諦所破惑滅盡無餘故新得轉依清淨相續即起若人出阿羅漢果觀修道所破惑滅盡無餘故新得轉依清淨相續即起是故於此五人或作善利益事或作惡損惱事此業果報於現世必定應得餘人所修得道未究竟故若出未圓滿自性果觀新得轉依清淨不爾是故彼不及前人福田若果報受爲勝是故此義應思有業但以心受爲果報非身受不有業但以身受爲果報非心受不說有偈曰
若善業無覺　許受爲果報　此受是心法
釋曰無覺業者從中間定乃至有頂此無覺善業惟以心受爲果報云何非身受此身受必與覺觀俱起故偈曰
若惡惟身受
釋曰若惡業定以身受爲果報云何心受非彼報此業以苦受爲報若苦受在心地則成憂根此憂根非果報於前已說若爾衆生有顛狂此顛狂於何心有復由何因生偈曰
心顛於心心
釋曰心心謂意識何以故若人在於五識則無顛亂事五識無分別故偈曰
此從業報生
釋曰此心顛亂從衆生業報生若人以物呪及增加所作散壞他心或不求欲衆生令飲毒飲酒或恐怖衆生於獵等時或在曠野等處縱火焚燒又以坑穽陷墜衆生或由餘業令衆生失念因此業報此衆生於未來世心則顛亂後有別因偈曰
怖打不平憂
釋曰怖者諸鬼神作可畏形相來逼此人見即驚怖打者諸鬼神因人惡行起憎恚心於此人末摩作打拍事不平者風熱淡互相違反令身四大皆不調適憂者如婆師絺等若意識顛亂此心顛亂從業報生云何言心受非果報我等不說此心是果報何爲四大違損是果報從此心起故說心從果報生由業所生四大不平等故心狂亂不自在失念說此心名顛狂若作如此四句得成有心狂故亂非散故亂廣說應知狂亂非散亂者心不自在無染汙散亂非狂亂者心自在有染汙

狂亂亦散亂者心不自在有染汙無狂亂亦無散亂者心自在無染汙何衆生有狂亂心偈曰

欲界除鳩婁

釋曰於欲界中有惟除北鳩婁何以故於天中亦有狂天何況於人畜生鬼神道中地獄衆生皆恒狂亂是彼衆生萬種損惱恚害末摩最重難忍苦受所逼於自身亦不了別何況能識是非等事何心何啼天地獄傳此中應說於聖人亦有心狂亂由四大不平等故除佛世尊若約先定業受報已畢若約不定業則無果報不由怖畏已度五怖畏故不由損害永無惡行能生鬼神憎恚心故不由憂惱證見法如實性故復次於經中說有三曲身曲口曲意曲復有三麁身麁口麁意麁復有三濁身濁口濁意濁此中次第應知偈曰

說曲麁濁業　諂曲瞋欲生

釋曰若身業從諂曲生說名身曲業邪曲性類故口意曲業亦爾若身業從瞋恚生說名身麁業忿怒性類故口意麁業亦爾若身業從貪欲生說名身濁業染汙性類故口意濁業亦爾偈曰

黑白等差別　復說業四種

釋曰有黑業黑果報有白業白果報有黑白業黑白果報有不黑不白業不黑不白果報能滅盡諸餘業故偈曰

非善欲色有　善次第應知　黑白有二業　能滅彼無流

釋曰非善業者一向名黑本性黑故果報亦黑果報非可愛故此業惟欲界有色界善業一向白非黑所雜故果報亦白果報可愛故云何不說無色界業若是處有二種果報謂中陰生陰有三種業謂身口意此中說黑白業餘處不說有餘師云此亦於餘經中說欲界善業名黑白業非善所雜故果報亦黑白果報相雜故若分別此業須約相續不得約性何以故無一業如此種類及果報此業是黑即是白無如此義互相違故若爾惡業爲善業所雜故應成白黑業惡爲善所雜此義不成於欲界中惡力强故惟善可雜由力弱故無流業者若起能滅盡此三何以故此業非黑無染汙故非白無白果報故此不白言是不了義說有別意故佛世尊於大空經中依無學法說阿難如此法一向白一向善一向無訶於阿毗達磨藏中說何者爲白法善法及無覆無記法無果報者不墮於界故與生死相違故一切無流業無爲悉能滅白等三業不不此云何偈曰

於法忍離欲　於八次第道　十二種故意　此能滅黑業

釋曰於見諦道中有四法忍於離欲欲界中有八次第道於此中是故意有十二種此業一向能滅黑業偈曰

於第九故意　能滅黑白業

釋曰於第九離欲欲界次第道故意能滅黑白業及黑業偈曰

白業離欲定　後次第道生

釋曰若人定定作離欲是第九次第道此中有四種故意一向能滅白業云何但第九次第道能滅白業不由餘此善非自性滅已滅

可更現前故雖然緣彼爲境惑滅故故說彼
滅是故乃至餘一品惑猶以彼爲境未滅未
可說彼已滅偈曰
餘說地獄報　及欲受報二
釋曰有餘師見應受地獄報業離地獄於欲
界餘道應受報業次第應知是黑業是黑白
業何以故惟地獄定是惡業報故說受地獄
報業名黑業離地獄於欲界餘道中有善惡
業報是故受彼報業名黑白業偈曰
餘說見滅黑
釋曰有餘師說見諦所滅業名黑業與善不
相雜故偈曰
餘欲業黑白
釋曰欲界業異見諦所滅業名黑白業此異
云何謂修道所滅何以故此業有善有惡於
經中說有三牟那謂身牟那口牟那意牟那
此中偈曰
無學身口業　意應知次第　三牟那
釋曰無學身口二業名身口牟那無學心名
意牟那非意業何以故心是眞實聖者此由

身口故定可比量復次此身口二業離惡爲
性意業但思非有教故不能比量爲離故說
牟那是故惟心能離故說名牟那云何說無
學不說餘阿羅漢是眞實聖者故一切或言
分別滅故偈曰
三淨
釋曰於經中說有三種清淨謂身清淨口清
淨意清淨此三種清淨偈曰
一切三善行
釋曰一切身善行名身清淨一切口意善行
名口意清淨能除遮惡行及惑汙故或蹔或
永此正說何爲衆生信樂邪牟那及邪清淨
爲令思量遠離故經中復說有三種惡行偈
曰
惡身口意業　說名三惡行
釋曰身口意業若不善次第應知名身口意
惡行偈曰
非業貪瞋等　說意惡行三
釋曰亦有惡行非業性謂三意惡行別類非
故意故譬喩部說貪等名意業於故心作經

中說若執如此惑業成一性若爾何有若惑
成業無如此義於經中由故意因此門起故
大師由彼顯故意毗婆沙師說如此若不爾
惑業成一體十二緣生分則不成就故不許
如此由此於果報非可愛聰慧人所訶故說
身口意行名惡行偈曰
翻此名善行
釋曰由翻惡行應許爲善行謂善身口意業
及無貪無瞋正見無利益損惱他事故云何
正見邪見得成善惡性爲損益根本故是所
說惡行及善行此中偈曰
由攝彼麤品　故說十業道　如理謂善惡
釋曰前所說惡行及善行中由攝明了易知
善惡二業是故經中說十業道如理應知若
善從善行出若惡從惡行出於中何惡行及
善行非所攝於惡業道中是身惡行一分非
所攝謂前分後分所餘染汙亦爾此非麤顯
故若身惡行能令他失離壽命財物妻妾說
名業道欲令他分別離此故於惡行別立意
惡行一分名故意於善業道中是身善行一

分非所攝謂前後分及離飲酒等布施供養等口善行如愛語等意善行如故意如此業道中偈曰

六惡有無教

釋曰惟六不善業道定以無教爲性謂殺盜妄語兩舌惡口無義語若教他作無根本有教故偈曰

一二種

釋曰邪婬恒以有教無教爲性何以故此自身所成就故若令他作歡喜不如自作故偈曰

自作

釋曰是六種業道若自作亦各二種謂有教無教若正起有教時彼即死則具有教無教若起有教後方死但是無教若善業道偈曰

七二種惟善

釋曰善有色七業道必定二種謂有教無教受所得戒依屬有教故偈曰

無教從定生

釋曰定所生定無流所攝諸護說名定生彼惟無教但依屬心故偈曰

近方便有教

釋曰業道前方便必有教爲性偈曰

無教或有無

釋曰若最重上心或所汙或蜜味心清淨作方便加行則有無教若異此則無[十二]偈曰

後分則翻此　前分三根生

釋曰翻前分方便義應知是業道後分何以故此後分必無教爲性有教或有或無若人已作業道後更起同類法則有有教異此悉無復次此業道前分根本後分從何位可得安立譬如有人欲殺禽獸從牀起捉直行往彼所揣觸其身即置牽還將入屠所欲就殺之即便捉杖與一下手或再下手乃至未令命斷名殺前分是事能令命斷此中是有教無教身業共一刹那起是名根本業道何以故由二種因緣是人爲殺生罪所觸由作如行及果究竟故從此刹那後無教刹那悉是業道後分乃至治洗販賣或煮自食稱讚其美如此等有教刹那悉成後分如此於餘六業道中前分根本後分義如理應知不平貪等三無前後分由現前起即成業道汝今應說此爲是衆生正在死有有教無教成業道爲已死成業道若爾何有若所殺衆生正在死有能殺及令殺人若其一時死應有犯殺[十三]生罪悉檀義不爾若已死成業道是悉檀所說謂若由此害事能令彼離壽命是有教身業及共一刹那起無教是名業道此言不應說復次於阿毗達磨藏中說爲有如此義不是衆生已被殺是人未離殺生事有譬如已令此衆生離命根能殺加行未捨未息此中後分由前分名說此文句與毗婆沙義相違是根本此時中未滅故是故如無失道理應許如此云何無失此中用前分名說根本此則無失若爾如此相有教云何成根本業道云何不成無能故若爾無教云何成業道是故加行果成就時此二成業道業道者有時是餘業道前分或是餘業道後分是殺生事位有時成業道有時成前分譬如有人欲殺怨家作惡方術殺禽獸祠鬼神或由偷他物

或於彼婦作邪婬共彼人欲殺怨家或說妄語兩舌惡口軟語破彼親友隨多少能為救護者或於彼起不平貪或於彼生瞋或為殺彼增長邪見如此於餘業道如理應思貪等不應成前分何以故若由惟發起心是人正行前分無如此義若離行事經中說比丘殺生有三種一從貪欲生二從瞋恚生三從無明生乃至邪見亦爾此經中如此殺生相云何殺從貪生者若為得彼身分為得物為戲樂等事令他失命或為救濟自身及自眷屬從瞋生者如為報怨從癡生者如大祠捨施人由行善法意故又如諸王隨法文句量故行重罰怨家及惡人諸王得生大福德又波尸國人殺業亦從癡生何以故彼說如此言若二親老困及有重疾必應為捨命有頻那柯外道說蛇蝎蚣蛪毒等恒能傷害人此必應殺鹿羊鳥牛等為供人庖廚故受生若殺無失若殺生從邪見生亦是從癡生盜從貪生者隨其所求不與而取或為得別利養愛重好名為救濟自身及自眷屬從瞋生者如為報怨從癡生者如諸王由隨法文句量為罰惡人故奪其物又如婆羅門言一切物梵王已捨與婆羅門由婆羅門力弱諸蠻讓取受用是故若婆羅門奪取奪取自物若食食自物若衣衣自物若施施自物於彼無非他財想若盜從邪見生亦是從癡生邪婬從貪生者於他妻妾先起貪愛方行邪婬及為得利養愛重為救濟自身及自眷屬從瞋生者如為報怨從癡生者如波尸國人娶母等事又如於瞿娑娑祠中有餘女吸水蘙草是人行著其親及著姑姨姊妹同姓等又如頻那柯外道說女人如臼花果熟食水渚道路等妄語等從貪瞋生如前妄語從癡生者如皮陀言

戲笑及女人　取婦并救命　求財故妄語
梵王說無害

若妄語從邪見生亦是從癡生兩舌等若從邪見生亦是從癡生一切從四皮陀所出邪論言皆是無義語不平貪等云何從貪等生偈曰

從彼次第生　貪等三根生

釋曰從貪次第生故說彼從貪生從瞋次第生故說彼從瞋生從癡次第生故說彼從癡生說惡業道已善業道云何偈曰

善業道前後　無貪瞋癡生

釋曰共前分後分一切善業道從無貪無瞋無癡生善故意所生故此善故意必定與無貪等三善根相應故前分等三其相云何此中若遠離惡業道前分即是善業道前分若遠離根本即是根本若遠離後分即是後分譬如沙彌欲受大戒入不共住禮拜比丘請優波陀訶乃至說一羯磨及第二羯磨此名前分第三羯磨竟時是有教業共一剎那無教是根本業道從此後乃至說四依依此根本所有有教業及無教業及至相續未斷是名後分是所說言非一切業道由貪等究竟此中何業道由何惡根得究竟偈曰

殺生瞋惡口　成就皆由瞋

釋曰殺生瞋恚惡口必由瞋得究竟捨心澀心現前此三得成故偈曰

邪婬貪欲盜　由貪故究竟
釋曰由貪欲現前故邪婬貪欲偷盜得成就
偈曰
邪見由無明
釋曰若人起最重品癡能成就邪見偈曰
許所餘由三
釋曰何者爲餘謂妄語兩舌無義語此三由
三惡根隨一成就或由貪或由瞋或由癡是
業道約四節所説謂三三一三如此次第應
知偈曰
衆生受用依　名色及名聚
釋曰殺等依止衆生起邪婬等依止受用物
起邪見依止名色起妄語等依止名聚起若
人起定心爲殺彼人或與彼同時死或在彼
前死爲有根本業道不偈曰
俱死及前死　無根
釋曰是故顯此問若人行殺生事果亦究竟
不犯殺生罪有如此義不有若能殺人或在
前死或同時死若爾何因所殺人猶活未死
殺者與殺生罪不相應若殺者同時死亦不
相應云何不相應偈曰
別依生
釋曰由此依止於彼行殺事此依止已斷滅
有別依止生異先聚同分此依止不行殺事
故是故無與業道相應義復次若爲殺他故
集衆爲軍或掘坑或獵或偷破多人聚集同
爲此事於中一人若行殺生事何人得殺生
罪偈曰
軍等同事故　悉得如作者
釋曰如作者犯罪如此一切人同犯一罪共
一事故若由義此彼更互相殺若人由他勢
力所逼引令入中是人亦與此罪相應若人
依此誓法謂隨有命爲救自命我亦不殺惟
除此人若人自作殺生事此行幾量成業道
乃至邪見成業道此相應説偈曰
殺生有故意　他想不亂殺
釋曰若人有故意我必應殺彼於彼有彼想
惟殺彼不謾殺事由此三義殺生成業道若
爾有人心疑不決而殺生謂此爲是衆生爲
非衆生爲是彼爲非彼此人於殺已決方殺
謂若是若非我必須殺此人已作捨心若殺
生得殺生罪於剎那剎那滅五陰中云何斷
波羅那此名有何義以風爲義此風依身依
心起若人斷此風譬如風滅燈光手滅鈴聲
斷此風亦爾是名斷波羅那或以命根爲義
是一剎那命根正欲生若遮礙此即犯殺生
罪異此不犯此命屬何人由命斷彼死説此
命屬彼人何物爲彼此義於彼説我中當共
思量佛世尊説
命根暖及識　若三棄捨身　彼捨即永眠
如枯木無覺
是故有命根身名活無命根身名死尼乾陀
子説若不以知爲先殺生殺者亦得罪譬如
不以知爲先觸火亦被燒於彼若遇見他婦
及觸此義亦應然拔尼乾陀子髮教彼修苦
行彼腹脹死施主應得罪母及胎互爲因苦
因故犯罪人由與殺事相應故如火燒自衣
若人教他殺不應得罪譬如教他觸火由教
故自不被燒無意土木等亦應得罪如屋倒
殺生故又於犯死罪理不應但由立譬得成

說殺生罪已偈曰
偷盜於他物　力暗取屬已
釋曰不亂言流若人由强力或由暗竊取他財物屬已於他物中若有取意由力由暗除亂取因此量成盜業道若盜藪斗波物從佛得罪何以故一切供養物於般涅槃時佛世尊悉已受有餘師說若人能護此物從此人得罪若掘窖得無主物從國主得罪若人偷迴轉物若已作羯磨從至不共住人得罪若未作羯磨從一切佛弟子得罪偈曰
行非行邪婬　說此有四種
釋曰四種行不應行名邪婬一行不應行謂他所攝若母女父母親二行不應行謂非分若自婦於下道及口三行不應行謂非處若露處支提處修梵行處四行不應行謂非時若自婦有胎時飲兒時受護時若由夫聽許故得護此爲非時餘部說如此不亂言流若往他婦所作自婦想不成業道若作他婦想往餘他婦所餘師說由行於他婦及受用此類故成業道別處欲作於別處行故無業道

罪譬如殺生餘師說如此若於比丘尼行比事從何處得罪從國主得罪何以故此事非國主所忍許故若自婦有戒尚不可行何況比丘尼若於童女行此事於父母所許人得罪若未許人於守護人得罪乃至於王得罪偈曰
別想說此言　於解義妄語
釋曰是其所說義於此義中起別異想說言所依人若解此言義此言成妄語若所依人不解此言義此言云何此言則成無義語所說言者有時多文字成語於此語中何字成業道最後字共無教成業道或隨處彼人已解義前文字但是前分加行說解義者爲得聞已解義爲得聞能解義若爾何有若已解義語義是意識境界故言語與耳識俱滅故應但以無教爲業道若能解義則無此失云何成能解解語人在於耳識此人爲能解如執無失可許如此於經中說言說有十六種不見說見乃至不知說知見說不見乃至知說不知此八非聖言說不見說不見乃至不知說不知已見說見乃至已知說知此八是聖言說此中見聞覺知相云何偈曰
眼耳及意識　所證并餘三　此名見聞知次第或說覺
釋曰若眼識所證爲見耳識所證爲聞意識所證爲知鼻舌身識所證爲覺何以故香味觸本性無記故譬如死屍是故緣彼識說爲覺毗婆沙師說如此此中以何爲證有二種證謂阿含及道理阿含云摩羅枳毋汝意云何是色非汝眼昔所曾見非今正所見非汝作心我當應見汝爲因此色得起欲起愛起喜起著起結起貪不不爾婆檀多是聲非汝耳昔所曾聞乃至是法非汝意昔所曾知廣說乃至不爾婆檀多摩羅枳毋汝意云何爲於此中於見惟有見生於聞惟有聞生於覺惟有覺生於知惟有知生於經中說如此既於三塵說見聞知故知於餘三塵同立覺名若不許如此此三在見等三外故於香等應無言說是名道理此經非證有別義故何以故於此經中非佛世尊欲判四言說相故說

此言說何爲佛言摩羅枳母於六境界中及於見等四種言說中爲但見等言說起爲更增足愛不愛等因於此說中見經義如此若爾何相爲見乃至何相爲知有餘師說五根所證爲見從他傳得爲聞是時所籌量自意所許爲覺自心所證爲知是五塵隨一所見故因此義立見言說若事非自所證但從他傳得說此名聞若事約五塵由自思量所立自所許故說此名覺第六塵異五故但意識所證說此名知是故於香等無無言說是故汝所立道理不成道理先舊諸師說如此眼根所證說名見從他傳得說名聞是自所思說名覺對自身所受所得說名知勿廣論此更釋此論若人由身顯義異爲有妄語不有是故阿毗達磨藏說爲有不由身行殺生事犯殺生罪不有若由言行爲有不由言行妄語事犯妄語罪不有若由身行爲有不由身口行此事犯殺生妄語罪不有如由仙人心忿責此中引布薩譬如證若由身口不行無欲界無教不以有教爲先故云何此無教成

業道汝今於中應作功用說妄語已偈曰

破語有染心　所說壞他愛

釋曰解義言無亂言流若有染汙心爲壞他和合及相喜愛是名破語偈曰

惡語非他愛

釋曰有染汙心解義不亂此三言流此三何義若人有染汙心於解義人是所欲說處是所欲說語即說是名惡語偈曰

諸染非應語

釋曰一切染汙言與義不相應故名非應語亦名散語於義不相攝故偈曰

餘說異三染

釋曰有餘師說從妄語等口業若有染汙口業異彼是名非應語偈曰

佞悲歌舞曲　邪論

釋曰譬如邪命比丘爲得利養作諂佞言復有人爲別離憂所逼作悲思言復有人由欲染心故歌復有舞見於舞時爲染汙他作諸詞曲復有人執邪論起見弘說此論乃至俗話等言異妄語等三所有染汙言皆名非應語轉輪王時有歌云何非非應語是時彼人所歌一切與出離義相應不與邪味相應是時有求婦迎婦等語雖是非應語而非業道餘師說如此偈曰

貪欲者　他財不平欲

釋曰於他財物非道理非平等求得爲屬自己作是意願如此等物皆悉屬我或由力或由暗此貪欲名業道有餘師說一切欲界愛欲皆是貪欲業道何以故於五蓋經依愛欲有如此言此人捨於世間貪欲蓋若一切愛皆是貪欲非一切悉是業道由攝重品惡故勿一切轉輪王及北鳩婁人有貪欲業道餘師說如此偈曰

瞋恚捨衆生

釋曰緣衆生過失起害捨心於損傷他事中心強疾故成業道偈曰

於善惡無見　邪見

釋曰於善惡二業撥云無業是名邪見如經言無施無供養無呪多無善行無惡行於世間無沙門婆羅門是阿羅漢此邪見具足謂

撥業撥果撥聖人於經中有多種文句此偈但顯重是十業道體相如此業道是何義偈曰

此後三　惟道七業道

釋曰貪欲等三是業家道故說業道發起故意依彼起故前七亦業亦道能顯本意故是彼種類故是故名業業道如前無貪等及離殺生等應知亦如此前後二分云何非業道由彼生爲成此及依止此爲根本故如麤攝爲業道故此如前說復次由彼增減於世間一切內外物勝劣顯現故立彼爲業道若爾譬喻部師執但貪愛等是意業此三於彼云何成業道汝應問彼師此亦可答彼是業亦是惡趣道故彼名業道復次更互相乘故皆名業道是所說十惡業道此一切與善法行相違故故說名惡偈曰

斷根由邪見

釋曰於十惡中由何惡斷善根由最上上品圓滿邪見若爾於阿毗達磨藏中云何說言何者最上上品惡根是彼能斷滅善根若人正至離欲欲界位最初所除由邪見爲惡根所引起故於惡根中立邪見事譬如火能燒國土劫能引火令起故說國土爲劫所燒何者是所滅善根偈曰

欲界生得善

釋曰惟欲界中善根被斷與色無色界善根不相應故若爾假名分別論云何將彼論云惟由此量是人已斷三界善根上界善根至得依最遠相離義故說此言由令相續非被器故惟生得善根被斷滅是一切加行得善已退失故此邪見能斷善根緣何境界偈曰

謂撥無因果

釋曰此邪見若能撥因謂無善惡行若撥果謂無善惡行業所有果報此二邪見似次第道及解脫道餘部師說如此緣有流爲境不緣無流緣同分界不緣非同分界惟由相應隨眠故故彼力弱偈曰

一切次

釋曰諸師分別說如此一切邪見九品善根一時能斷譬如見諦滅惑復有餘師說次第斷由九品邪見九品善根被斷譬如修道滅惑乃至最上上品邪見斷最下下品苦根若執如此毗婆沙伽蘭他則被守護伽蘭他言何者善根最細恒隨是斷善根人最後所斷由彼斷滅此人得斷善根名若爾此伽蘭他義云何將伽蘭他言何者最上上品惡根若是惡根能除滅善根名最上上品約圓滿事故說此言何以故由此滅無餘故無一品類在不被斷爲彼作生因如見諦道中間不出觀斷善根亦爾復有餘師說此事有二種復有餘師說先斷除護類善根後斷自性善根復有餘師說若護是心果由捨此心護亦被捨於何處善根可斷滅偈曰

人道

釋曰於人道中非惡道有染無染智不堅牢故於天道證見業果報故於三洲非北鳩婁彼本來無惡意故餘師說惟剡浮洲人若執如此與伽蘭他相違伽蘭他云剡浮洲人若與最少根相應惟與八根相應東毗提訶西瞿耶尼亦爾此善根偈曰

能斷惟男女

釋曰若斷善根惟男女能斷餘師說智根精進根昧鈍故女人不斷若爾此執與伽蘭他則相違伽蘭他云若人與女根相應此人必定與八根相應於男女中貪愛行不能斷善根意地動弱故若爾何行人能斷偈曰

見行

釋曰此人惡意甚深堅牢故是故黃門等不能斷是貪愛行部類故猶如惡道此斷善根體相云何偈曰

此非得

釋曰是時善根至得斷不更生非至得生於非至得生時說善根已斷此善根已斷云何更相續偈曰

接善疑有見 風二 十六

釋曰此人於因果中若生疑心或生有見此名正見是時正見至得更起故說接善根昔時九品已斷今一時相接由次第現前譬如得無病及力是彼人接善根偈曰

今非作無間

釋曰餘斷善根人於今生有接善根義若作無間業人今生無接善根義依此人故經中說此人不應今生得接善根此人或從地獄正退正生是時應接善根正生謂住中陰正退謂將死此中若由因力斷善根是退時接善根若由緣力斷善根是正生時接善根由自力由他力亦爾復次若人由自意壞斷善根此人於現世得接善根若人由自意壞及他教壞斷善根此人於捨身後得接善根若人由見壞由見戒壞亦爾有斷善根不墮邪定聚此義有四句第一句者如富樓那等第二句者如未生怨王等第三句者如提婆達多等第四句者除前三句

阿毗達磨俱舍釋論卷第十二

音釋

柯羅邏 梵語也此云凝滑邏郎佐切 頞浮陀 梵語也此云疱頞烏葛切 穽 疾沙切陷坑也 揣 初委切揣摩也 齧 五結切噬也 庖 薄交切廚也 蠻 莫還切 掘 其月切穿也 脹 知亮切脬脹也 竊 千結切盜也 窖 古孝切地藏也 枳 諸市切 諂佞 諂丑琰切佞言曰諂佞乃定切巧諂也 剡 以冉切

阿毗達磨俱舍釋論卷第十三　歟三

婆藪盤豆造

陳三藏真諦譯

釋分別業品第四之四

由分別安立業道此中是義應說幾種業道故意與彼相應俱起偈曰

故意俱乃至　與八惡業道

釋曰有時故意與一惡業道俱起離餘業道若貪欲等起現前若人無染汙心由先教他作有色業道隨一成就時與二俱起者若人起瞋恚心殺生時或貪欲所染心行盜及邪婬時或說非應語與三俱起者若人起瞋恚心於他眾生俱時殺盜若爾是時偷盜不由貪欲成就若人心不異成就業道時應知前決義若人貪欲等所染由教他有色二業道成就時如此等與三與四俱起者若有人欲破他和合意說妄語惡語此中意業道隨一口業道有三有時貪欲等所染由教他別三成就時餘五六七應知合如此義與八俱起者於六教他自行邪婬若彼共一時俱成由惡業道義極於此偈曰

若善乃至十

釋曰若論故意與善業道相應不相應乃至得與十業道相應已作如此通說為簡擇此故更作別說偈曰

不共一八五

釋曰故意無與一八五業道相應義此中與二相應者於善五識起時入無色定盡智無生智起時與三相應者與正見相應意識起時與四相應者惡心無記心起時正受優婆塞護及沙彌護與六相應者善五識起時受前二護與七相應者善意識起時受前二護或惡心或無記心起時受比丘護與九相應者善五識起時受比丘護若意識與盡智無生智相應是盡智無生智相應心與定相應與十相應者異此於餘處善意識起時受比丘護一切定護無流護相應故意離盡智無生智若與非護所攝亦得與一相應若人與心受一遠離分亦得與五八相應若人善意識起時一時受二遠離分或受五遠離分復於何道幾業道或惡或善由現前及至得俱起偈曰

非應語惡語　瞋於地獄二

釋曰是三種業道於地獄由二種義有一由現前有二由至得有由悲泣有非應語由互相罵有惡語由相續惱互相憎故有瞋恚偈曰

由至得貪欲　邪見

釋曰若由至得有貪愛邪見不由現前有無可愛塵故證知業果故由業盡死故無殺生不攝財及婦故無偷盜邪婬無用故無妄語恒自無和合故無破語偈曰

北洲三

釋曰由至得言流貪欲瞋恚邪見不由現前有無我所無攝故相續軟滑故瞋恚類境無故無惡意故偈曰

第七彼自有

釋曰非應語於彼現前有何以故彼人有時起染汙心歌無惡意故無殺生等壽命定故不攝財及婦故無用故彼人云何作非梵行

彼人若欲共此女人和合戲即執彼手俱往樹下此女若堪行樹即密覆便與交通若不堪行樹則不覆即相背去偈曰

於餘欲十惡

釋曰自有言流除地獄及北洲於餘處十種惡業道由現前亦有於畜生鬼神天道中有非不護業道於人道中不護所攝業道亦有若天不能殺餘天能殺餘道眾生諸天若斬首斬腰即便捨命說惡業道已偈曰

彼三一切有　現前至得故

釋曰於五道及三界一切處無貪無瞋正見由現前及至得皆有偈曰

無色無想天　由至得七

釋曰身口七善業道於無色界及無想天中但由至得有聖人已生無色界與過去未來無流護至得相應故無想天與定護至得相應隨所依止地聖人所生及所捨無流護若生無色界與此過去護相應與依五地未來護亦相應偈曰

餘　由現前亦有　除地獄北洲

釋曰餘者謂別界別道於餘界餘道中是七種善業道由現前亦有除地獄及北洲是餘者謂畜生鬼神於中惟有非護於色界但護所攝於餘處具有二種復次是十種惡業道及善業道偈曰

一切皆能與　增上流報果

釋曰今且論惡由一切十惡所事修習數起故生於地獄是名果報果若受地獄報竟得如此類謂人道等聚同分由斷命故壽命短促由偷盜故有財物障難由邪婬故多怨憎於妻妾有障礙由妄語故多被誹謗由破語故親友不和穆由惡語故恒聞不可愛聲由非應語故有理實言人不信受由貪欲故多重貪欲由瞋恚故多重瞋恚由邪見故暗鈍多癡此見多無明故是名十惡等流果於人道中壽命若短促亦是善業果此云何是殺生等流果不說人壽命是等流果何者由惡業令壽命減少殺生是人道壽命障礙因此義應知增上果者由殺生所事修習數起一切外資生具無復勢味由偷盜故多霹靂多塵由邪婬故多塵垢由妄語故多臭穢由破語故外器有高深由惡語故其地惡味高燥相違不宜一切由非應語故時節不調適四大變異不平等由貪欲故一切所種果實少弱由瞋恚故一切所生皆悉發苦由邪見故一切資生或少果或無果是名十惡增上果、爲由此業令生壽命短促爲由別業有餘師說即是此業何以故昔時此業果報果已成今時是其等流果有餘師說昔時由前分今時由根本由執共伴類故是所說殺生等等流果者非等流穢類由相似差別故說如此復次云何十業道有三種果生若人作殺生事生被殺者苦故斷彼命故除彼勢味故是故彼偈曰

由困苦除命　滅勢味果三

釋曰由困苦他故有果報果故於地獄受害困苦由行殺故故有等流果令生可愛壽命短促由滅他勢味故有增上果外草藥等勢味或無或弱所餘業道三果應知亦爾善業道三果應知亦如此佛世尊所說有邪語邪

業邪命有何邪命異於此二無異此二偈曰

貪生身口業　別立爲邪命

釋曰若於衆生從瞋癡生身口二業名邪語邪業異此二別立爲邪命偈曰

難治

釋曰貪欲法通引衆生是故從彼所生業中心難可禁護是故正命不易可治於中爲生他殷重心故分此二立爲第三此中說偈

在家見難治　恒執種種見　比丘命難治　資生屬他故

偈曰

資貪生　若執

釋曰若有人執命資粮貪欲所生身口二業名邪命非餘何以故爲自身遊戲於舞歌等不立爲命資粮偈曰

非經故

釋曰是義不然何以故由經言於戒聚經中看象鬪等事佛世尊安立於邪命中何以故由邪受用塵故此義已竟先於前所說五種果於中何業由幾果有果偈曰

於滅道有垢　業有果由五

釋曰爲得滅故修此道復由此道故感滅故說名滅道謂次第道此道若有流於中所有業有五種果爲果何以故此業於自地中所得可愛果是名果報果後時或等或勝相似法是等流果相離果者謂擇滅心離諸結功力果者是道所引生諸法謂解脫道及俱起諸法未來應得餘法及此擇滅增上果者離自性所餘有爲法除前生偈曰

於無垢由四

釋曰於無流滅道中業由四果有果除果報果偈曰

有流餘善惡

釋曰若善有流業異於滅道及惡業此二由四果有果除相離果偈曰

所餘無流業　由三無記爾

釋曰所有無流業若異滅道及無記業由三果有果除果報果及相離果偈曰

四二及餘三　善業善等果

釋曰此義應知次第後當說之有時善業以善法爲果則有四果除果報果若以惡法爲果則有二果謂功力果增上果若以無記法爲果則有三果除等流果及相離果偈曰

若惡善等二　三四如次第

釋曰此義應知次第若惡業以善法爲果則有二果謂功力果增上果若以惡法爲果則有三果除果報果及相離果若以無記法爲果則有四果除相離果等流果云何謂無記身見邊見是見苦諦所滅不善徧行或等流果偈曰

無記有二三　三復於善等

釋曰若無記業以善法爲果則有二果謂功力果及增上果若以惡法爲果則有三果除果報果及相離果云何如此見苦諦所滅不善或是無記二見等流果若以無記法爲果則有三果偈曰

過去一切四

釋曰一切謂三世法此法若爲過去業果各有四果除相離果偈曰

中業來果爾

釋曰若現世業以未來法爲果則有四果如
前偈曰
中果二
釋曰若現世法爲現世業果但有二果謂功
力果及增上果偈曰
來業　未來果有三
釋曰若未來業以未來法爲果則有三果除
等流果及相離果偈曰
同地法有四
釋曰除相離果所餘皆有偈曰
三二若異地
釋曰異地業若無流則有三果除果報果及
相離果由不墮界故若有流則有二果謂功
力果及增上果偈曰
有學三學等
釋曰若有學業以有學法爲果則有三果除
果報果及相離果若以無學法爲果亦爾若
以非學非非學法爲果則有三果除果報果
及等流果偈曰
無學業學等　諸法但一果　或三果及二

釋曰若無學業以有學法爲果則有一果謂
增上果若以無學法爲果則有三果除果報
果及相離果若以非學非非學法爲果則有
二果謂功力果及增上果偈曰
異此二學等　二二及五果
釋曰異學無學業謂非學非無學業若以有
學法爲果則有二果謂功力果及增上果以
無學法爲果亦爾若以非學非無學法爲果
則有五果偈曰
三四果及一　見滅業彼等
釋曰若見諦所滅業以見諦所滅法爲果則
有三果除果報果及相離果若以修道所滅
法爲果則有四果除相離果若以非所滅法
爲果則有一果謂增上果偈曰
二果四及三　修道所滅業
釋曰若修道所滅業以見諦所滅法爲果則
有二果謂功力果及增上果若以修道所滅
法爲果則有四果除相離果若以非所滅法
爲果則有三果除果報果及等流果偈曰
非滅業彼一　二四果次第

釋曰非所滅業若以見諦所滅法爲果則有
一果謂增上果若以修道所滅法爲果則有
二果謂功力果及增上果若以非所滅法爲
果則有四果除果報果更說次第言者應知
於前中後爲顯因果重說諸義由分別業相
應義故此業體相亦應問於阿毗達磨藏中
說有三業謂非理作如理作非理非非理作
此業其相云何偈曰
非理作有染　餘說非方次
釋曰若業有染汙說名非理作從不正思生
故餘師說如此或有師說失方便次第名非
理作若人應如此行應如此住應如此噉食
應如此著衣如此等事若作不如此名非理
作此業由非應理所造故悉名非理作一切
善業名如理作及不失方便次第亦名如理
作異此二名非理非非理作業爲一業引一
生爲一業引多生復次爲多業引一生爲一
業引一生若約此悉檀應說如此偈曰
一業引一生
釋曰但一生惟一業能引不能引多生生者

是聚同分名若得彼說名生若爾大德阿尼婁馱云何說言我今由昔時所施一食果報故七反生三十三天七反作轉輪王已乃至今猶於大富釋迦家生由此業果報得大富果及得憶持宿住事更生別業欲顯功能故說此言譬如有人由一金錢作功力得千金錢方說此言我今由一金錢故得大富復說此人以此時施食爲依止諸故意相續最長大起於中有諸故意能引攝果報不得多業感一生勿分分分所引聚同分成此聚同分由一業所引許餘業偈曰

多業能圓滿

釋曰譬如畫師由一色畫人形貌以多色圓滿何以故於世間中有衆生同人聚同分有具足根身及身分色形貌量力端正等相圓滿故於人聚中最分明可愛有餘人於中不具分不但惟業能引生何爲所餘有果報法若一切種偈曰

二定非能引　無心及至得

釋曰二無心定亦有果報不能引聚同分與業不俱起故至得亦爾與業不同果故佛世尊說障有三種謂業障煩惱障果報障此三障體性云何偈曰

無間等重業　染住惑惡道　北洲無想天

說此名三障

釋曰有五無間業等是名業障謂殺母殺父殺阿羅漢破僧和合於如來身有害意出血是名業障染住惑名煩惱障惑有二種一染住謂恒行二强利謂重品此中染住惑名煩惱障譬如黃門等或强利或非障何以故若惑由重品故强利此惑有時起不恒故有時可滅非輕品惑恒起何以故若惑恒起爲滅此不得人功時此惑依輕品成中品依中品成上品故此惑是正障三種惡道名果報障善道一分亦爾謂北洲人及無想天此三障障何法能障聖道及障聖道加行善根復有餘業於惡道等報定謂於卵生濕生生女人身生第八有中定亦應說爲業障若業由五種因可了可說立此業爲障何者爲五一由依二由果三由道四由生五由人故但說五於中惑障最麤業障次麤何以故由此二於第二生是人不可治毗婆沙師說後後能乘故故次第說無間者何義於生果報中無別業及別生果能遮礙復次作此業人若捨壽命無間生地獄果無法能礙是人由與此決相應於生地獄中無間故說爲無間譬如沙門復次此三種障應知於何道中有若決定者偈曰

於三洲無間

釋曰於北洲及餘道皆無何況餘界於人道中男女二人能作此業偈曰

黃門等不許

釋曰何因是彼無護因即是此因復有別因偈曰

少恩少慙羞

釋曰次第父母於其其於父母父母於其恩少由不具身分爲增上故愛念少故其於父母不起重品慙羞由破此慙羞爲無間罪所緣由此因故畜生鬼神道中不許有無間業大德說若智慧明了有五無間譬如聰慧馬

故若人殺非人父母無無間業說業障已偈
曰
餘障於五道
釋曰何者爲餘謂惑障果報障果報障者於
人道中比洲人於天道中無想天此無間業　十三
體性云何四身業爲體一口業爲體三殺生
爲性一妄語爲性一殺生前分爲性諸佛如
來不可殺害爲法於因立果名故說僧和合
破爲無間業僧由此因破故因得破名此破
其義云何偈曰
僧破非和合　性非相應法　無染無記法
釋曰和合者謂與心不相應行無覆無記僧
破亦爾此云何成無間業能破人與此不相
應何爲偈曰
衆與此相應
釋曰何以故是破屬所破不屬能破若爾能
破與何法相應偈曰
依此妄語罪　能破與相應
釋曰能破人與破僧和合罪相應此罪謂妄
語復次此妄語與僧和合破俱起有教無教

能破與此罪相應偈曰
毗指一劫熟
釋曰一別劫果報於阿毗指大地獄熟所餘
無間業不決定於阿毗指大地獄熟若人作
多無間業此多業悉無間熟由此業是人何
所得偈曰
如增苦受增
釋曰此人由多無間業熟於阿毗指地獄得
最大最厚柔輭依止是苦惱事最多種最難
忍起由此二因所受苦受二三四五分增何
人能破僧和合偈曰
比丘見好行　破
釋曰在家不能破比丘尼等亦不能破是比
丘多見行非貪愛行住於正行由行不可訶
邪行不能破何以故此人教不可信受故何　頌十二　十四
處得破偈曰
餘處
釋曰若世尊在此處異此處故得破不得親
對世尊諸佛如來不可輕逼故言教最可信
受故若破何人偈曰

凡夫
釋曰但破凡夫僧和合不能破聖人自證見
正理法故是凡夫未得忍前餘師說如此由
幾量僧得破偈曰
別師道忍時　已破
釋曰是時彼僧忍受別師異如來及信受別
道異如來所說正道由此量應說僧已破破
已幾時得住此夜偈曰
不宿住
釋曰大衆已破不度此夜必定更和合是斷
說破僧和合偈曰
說此名破輪
釋曰何以故是時佛世尊法輪已破能障礙
聖道生起故故名輪破或說僧破此輪破何
處得成偈曰　頌三　十五
剡浮洲
釋曰但於剡浮洲破餘處則無由幾人得破
偈曰
九等
釋曰定取九爲初過此無定八比丘是名僧

第九爲能破何以故僧必定應於二衆二助中住若爾得破別有僧破從羯磨破成若於一別住不和合作羯磨是名羯磨破此破偈曰

三洲有破業

釋曰於三洲等若有如來正教此由幾比丘成偈曰

此由八及餘

釋曰此中但作羯磨不立十四破類法故以八爲定是破輪於六時不得成偈曰

初後頞浮前　雙前師滅時　未結別住時

破輪不得成

釋曰初者轉法輪未久後者世尊將般涅槃時此二時中大衆恭敬修同一味故無破於中間在頞浮陀前僧不破於正法中乃至戒頞浮陀見頞浮陀未起時於雙前亦不破乃至二弟子奢摩他毗鉢舍那雙未起時由已破不經宿故由二更和合故若大師已般涅槃時無相對立故無破乃至未結別住時亦無破何以故若共一別住安立二助則名僧破於此六時破輪不成非一切佛皆有此破輪此事依業成故云何殺母等事中有無間業於餘處無偈曰

有恩功德田　由捨離除故

釋曰於殺父母中由捨有恩人云何彼有恩是自身生本故云何捨彼謂除彼命根功德田者謂阿羅漢阿羅漢身是三界惑擇滅及戒等陰器故故名功德田由除此身故故成無間業若父母轉根於此一依止中偈曰

別根障亦有

釋曰是故經中說云爲有如此不令男人離命根非父非阿羅漢而爲無間罪所觸不有若母轉根令女人離命根非母非阿羅漢而爲無間罪所觸不有若父轉根有女人㧑羅邏墮有別女人即取安置產門中此人以何女爲母若殺於何女成無間業偈曰

從血生是母

釋曰若從此女人血成此人身此女是其生母於第二女人一切事中皆應問聽何以故此女能飲此兒乃能長養教訓是非若人於毋行殺害方便設殺餘人無無間業不於自毋行殺害方便設殺自毋亦無無間業因子欲殺方便毋隱牀中父走餘處故死此人成無間業若人行一害事殺毋及殺餘人二無殺業並起有教惟無間業由此無間業力强故大德瞿沙說隣虛所成故有教亦有二種若不想是阿羅漢殺阿羅漢有無間業我今必殺於此依止意決定故若人殺父父是阿羅漢此人但得一無間業由依止一故若爾此阿婆陀那經云何將經云汝去語始看持汝令造二無間業由汝令父離命根亦令阿羅漢離命根顯此無間業由二因緣所成故說此言復次由此二門訶責彼人故說此言爲決定於如來邊起惡心出血故有無間業爲不若由殺意故有無間業偈曰

於佛打意無

釋曰若人惟有打故意出佛血則無無間業若人於非阿羅漢行殺害事害後成阿羅漢得無間業不偈曰

害後無學無

釋曰於此人無無間業何以故此殺方便不
於阿羅漢起故若人已作無間方便未轉方
便時爲先得離欲及聖果不偈曰
行無間前人　無離欲及果
釋曰若人作無間業方便必定應成是方更
時中無離欲及得聖果若不定則不如若人
於餘業道作前方便遣生時得離欲及聖果
後業道不生何以故是令依止與彼業一向
相違故於五無間中何無間業罪最重偈曰
破和合妄語　許最大重罪
釋曰了別法非法人妄語是僧和合破因顚
翻倒理故於一切邪行是最大重罪何以故
能害諸如來法身故能障礙世間天道及涅
槃道故何以故大衆正破時世間入正定聚
證果離欲流盡等悉皆被遮修定讀誦一切
缺二　十八
正思事並不得起一切世間及人天皆紛擾
生憂惱亂心此事乃至僧未更和合復次由
此業報於阿毗指地獄熟具滿一劫故言大
重所餘無間業次第應知第五第三第一爲
重一切中第二最輕若爾佛世尊說於三種
治罰中意治罰最重復說一切罪中邪見最
勝於無間業中定判破僧爲最重罪此言云
何若約無間一劫果報無勝破僧妄語若決
判三業意治罰最重餘治罰隨此故若決判
諸見邪見最重非撥彼境界故復次依大果
報依殺害多衆生依斷除善根故說此言次
第應知於善行中何善行果報最大偈曰
世有頂故意　善中最大果
釋曰於善業中非想非非想故意果報最大
何以故於八萬大劫微妙寂靜是其果報故
此言約果報說若約相離果金剛三摩提
故意於一切中爲最大果一切結滅盡爲果
故是故說於世間爲由無間業於地獄得無
間生爲亦由無間同類由二種有餘師說惟
由無間業必定得無間生由同類不定何者
缺三　十九
爲無間同類偈曰
汙母阿羅漢　殺定地菩薩　及有學聖人
奪僧和合緣　是無間同類　五破佛支提
釋曰如此五業與五無間業應知次第同類
若人汙壞自母阿羅漢由行非梵行故若人
殺至住定地菩薩若殺有學聖人若奪大衆
和合因緣若起佛支提想破佛藪斗波此業
說名無間同類有餘業若有果報於三時中
最急起障何者三時偈曰
忍那含羅漢　位中業起障
釋曰若人從頂思想忍是時一切引惡道果
報業悉起爲障由應過彼果報地故譬如有
人應捨離自國土一切債主皆起諸業亦爾
若人應至阿那含果一切欲界離業悉起爲
障惟除現報業若人應至阿羅漢果一切色
界無色界業悉起爲障於前已說若人殺定
地菩薩偈曰
菩薩從何位
釋曰取何位應說此是菩薩偈曰
從作相業時
釋曰從修行能感三十二相八十隨相果報
業時何以故此人於此時中已入菩薩正定
位云何如此此人從此時向後恒爾偈曰
善道貴家具　男憶宿不退
釋曰善道者最勝可讚故名善道由生於人

天道中故復於善道中生刹帝利種姓婆羅門種姓大長者種姓於中生摩訶婆羅家此人已生貴家有貴家人具根有不具根此根有二種謂色根法根若不具此是從明向暗若具此是從明向明恒得丈夫身非女人身何況作黃門等此人憶一切生中一切宿住事由聞思二慧圓滿故於安樂利益衆生事中由一切苦品類由一切他違逆惡事不厭極故是世間所說非直買得陀婆應知是善薩何以故是諸大士已至一切勝德最上上品位無餘因緣惟由繫屬大悲故於一切衆生安立自身似彼僕使由無憍慢故於一切衆生能忍受一切最難求欲恒荷負一切苦行事由礙他故不立自事是故說非直買得是所說能感相果報業者偈曰

剡浮洲丈夫　對佛佛故意　思慧類百劫
於餘得引此

釋曰惟於剡浮洲菩薩修引相報業非餘洲何以故剡浮洲人智根最利故惟丈夫非女人過女人位故此修於何時大師在現前時由緣佛爲境故意故此業思慧爲類非聞修慧於餘時謂百大劫量非於多餘一切佛皆爾惟釋迦牟尼世尊正勤最熾盛故能起九劫於九十一劫引所餘相業是故如來說土主我從此生前所經九十一劫不憶不見昔時於一家生中因施一熟食有聞有損何況大事從此時自性念宿住故已出初阿僧祇菩薩除滅四種過失恒得二種最勝德宿舊師說如此於菩薩諸相中偈曰

一一百福生

釋曰此福量云何除近行菩薩一切十方衆生能感富樂業爲量餘師說如此如衆生業增上緣能感三千大千世界生如此量毗婆沙師說如此有餘師說惟諸佛能知此業數量復次今世尊昔在菩薩位中事幾諸佛於初阿僧祇事七十五千佛於第二阿僧祇事七十六千佛於第三阿僧祇事七十七千佛一一阿僧祇最後時何佛世尊出由逆時應知次第偈曰

三僧祇後出　毗婆尸然燈　寶光

釋曰於剎那尸棄佛世尊第一阿僧祇究竟於然燈佛世尊第二阿僧祇究竟於毗婆尸佛世尊第三阿僧祇究竟於一切佛偈曰

先釋迦

釋曰有佛世尊號釋迦牟尼昔已出世於此世尊所今佛世尊求修菩薩行初發菩提願願我成佛皆同如此相昔時世尊如今末世時生乃至世尊正法住惟一千年內菩薩在於何位圓滿何波羅蜜偈曰

徧處施一切　由大悲施滿

釋曰是時於一切衆生平等一切所應施類若施財乃至眼及骨髓若施法無師秘密若施無畏現在未來二世救濟惟有大悲無所求爲由此量施波羅蜜得圓滿偈曰

分斫身無怪　有欲戒忍成

釋曰若是時菩薩未得離欲法若被斬斫身分分斷於自他無愛憎故最輕怪心亦不起是時戒忍波羅蜜二俱圓滿偈曰

讚底沙精進

釋曰昔有如來號底沙於寶山巖中入火界

定令佛世尊昔在菩薩位以別意行遇見此如來一脚著地一脚未下於七日七夜誦一偈讚歎已方坐偈曰

地天梵靜處皆無　三世十方未曾有
徧行尋此地山林　何人等尊由二德

是時精進波羅蜜已圓滿九大劫已超究竟偈曰

定慧覺無間

釋曰先無上菩提持訶那波羅蜜般若波羅蜜已圓滿於金剛三摩提位此六云何名波羅蜜多由至自圓德際故復次波羅摩者謂菩薩最上品故是彼正行名波羅美眠履切是彼正行聚名波羅美多互不相離故經中說有三福業類一施性福業類二戒性福業類三修性福業類此三云何名福業類偈曰

福業福業類　此三如業道 廿三

釋曰此施等三亦福亦業亦類如應次第譬如業道彼亦業亦道但業家道非業故說業道此三亦爾於施性福業類中身口業有三種能發起故意有二亦福亦業餘諸法共彼俱起但福非業非類於戒性中但身口業故惟有三種於修性中慈無量修但福亦是福業類與此相應故意由慈門所生起故與此觀俱起故意及戒亦福亦業所餘信等相應法但福非餘復次造作福名福業謂福前分行此三是前分依止類爲成就此三是故作福眞實福業惟是故意此三是故意所緣福業類餘師說如此施者是何法或說所施名施此三中偈曰

由此施是施

釋曰若由此因施事得成說此因爲施由怖畏求得愛欲等施事亦成此中不許彼爲施因爲簡別彼故說此言偈曰

欲供養利意

釋曰於他由欲作供養及利益事故施是故此二是施因若爾則施但因非業雖然若正由此法起故施成此正是施此法何相偈曰

身口及緣起

釋曰緣起是何法是法聚能生起身口業名緣起此中說偈

慧人由善心　若捨財施他　此刹那善陰
說此名施業

偈曰

此大富爲果

釋曰是施性福業類能得大富樂果報 廿四 此施復何爲偈曰

爲利自他二　不爲二故施

釋曰此中若未離欲聖人及未離欲凡夫於支提施物此施惟利益自身不爲利他他由此無利益故若已離欲聖人以物施他衆生除現報業此施但爲利他由此得利益故不爲自身此業果報地永已過故若未離欲聖人及未離欲凡夫以物施他衆生此施爲二利謂自他若已離欲聖人於支提施物除現報業此業不爲二利謂自他此施惟爲恭敬知恩故施若約通義說此施以大富樂爲果報偈曰

勝別由能施　施類由勝故

釋曰此中能施勝者偈曰

由信等人勝

釋曰由信戒聞等德相應故爲勝此人所行施由施主有勝德於與果最勝若施主有如此德偈曰

以敬重等施

釋曰若敬重心行施自手行施應時行施不損惱行施是故偈曰 校三 廿五

得尊重大樂　應時及難奪

釋曰若施主能行四德施次第得四種可愛勝果謂得他恭敬尊重於大勝可愛塵起受用意樂應受用時即得財物不過受用時所得財物不可侵奪謂怨親水火等說施主勝德義已由施主有勝德故施有勝類復次所施物有勝德云何偈曰

色等德物勝

釋曰若所施物色香味觸等德隨一相應此物由此德勝若施如此有德物此施何有次第應知偈曰

妙色好名聞　可愛相輭滑　隨時樂觸身

釋曰若施有色德物得端正可愛色報若施有香德物得大好名聞如香於四方名聞徧覆若施有味德物得報如美味爲一切世間所愛若施有觸德物得柔輭細滑身復得隨時安樂觸身譬如寶女身田何德爲勝偈曰

由道苦恩德　施田有勝德

釋曰如世尊說若施物於畜生應受百倍果報若施物於人道破戒衆生應受千倍果報由苦差別田有勝德者如有攝福業類中說一於病人行施二於看治病人行施三於寒時行施說如此等施復說若與此有攝七種福業類相應有信善男子善女人所得福德不可校量由恩差別田有勝德者如父毋及餘有恩人譬如熊鹿本生經說由德差別田有勝德者如經言若施物於有戒人應受百千倍果報如此等於一切施中偈曰

脫人施脫勝 校二

釋曰若離欲人施物於離欲人此施於一切財施中佛世尊說最勝偈曰 廿六

菩薩

釋曰菩薩所行施此施是一切衆生安樂利益事因故此施於非離欲人所行及不於離欲人施此施於一切施最勝除菩薩施是佛世尊所說八種施於中偈曰

及第八

釋曰最勝何者爲八一已至施二怖畏施三已施我施四當施我施五昔已施施謂父及先亡等六爲得天道施七爲得好名聞施八爲莊嚴心施爲心資粮施爲應衆理施爲得最上品已利施已至施者先舊師解於已至及親近人所行施怖畏施者此人見財物現前向滅壞若施勝自滅壞由此意故行施所餘易解故不分別若施物於須陀洹向人此施果報不可稱量若施物於須陀洹百倍無量如此廣說應知如經復次偈曰

父母病說法　人後生菩薩　雖凡夫中施

果報無數量 校三

釋曰此五人若皆是凡夫於彼行施約果報無數無量於中最後生菩薩說法人於四種勝田中安立在何田入恩田攝何以故此人是善知識世間無明所暗能施慧眼能顯示平等不平等能生起無流法身若略說此人 廿七

能作佛所應作事若人欲知諸業輕重相略
說應知有六種因偈曰
後分田及依　前分故意願　此下上品故
故業有下上
釋曰後分者若作此業已復更數數隨作田
者是處行損行益依者謂業道前分者爲得
業道身口故意若由此業道究竟故意者如
此如此我應作如此如此我正作願者謂求
當來用有人由屬後分故成重品業定安立
果報故復有人由屬田故業成重品於田由
屬依止此業成重品不由餘因依止謂業道
譬如父母及餘衆生由殺生依止重不由偷
盜等重所餘應知亦爾若人作業此六因一
切皆是上品應知此業是最重品若人作業
此六因一切皆是下品應知此業是最輕品
經中說業有二種一所作二所長云何業是
所長由五種因偈曰
故意作圓滿　無憂悔對治　由伴類果報
說業所增長
釋曰云何由故意作此業故意所作非無意

爲先非忽促所作熟研尋簡擇然後方作云
何由圓滿有人由一邪行墮惡道有人乃至
由三有人由一業道墮惡道乃至有人由十
墮惡道此中若人由此業量應墮惡道此量
未圓滿此業但是所作未是所長若已圓滿
方是所長云何由無憂悔對治若人作業於
中無憂悔心不受善行爲對治云何由伴類
或作惡以惡爲伴類云何由果報此業已定
能與果報善業亦應如此思若異此相所作
業但作非長前已說未離欲人於支提施物
此施但爲自利不爲利他此中若無能受用
施物云何此業成福福業有二種一棄捨爲
類若由捨物此福業生二受用爲類若由受
用所施物此福業生此中偈曰
支提捨類福
釋曰於中無受用類福彼若不受云何有福
何因爲證若有能受必有福若無能受則無
福隨一無利益故此因不成證何以故若福
由利他故成修慈等無量及正見應無福是
故應許此義於支提福惟捨爲類偈曰

如慈雖不受
釋曰譬如於慈悲等觀中雖無能受及利益
他事有無量福生從自心起如此若有德人
已滅敬事心所作從自心起福若爾施恭敬
等業應成無果是義不然何以故業生緣敬
事心最勝故譬如有人欲殺怨家怨家先已
死此人猶想怨家起故意造身口業生多非
福不但由欲殺意如此大師已去世若人由
敬事心起恭敬施等事最生多福不但由敬
事心若於善田行施及起恭敬等業種子得
可愛報若於惡田應得不可愛報偈曰
惡田有好果　果種不倒故
釋曰於惡田見果從種子無倒謂從蒱桃種
子惟蒱桃子生其味甘美從紝婆種子惟紝
婆子生其味僉苦如此於惡田由安樂利益
他意所生施業種子惟可愛果報生非不可
愛惡行亦爾由田過失此種子或少果或無
果說施性福業類及有立破已戒性今當說
偈曰
邪戒謂惡色　正戒離此二

釋曰惡性色謂身口業說名惡戒遠離此業說名善戒此遠離戒有二種有教身口業能遠離惡說名有教戒但是遠離性類說名無教戒不但遠離惡戒名善戒何者偈曰

及是佛遮制

釋曰此業雖非自性惡戒爲守人及正法故佛世尊立遮制戒如非時食等遠離所遮制名善戒此戒有二種謂有教無教若人受此戒由犯事故得破戒罪若由略義戒性已說偈曰

此清淨四德

釋曰若具四德名清淨戒若翻四德名染汙戒云何具四德偈曰

非邪戒因汙　依對治寂滅

釋曰非邪戒所汙者如前所說破戒相隨一所不毀犯貪等諸煩惱及利等染汙皆所不觸此戒依止破戒對治謂依念處等故此戒依止寂滅起不依止善道生勝類起爲得涅槃所迴向故有餘師說由五因故得清淨一切根本業道清淨二由前分清淨三非邪覺觀所侵觸四四念處所攝持五於涅槃所迴向有餘師說戒有四種一怖畏戒由無資粮憂惱重罰惡道怖畏所得二望得戒謂生死樂具及他恭敬利養好名貪欲所得三順覺分戒謂能引解脫有正見人猒患生死求出離所得四無流戒能對治諸惑是無垢清淨說戒性已修性福業類今當說偈曰

寂靜地善業　修

釋曰寂靜者何法業與定地自性法俱起云何說此法名修偈曰

能熏心故

釋曰云何熏習此寂靜地善業最極能熏習心能令心與德成一性故及相續亦爾譬如以華熏麻前已說此施以大富樂爲果報戒修云何偈曰

由勝戒感天　修感相離果

釋曰施亦能感天道戒由勝能能感天道亦能感相離果等修由勝能能感相離果亦能感天道等經中說有四人能生梵福業何法名梵福毗婆沙師說爲校量能感相起業故說梵福業隨一業菩薩所修能令得諸相中一相此業量說名梵福先舊諸師說偈曰

四業名梵福　劫生天樂故

釋曰隨福業量能感一劫天道生及樂報此業名梵福說此業有四種何者爲四一若此地處未經建立如來支提於中造立如來藪斗波二若此地處未經建立僧伽藍於中造立僧伽藍三世尊弟子衆已破能更引攝令和合四於十方衆生修四無量心觀此四種人如梵先行壽量於天道中生受喜樂報梵先行天壽量一劫故佛說此人業同彼福業於別部中彼師說此偈

有信正見人　若修十勝行　即生梵福業
劫生天樂故

說財施已法施今當說偈曰

法施如實理　無染說經等

釋曰修多羅等十二部正教如實道理無染汙心顯釋文義是名法施是故此人自作最廣大自福減失及損他福若人顛倒說法或有染汙心爲求利養恭敬名聞故說法此人

亦爾說福業類差別已復有三種業類差別
偈曰
福解脫決擇　能感善有三
釋曰復有別三種業類差別一福德分能若此業能感人天可愛報二解脫分能若業已起此人後時必定以涅槃為法若人聽聞生死過失諸法無我涅槃功德諸佛恩德相應正說毛豎淚落悲讚等事起此人昔已有解脫分能善根應如此決譬如於夏月由見芽生知地坎坼中先有種子三決擇分能於暖等位有四種後當說是世間所說謂字印算量文章數此五體相云何偈曰
如理所成業　若緣起有三　字印及算量
文章數次第
釋曰如理所成者正方便所生有三者謂身口意業此中字印若勝方便所作屬身業此共緣起算量文章若勝方便所作屬口業亦共緣起此四五陰為性數若勝方便所作屬意業亦共緣起四陰為性此數即是心思諸法聚名今當說偈曰

有訶覆下性　染汙
釋曰若法有染汙有時說名有訶或說為有覆或說為下劣性偈曰
善無流　美妙
釋曰若善無流說名美妙異下性及美妙法應知此名中偈曰
有為善　應事
釋曰若善有為說此名應事所餘不應事此義自成云何無為不應事不可數習增長故又無果故一切事皆為得果一切餘法皆有上何法獨無上偈曰
脫無上
釋曰涅槃是出離一切生死法故名解脫此法於一切法無等何以故善真實常住故尚無法等涅槃何況有上

阿毗達磨俱舍釋論卷第十三

音釋
畚 康斂二音　逼 筆力切迫也　輭 而兗切與軟同柔也　絍 汝鴆切　坎 苦感切陷也　坼 丑厄切裂也　算 蘇貫切

阿毗達磨俱舍釋論卷第十四　歟四

婆藪槃豆造

陳三藏眞諦譯

釋分別惑品第五之一

前已說世間多種異從業生諸業由隨屬惑故至得生長若離隨眠惑於生諸有諸業無復功能是故應知彼偈曰

隨眠惑有本

釋曰云何爲有本若惑現在正起能作十種事一堅固根本二安立相續三數治自田四生起等流五能引生業有六圓滿自資粮七令迷境界八引將識相續九令離淨品善法類十成就縛義由不得過自界故彼隨眠惑有幾種若略說有偈曰

六

釋曰何者爲六偈曰

謂如欲瞋　高慢無明見　心疑

釋曰如欲者顯餘惑與欲同由境界隨眠故此義後當說偈曰

復說彼　六由欲別七

釋曰於前偈中所說六隨眠惑於中分欲爲二更說彼爲七謂欲欲隨眠有欲隨眠憍慢隨眠無明隨眠見隨眠心疑隨眠此義云何應知爲隨眠即是欲欲爲隨眠異欲欲譬如石子體及提婆達多依若爾何有若欲欲即是隨眠則違佛經經云世間有人非欲欲上心惑所染心數數長時住如實見知是欲欲上心惑出離義於此人是欲欲上心惑由根由力正所斷除及與隨眠永得滅離若汝執別欲別隨眠由立隨眠與欲不相應則與阿毗達磨藏相違彼藏云欲欲隨眠與三根相應毗婆沙師說欲欲即是隨眠乃至疑即是隨眠前不說與經相違耶無相違何以故經云及與隨眠永得滅離者與隨從法永得滅離復次於經中隨眠言是方便語或至得語譬如地獄苦天上樂及說火苦阿毗達磨藏言皆依直相起隨眠即是惑故一切隨眠皆與受相應云何得知由隨眠起心染汙故能爲障故與善相違故由心爲隨眠惑所染汙未生善不得生從已生善亦退故故知隨眠惑與心不相離若由不相應此義得成無時善法可得由彼恒在故由善法有時可得故知隨眠與心相應經部師說此義非證若人執隨眠惑不與心相應此三義彼不執爲隨眠所作但是上心所作若作如此執則無過失如經部執隨眠者是欲欲隨眠此隨眠不與心相應亦不與心相離由非別類故若惑眠說名隨眠若惑覺說名上心此惑眠何相不在現前種子隨逐惑覺何相正現前起何者惑種子是身相續功能從惑生能生惑說名種子譬如芽等從舍利子生能生舍利子若人執諸惑種子是別法謂隨眠不相應此人應立別法爲念種子若說隨眠非相應非非相應於六六經中此義云何經言此惑於此人樂受成欲隨眠由此等言此惑是時未得隨眠若爾於何時眠時是時或於因說果名故稱隨眠且置此論應更顯本義於經中所說欲差別謂欲欲有欲此有欲是何法偈曰

有欲二界生

釋曰色界無色界中生欲說名有欲爲何因
作如此名偈曰
內門起故說　斷彼解脫想
釋曰於彼二界人多起三摩跋提欲此欲依
內門起故說名有欲復次於此二界中有餘
人起涅槃想爲除彼涅槃想故說此欲名有
欲有者謂身體即是五陰於彼衆生嘅三摩
跋提及依止味離欲欲界故是故此欲名有
欲此六種隨眠於阿毗達磨藏中復分爲十
云何爲十偈曰
見五謂身見　邊見及邪見　見取戒執取
由此復成十
釋曰本立六爲隨眠惑於中分見爲五故成
十於中五以見爲自性謂身見邊見邪見見
取戒執取五以非見爲性謂欲瞋慢無明疑
復次此十隨眠惑於阿毗達磨藏中更立爲
九十八於欲界中有三十六色界中有三十
一無色界中有三十一若略說此隨眠惑名
三界惑或說名見修所滅惑於中欲界見諦
所滅有三十二何者三十二偈曰

彼十七七八　三二見所離　次第俱斷滅
見欲苦等故
釋曰是所說十惑於欲界具十見苦所滅於
中七見集所滅七見滅所滅除身見邊見戒
執取故八見道所滅除身見邊見故如此欲
界三十二惑說名見諦所滅由惟見諦除滅
故偈曰
四惑名修滅
釋曰四惑者謂欲瞋慢無明彼云何是修所
滅若人先已見四諦後由數修習道方能滅
除如此身見於中但一品見苦所滅邊見亦
爾邪見有四品見苦集滅道所滅見取疑亦
爾戒執取有二品見苦道所滅欲瞋慢無明
有五品見四諦及修道所滅於中彼何相見
苦所滅乃至何相修道所滅由見諦相彼滅
及能緣彼故說見諦滅所餘名修道所滅若
立如此見成十二疑成四欲五瞋五慢五無
明五如此欲界惑合成三十六種偈曰
合彼惟除瞋　色惑
釋曰除五品瞋如此名色界惑合三十一如

色界惑偈曰
無色爾
釋曰無色界惑亦三十一偈曰
故立九十八
釋曰如此六隨眠惑所緣法相及對治界
差別故阿毗達磨師立爲九十八隨眠惑是
見諦所滅隨眠惑爲決定惟由見四諦滅爲
非說非云何偈曰
有頂忍所滅　定見滅
釋曰此隨眠惑於有頂生類忍所滅是彼必
定見諦所滅非修道所滅偈曰
餘生　見修滅
釋曰忍所滅此言流於所餘地如理法忍類
忍所滅隨眠惑於聖人是見諦所滅於凡夫
是修道所滅偈曰
非忍　滅必修道滅
釋曰於一切地中惑凡是智所滅於二人恒
修道所滅有餘師說見諦所滅惑非外凡夫
所滅何以故於大分別業經中說分別前際
人說常住或說隨一常住或說不由因生此

三離欲人緣欲界起諸見說有通行若色界惑不能以欲界法爲境由離欲界欲故是故知欲界相應諸見不得滅同諸見生時彼已退定猶如提婆達多毗婆沙師說如此此五見由名已說不由自性彼自性云何偈曰

我我所常斷　無於下勝見　非因道此見
是名五見性

釋曰我及我所見名身見由刹那刹那壞故說滅由聚集故名身以陰爲義此法亦壞亦聚故名滅身謂五取陰爲除彼計常想及於聚執一想故說如此何以故彼我見於五陰以此想爲先於滅及身不如執說名身見一切見能緣有流法爲境悉緣滅身而但立我我所見名滅身見者欲令彼知此見惟於滅於身起非於我我所如經言世間若有沙門婆羅門起見謂有我是彼一切惟於五陰起我見是類彼所許爲我或執見爲常或執見爲斷是名邊見由執常邊斷邊故於實有苦等諦執見爲無故名邪見一切見皆麤違理起悉是邪見但說一見爲邪見者由此見最惡能斷善根故故說爲邪見譬如臭蘇及惡旃陀羅此一向非撥故所餘諸見但有增益於下品法執爲最勝說名見取何法名下品謂一切有流法聖人所棄捨故執此法爲最勝是名見取應說見等勝取見此中除等見言非因中因見非道中道見名戒執取見譬如摩醯首羅非世間因彼觀爲因世主天等所餘諸物亦爾入火水等非生天因彼觀爲因惟執僧佉瑜伽智等非解脫道彼觀爲道此中應知除等見言如此五見性應知若非因中起因見云何此見非見集所滅若有人見自在及世主爲因此人必執此爲常爲一我作者是故此偈曰

於自在等處　從常我倒生　因等虛妄執
是故見苦滅

釋曰由見苦諦於自在等處常執我執俱滅非因執是二倒所作是故與此見共滅若人由入火水等方便起生天執由戒及執計得清淨此執亦見苦所滅阿毗達磨藏文言如此復言若有人執說如此是時善男子受持牛戒行鹿戒狗戒由此行清淨解脫出離過度苦樂得至過苦樂處若信非因爲因戒執取見見苦所滅廣說如彼藏云何此執見苦所滅於苦乖違故此執太過爲失一切緣有流境或於苦乖違與非因執同復有何相別戒執取見道所滅緣見道所滅法爲境此於苦亦乖違若人緣道起邪見及疑或謂無解脫道或思此道爲是解脫道爲非依此二云何分別觀爲清淨若彼執別有解脫道故撥無此解脫道是人由別解脫道執計爲清淨不由邪見是故此執不成緣見道所滅或爲境若人由見集滅二諦所滅邪見計爲清淨云何此戒執取非見集滅諦所滅是故汝所執義更須簡擇是前所說有常倒我倒爲惟此名倒爲更有餘說顛倒有四謂於無常常顛倒於苦樂顛倒於不淨淨顛倒於無我我顛倒此四種顛倒體相云何偈曰

從二見半生　四倒

釋曰從邊見中取常見爲常顛倒從見取立樂顛倒淨顛倒從身見立我見爲我顛倒餘

師說具取云何以我所爲倒彼見我於是處自在故於是處起我所見是故此見皆是身見由二門起若汝計我是第一執我所是第二執若我與帶物稱我此二文應成別執云何不立餘惑爲顛倒由以三因成立顛倒義故何者爲三偈曰

顛倒故　決度增益故

釋曰此二見半一向顛倒故於境界決定度故增益義故斷見邪見不能增益非有門起故戒執取非一向倒隨分量清淨爲境界故所餘諸惑不能決度是故不立爲顛倒若爾於經中說於無常執常是名想倒心倒見倒此中云何惟見爲倒偈曰

想心隨見故

釋曰由隨屬見倒與見倒相應想及心亦說爲倒云何不說受等爲倒由世間成故於世間說此人顛倒想顛倒心此義明了不說顛倒受如此顛倒於須陀洹人一切皆滅由諸見見諦所滅故餘相應法亦同滅顛倒有十二種於無常計常是想心見顛倒乃至於無我計我是想心見顛倒於中八倒見諦所滅四倒修道所滅謂於苦計樂是想心倒於不淨計淨是想心倒餘部說如此若不爾離欲想倒及淨想倒未離欲聖人云何婬欲欲得起毗婆沙師不許此義何以故彼言若由樂淨想心生起故於聖人立此二爲顛倒衆生想心生起故云何不立此二爲我顛倒何以故於女人及自身若離衆生想婬欲不應成復於經中說由多聞聖弟子是苦聖諦如實已見已知乃至此聖弟子於此時中於無常計常想倒心倒見倒皆悉永滅廣說如經是故若從見生想心則成顛倒非餘由蹔時心亂故譬如於火輪心亂及夜叉心亂若爾大德阿難依婆耆舍大德說言

由起想顛倒　故汝心燋熱

此言云何將是故一切八想倒及心倒於聖人未滅餘部說如此若爾云何不違佛經是八終由如實見知四諦方皆滅盡離四諦觀無得滅義由說滅方便故故不相違爲惟見倒有差別爲餘惑亦有慢亦有云何有差別偈曰

七慢

釋曰何者爲七一慢二過慢三過過慢四我慢五增上慢六下慢七邪慢若不分別但以心高爲慢此心高由生起差別故成七種於下計自勝或與等計自同若人如此分別起高心名慢於等計自勝名過慢於上品計自勝名過過慢於五取陰分別計是我及我所名我慢未至勝德計自已得名增上慢於多量勝計自少量劣名下慢實自無德計自有德名邪慢若爾於阿毗達磨藏中說慢類有九種一我勝慢類二我等慢類三我下慢類四有勝我慢類五有等我慢類六有劣我慢類七無勝我慢類八無等我慢類九無下我慢類此義云何此九從前七慢生偈曰

九慢類　從三

釋曰何者爲三謂從過慢慢下慢此中第一三慢依止見起即是三慢謂過慢慢下慢下慢慢過慢即是第二三慢慢過慢下慢即是第三三慢此義相應於多量爲勝計自少量

爲劣立爲慢有高處故計無他下劣於自此中何爲高處有如此高處於自所樂最下劣衆生聚中知自最下於自起尊重心復次於發慧論中分明說此事如言我是王旃陀羅若依分別道理論說計我勝此慢或慢或過慢或過過慢由觀下等勝品人故復次此七種慢何法所滅故說偈曰

見修滅

釋曰由見及修故說彼滅一切七見諦修道所滅是修道所滅於聖人未滅爲必定於聖人現前起爲不起不定譬如偈曰

殺等上心惑　修滅如彼爾

釋曰有上心惑能起故意爲作殺生乃至說妄語此皆修道所滅緣修道所滅法爲境界故復次偈曰

非有愛聖人　不起

釋曰非有貪愛亦修道所滅此非有是何法謂於三界不有於中起愛樂名非有愛如言顯有愛一分謂彼願我生成伊羅槃那象王等偈曰

慢類等

釋曰九慢類中有慢類修道所破我慢亦爾如此等於聖人不見前起九慢類非我慢由等言乃至攝非有愛何因如此等法未滅非現前起偈曰

無見所圓故

釋曰由見圓滿故故彼不起此義云何九慢類及我慢身見所圓滿由背折故不能更起殺生等上心惑邪見所圓滿故非有愛斷見所圓滿故有愛一分常見所圓滿故偈曰

惡性憂亦無

釋曰憂悔心若是惡性亦是修道所滅於聖人亦不得現前起疑惑所圓滿故復次於九十八惑中幾惑遍行幾惑非遍行偈曰

遍行見苦集　滅惑謂諸見　疑共彼無明
及獨行無明

釋曰見苦集所滅諸見及疑惑與彼共相應起無明及獨行無明皆見苦集所滅此十一惑於非同類部界中說名遍行七見二疑二無明故成十一緣具自界生起故有何人以具欲界計執爲清淨以非因緣計執爲因緣不說具由緣具自界及一時起雖不然能緣一切五品自界故說能緣具自界若爾不可惟立十一爲遍行惑是處有我見必有我愛是處有勝見清淨見此中必有樂得由此等起高心是故愛及慢應成遍行惑若爾此二惑緣見滅修所滅爲境界此二何道所滅修道所滅雜亂境界故復次或執見諦所滅由見力所生立故此二是別相惑非通相惑是故非遍行毗婆沙師說如此於非同類部界是所說遍行惑有十一種於中偈曰

九惑上地境　於彼除二見

釋曰於十一中除身見邊見所餘九惑說名遍行非同類界或有時能緣一不同類界爲境或緣二界如阿毗達磨藏云是惑於欲界相應有時能緣色界相應法爲境是惑於欲界相應有時能緣無色界相應法爲境是惑於欲界相應有時能緣色界無色界相應法爲境由此文句應知此義若人生在欲界於梵王起衆生見及常見云何身見及邊見不

立緣不同類上界爲境由不執爲自我及自我所故邊見從此起故此是何見此二執非見但是邪智爲一切遍行皆是惑邪說非偈曰

離至得與彼　俱起亦遍行　十三

釋曰與遍行惑俱起所餘諸法皆是遍行至得不爾果不一故是故說四句有遍行惑不由遍行因成因此中應立四句初句者謂未來世遍行惑第二句者過去現世俱起餘法第三第四應自思立於九十八惑中幾惑緣有流法爲境幾惑緣無流法爲境偈曰

邪見疑與二　應無明獨行　見滅道所滅　六無流爲境

釋曰見滅所滅三惑謂邪見疑與二相應無明及獨行無明見道所滅亦是此三如此六惑緣無流法爲境所餘諸惑緣有流爲境此義自成復次此中偈曰

自地滅及道　六地及九地　緣無流惑境　由道互爲因

釋曰邪見等諸惑能緣滅諦爲境自地滅是其境若行欲界欲界滅乃至行有頂有頂滅緣道爲境行欲界惑一切六地法智類道爲境若色無色界對治緣道爲境行色界無色界八地惑一切九地類智類道爲境何以故由道互相因故雖復法智類智更互相因類智非欲界對治故緣道爲境行欲界惑不能緣類智類道爲境若爾法智是色無色界對治故緣道爲境行色無色界惑應成所緣境此法智類道非具對治苦集法智非色無色界對治故又非見色無色界惑對治故前後無故是故非境復次云何欲瞋慢見取戒執取不許彼緣無流爲境偈曰

非欲所離故

釋曰欲者必應捨離若此緣無流爲境則不應可離譬如欲樂善法偈曰　十四

非瞋非過故

釋曰瞋者若起緣他過失起滅道諦既非過失故瞋不緣此起偈曰

非慢非二取　靜淨勝性故

釋曰滅道二諦寂靜爲性故必不由此二起於高心由此二是自己眞實清淨故於二清淨執不成戒執取此二法於一切法中最勝於下劣法中起勝執說名見取是故如此等惑不應緣無流法爲境於九十八隨眠惑中幾惑由緣境隨眠幾惑由相應隨眠偈曰

遍行隨眠惑　具自地隨眠　惟由緣緣故

釋曰遍行諸惑於自地緣自部及他部得生起增長偈曰

非遍行自部

釋曰所餘非遍行惑於自地中但緣自部隨眠譬如見苦所滅惑緣見苦所滅惑部隨眠乃至修道所滅惑緣修道所滅惑部隨眠不緣餘部作通說已今更簡別偈曰

非無流上境

釋曰此惑若緣無流爲境不由所緣境故隨眠緣上地爲境亦爾何因如此是彼所緣法　十五　偈曰

非自取對故

釋曰若是法類我見我愛執取爲自依於此中餘惑亦能緣彼隨眠譬如於濕衣埃塵及

於溼田種子無流法不爾上地亦不爾是故
緣彼爲境或於彼無隨眠義若人在下界求
得上地此是善法欲非惑涅槃及道是能緣
諸惑對治上地亦是下地惑對治是故彼惑
於此三境不得依住譬如於熱石蹠下不得
住隨眠言者隨長爲義雖可緣於中無有隨
長不如風病服麤澀藥若惑由緣境隨眠已
說偈曰
若彼與相應　於此由相應
釋曰隨眠言流若惑與此法相應彼惑於此
法由相應故得隨眠乃至未滅有諸惑不緣
無流爲境非徧行不同分界此惑但由相應
得隨眠不由緣境不有謂徧行非同分地惑
九十八惑中幾惑惡性幾惑無記性偈曰
上界惑無記
釋曰一切色界無色界惑無記爲性何以故
一切惡性染汙有苦受果報此苦報於彼無
非他逼惱因故偈曰
於欲界身見　邊見共無明
釋曰於欲界中身見邊見及與二相應無明

此三無記爲性何因如此與施等不相違故
謂我於未來世必應受樂故今世行善持戒
修定邊見既隨順解脫是故世尊說於外五
見中此見最勝謂我不有我所不有我當不
有我所亦爾此二執無苦果報迷於自體故
不逼惱他生起故若爾貪愛天上及我慢應[十六]
同此義生得身見是無記若於禽獸等有若
有分別則成惡先舊諸師說如此偈曰
所餘惑惡性
釋曰於欲界異此二諸惑皆不善幾惑非善
根幾惑非非善根偈曰
於欲界惡根　貪欲瞋無明
釋曰於欲界中一切欲一切瞋一切無明除
與身見邊見相應餘惑次第說爲三不善根
謂貪欲不善根瞋恚不善根無明不善根若
惑非善又爲非善法根許此法爲不善根所
餘諸惑非非善根此義自成幾法爲無記根
幾法非偈曰
無記根有三
釋曰何者爲三偈曰

愛無明及慧
釋曰隨有無記貪愛無明及果報生慧如此
等一切是無記根罽賓國師說如此偈曰
二緣高生故　餘非
釋曰彼說疑者由二緣生不應成根以轉動
故慢以高生爲相由高生故非根異根法故[十七]
何以故根者堅著下生此義世間所了疑慢
無此義故不立爲根偈曰
外師說　四
釋曰罽賓國外諸師說無記根有四謂偈曰
愛見慢癡
釋曰此四但無記謂無記愛無記見無記慢
無記無明何因此四成無記根偈曰
三觀人由癡
釋曰由修定人有三謂由愛見慢修上觀行
此三人由依無明故得成三於經中所說有
十四種無記類爲彼無記故說無記爲由別
義非云何若問應遮斷說名無記問有四種
一應一向記二應分別記三應反問記四應
置記此中次第應知偈曰

一向記分別　反問及置記　譬如死生勝
及我異等義

釋曰若問一切衆生皆應死不應一向記定皆應死若問已死一切更生不應分別記若有惑則更生無惑則不生若問人道爲勝爲劣應反問記汝今依何問此若彼答依天應記人劣若彼答依惡道應記人勝若問衆生與五陰爲一爲異此應置記衆生非實有故譬如石女兒黑白等色云何此置成記此不可記有此記故復有餘師說此義亦一向應記謂非一切應生若有人問若衆生當死彼爲更生不此應分別記於人道中有二種謂有劣有勝此二各有所觀是故此二一向應記譬如識亦因亦果若人一向問由不一向記應成分別記衆生與五陰爲異不說非所記此非記不應成記此應置記問由置如此應記此云何不成記阿毗達磨師說多他阿伽覩婆伽婆阿羅訶三若三佛陀此法正說弟子衆正行色無常乃至識說苦乃至說道如此等應一向記由與利他相應故分別記者若有人言請尊說法此人應問彼諸法多或過去現世未來何法我所應說若彼言應說過去法應問彼過去法多謂色乃至識若彼言應說色應問彼色有多種謂善惡無記若彼言應說善色應問彼善色有七種謂離殺生乃至離無義語若彼言應說離殺生應問彼離殺生有三種謂從無貪無瞋無癡生若彼言應說無貪應問彼從無貪生有二種謂有教無教差別故如此名分別記若諂曲心人作如此問應如此分別記對彼應言諸法多不應自分別乃至彼默然住及彼自記此二人無所問一向互請說此二人無一有記一向互相問云何彼成問此成記此中二義皆成何以故若人言請爲說道此人爲不問道邪由問彼故記彼問若爾此云何非反問記耶置記者謂世間有邊及無邊等復次依經應見有四問記相大德摩訶僧祇說經言比丘記問有四種何者爲四比丘有問應一向記乃至有問應置記比丘何者問應一向記一切有爲無常比丘何者問應分別記若人問若故意造業受何果報此問應分別記比丘何者問應反問記若人問想爲即是我爲想異我若彼此問應反問彼長老汝依何我作如此問若答問麤我應記我異想異比丘是名反問記比丘何者問應置記謂十四非記類世間常非常亦常非常非常非非常世間有邊無邊亦有邊無邊非有邊非無邊如來異死不異死亦異死不異死非異死非非異死命者即是身命者異於身若人隨眠惑於境界中生起此人由此惑於此境界相應此義應說由過去惑於何境相應乃至由現世惑於何境相應若略說諸惑有二種一別相惑謂欲瞋慢二通相惑謂見疑無明於中偈曰

由欲瞋高慢　過去及現世　是處起未滅
於此類相應

釋曰過去現世欲瞋慢是處已起乃至未滅於此處中三界衆生與彼相應何以故此三是別相惑非必一切一切處起偈曰

一切中由當　心地

釋曰已起未滅此言流由未來欲瞋慢依心地起一切類中相應謂於三世偈曰

餘自世

釋曰欲瞋慢異心地惑在未來世但於未來境相應云何爲餘依五識起故定生爲法由彼惑偈曰

不生一切中

釋曰此三惑若不生爲法依五識起尚於一切類相應謂三世偈曰

一切餘中應

釋曰何者爲餘謂見疑無明此三若三世於一切境及一切世中與彼相應彼是通相惑故乃至未滅此言流過去未來爲實有物爲假名有若實有於一切時有故一切有爲法應成常住若無於無中由無物云何相應及解脫毗婆沙師成立一切有爲法非常住由與行相相應故彼成立此義分明謂偈曰

三世有

釋曰何因爲證偈曰

說故

釋曰佛世尊說比丘過去色若不有多聞聖弟子於過去色不應成無所觀惜由過去色有是故多聞聖弟子於過去色成不觀惜未來色若不有多聞聖弟子於未來色不應成無所求欲由未來色有是故多聞聖弟子於未來色成無所求欲復次偈曰

由二

釋曰依二識生此義是經所說何者爲二謂眼及色乃至意及法彼經云過去未來若無能緣彼識不由二生如此由阿含證得知過去未來是有若以道理爲證偈曰

有境

釋曰若有塵識得生非無塵過去未來塵若無應有緣無爲境識是故因此義識亦不應有所緣境無故復次偈曰

果

釋曰過去法若無善惡二業於未來云何有果何以故於果報生時果報因必不在是故知過去未來是有毗婆沙師立如此若人自說我是薩婆多部同學此義必應信受何以故偈曰

由執說一切　有許

釋曰若人說一切有謂過去未來現世虛空擇滅非擇滅許彼爲說一切有部復有餘人說現世法必有過去業若未與果是有若過去業已與果及未來無果此皆是無若如此分別故說三世有此人非說一切有部攝是說分別部所攝說一切有部中有幾種人偈曰

彼四種　彼師有相位　異異分別名

釋曰大德達磨多羅分別有異故安立三世彼說若法行於世惟有有異非物類異譬如打破金器作別莊嚴具有別形相故有異不由物類異故異色等同故復次譬如乳變異成酪捨味力熟等不捨色法亦如此此從未來世正行現世捨未來有相不捨自物類從現世正行過去世捨現世有相不捨自物類大德瞿沙說由相別異故立三世彼說若法行於世若過去與過去相相應與未來現世相亦不相離若未來與未來相相應與過去

現世相亦不相離若現世與現世相相應與
過去未來相亦不相離譬如有人愛著一婦
於餘亦不離欲諸法亦爾大德婆須蜜多羅
說由位別異故立三世彼說若法行於世至
位位說爲異異由位異故異不由物異故異
譬如一畫安置一處說爲一若安置十印位
說爲十若安置百印位說爲百若安置千印
位說爲千法於三世亦爾大德佛陀提婆說
由異異故立三世彼說若法行於世觀前觀
後說異異譬如一女或說爲子或說爲毋法
於三世亦爾是薩婆多部師中第一由說變
異立世故引置僧佉義中於第二三世義相
雜一切世與一切相相應故彼立人爲譬謂
此人於一婦起欲心於餘婦惟有至得此中
何義爲同於第四一世中三世俱至於過去
世有前後剎那名過去未來中剎那名現世 廿四 廿三
餘世亦爾是故於四師中偈曰
第三可
釋曰若師以位異立世於此人偈曰
諸世　由功能立故

釋曰若是時諸法未作功能說爲未來是時
正作功能說爲現在是時作功能已謝說爲
過去此師於功能執勝於法體與彼同彼執
不過此義此義汝今應說若法已過去由物
類實有未來亦爾云何說名過去未來爲前
不已說耶謂諸世由功能所安立若爾正現
世非等分明根有何功能感果與果復次是
未來同類等因由正感果故已立有功能或
立半功能是故立世相相雜復次此義應說
謂此法由自體恒有應恒作功能偈曰
何礙
釋曰何法爲礙由此礙故是法有時作功能
有時不作偈曰
緣不具　非常
釋曰若汝言因緣不具故是義不然由汝執
彼體恒有故復次偈曰
此云何
釋曰由功能爲因故說此法過去未來現世
此功能於汝云何爲更別有功能爲無偈曰
壞悉檀理故

釋曰若汝言此功能非過去未來現世而有
若爾此功能由非有爲故義至恒有是故不
應說此言謂是時諸法未作功能說爲未來
是時正作功能說爲現世是時作功能已謝
說爲過去偈曰
非能不異故 廿四
釋曰無如此失若功能與法異可有此失由
功能與法不異故無此失若爾終不免本失
謂偈曰
世義則不成
釋曰若汝言法即是功能此法由體恒有云
何有時說爲過去有時說爲未來是故安立
三世不成此中何世義不成若法未生是名
未來世若法已生未滅是名現在世若法已
謝滅是名過去世此中是義汝必應說若如
現世法是實有物過去未來亦爾者偈曰
未生滅云何
釋曰若法由自體實有此言云何成謂此法
未生此法已滅於前世何法先不有由此故
說此法未生復由何法後不有由此故說此

法已滅是故三世義一切種皆不成就若不信受此義謂未有有已有方無是汝所言由行相相應故是法不應成常住此言一向但有言與生滅不相應故此法恒有而非常住此言及理所未曾有此中說偈

法體性恒有　而不許法常　有法不異性

是真自在事

是汝等所說由佛說故三世是有我等亦說過去未來有過去者若法昔曾有未來者若有因法當有若如此立義可得說有不由實有故說何人說如此如現世有過去未來亦爾若異此云何有偈曰

由去來體故

釋曰由過去未來體故有此言今復來云何說名過去未來是故先曾有因當應有果為令他解欲除彼撥因果邪見故佛世尊說有過去有未來如說有燈先無有燈後無於世間中有如此言復有世言如說有燈已滅非我所滅說過去未來有言亦如此若不爾過去未來義則不得成是汝所言佛世尊為根

勝外道說若業已謝滅盡過壞此業亦有為彼不許此業先時已有故說是有為已許若爾佛何故為彼更說有此中佛世尊依自相續有宿業功能能與今後二世果報故說此言若不爾此業由自體性有則不成過去此義汝必應然由佛世尊於真實空經中說眼根若生無所從來若滅無所增集比丘如此眼根先未有有有已後無若未來眼根是有則無此說謂未有有等若汝執此言謂於現世中未有有是義不然何以故世與法義不異故若汝執於自體未有有此義自成謂未來眼根無是汝所說因緣二識生故此言今應思依意根緣法塵是所生意識為如意根於此識作生緣法塵亦爾為但作所緣境若諸法為識作生緣是未來法當來千劫應有或不有彼法云何能生今識復次涅槃能違一切生云何可立為意識生緣若執諸法但是所緣境我等亦說未來諸法惟是所緣境若無云何作境界此中我說如成境界如此有云何成境界已有當有何以故無有人憶

念過去色受等觀此為有何為已有如人正受現世色若過去憶念亦如此如彼於現世應有諸佛如來見彼亦爾若彼法如今有應成現世若不如今有是故有緣無法為境識此義應成若汝執此法已散是義不然何以故已散不可知故若汝執彼色由隣虛分散若爾隣虛應成常住惟有隣虛和合及分散無有一物能生能滅汝今便信受裸形外道執而棄捨佛經經言是眼根若生無所從來廣說如經受等非隣虛聚成云何分散是彼如正生所受如此憶念若彼如昔今有義至應成常住若不有緣無法為境此義自成若無所有亦是識境界應立為第十三入以擬此境若無第十三入此識以何入為境如此名即是境界若爾此智應緣名於名作無解若人緣聲先無為境於此人以何法為境聲為境若爾若人求得無聲此人必應作聲若汝言此境在未來位是義不然何以故此是有於中云何作無解若汝執未來無現世是義不然何以故此境一故復次是未來境差

別未有有則成是故識境界成有二種謂有及無若爾菩薩所説經云何言若法於世間無我應知我應見無有是處此證不然非經意故經説諸外道起增上慢定相實未有彼見已有我今不爾若定相實有我則見有此是經意若不爾一切智以實有法爲境故疑及簡擇云何成復有何差別復次此義由此證必定應爾於餘經中佛世尊説善來比丘爲我弟子若我朝教汝暮至證勝得若暮教汝朝至證勝得若有汝應知有若無汝應知無若有上汝應知有上若無上汝應知無上是故此言非證謂由識必有境故是汝所言由業有果報故過去世不無者此中今共論之何以故諸經部師不説從過去業果報得生此云何從昔相續轉異勝類生此義於破説我品中當顯示若人執過去未來實有物於此人果報恒有於此果報業有何能若汝説於生有能若爾生者以未有有義是故本無今有此義自成若如汝所執一切皆有今於何法何處應有功能若執如此波沙乾若義則被隨順彼言若有必有若無必無若無不生若有不滅令成現世因有功能令成現世是何法引至於餘處若爾此法應成常住若無色於中云何是因引功能未有有此義自成若汝執自性差別是因功能未有有此義亦自然成是故於説一切有部法中此義不如道理謂一切過去未來有若如經中説一切有義若執如此此執最勝云何經中説一切有如經言婆羅門若説一切有惟十二入或惟三世若如道理應有必如此有若過去未來無有實物云何衆生由此於此相應從彼生以彼爲因或生故緣彼爲境或隨眠生故故説於此二世類相應是故毗婆沙師説實有過去未來世若義證比聖言可得了達自愛人於中必應信受若不爾自愛人於中應作如此知是法如最甚深非必定由自思量之所能解是故不應非撥有別義是生即是滅謂色生色滅有別義別生別滅謂未來生現世滅有別義世生正生世所攝故從世生未來世不同剎那故未來世應有亦有從應有至現有

阿毗達磨俱舍釋論卷第十四

音釋

乖（公懷切 戾也）蹠（之石切 脚掌也）裸（郎果切 赤體也）

阿毗達磨俱舍釋論卷第十五　歆五

婆藪盤豆造

陳三藏眞諦譯

釋分別惑品第五之二

說世義已由相應故來今應思此義是類已滅衆生於中得相離不復次衆生於此類處已得相離此類爲已滅不於中苦已相離此類於此人必定已滅若類已滅於中衆生或已相離或未相離譬如偈曰

滅苦下或中　由餘遍行應　於前類已滅

餘同境惑應

釋曰苦智已生集智未生見苦所滅類聚皆已滅盡由見集諦所滅緣彼爲境餘徧行惑於彼相應於修道所滅類聚中有九品惑於先以滅品中由餘惑緣彼爲境於彼相應此義應知於何類中幾惑能緣彼類生若句句答此問應說無數法是故先舊師造略集毗婆沙彼云云何由少功力我等應度最大問流若略說有十六種法謂欲色無色界相應各有五品及無流心亦有十六同此類於中何法爲何心境界若人已了知如此於中如此多惑緣彼得生此義方可思量此中偈曰

見苦集修滅　是欲相應法　自界三一色

無垢識境界

釋曰此法是自界法有三部故說自界三此法一部是色界法故說一色於欲界相應行法見苦集所滅及修道所滅皆是五識境於自界有三識謂是前三色界心一謂修道所滅及無流心偈曰

自界下界三　上一淨識境

釋曰於色界相應行如前三部法是八心所緣境謂自界心三如前下界心三亦如前上界心一謂修道所滅心及無流心偈曰

無色三界三　無流識境界

釋曰於無色界相應行三部法是十心所緣境謂三界心各三如前無流心一說三界見苦集所滅及修道所滅已偈曰

見滅道所滅　一切自長境

釋曰見滅道所滅法中是自心謂見滅道所滅心此心爲長應知彼法是此心境云何如此欲界相應見滅所滅法惟六識境界謂前所說五識及自長識見道所滅法亦爾謂前所說五識及自長識如此色無色界見滅道所滅法是見滅道所滅自長識境界故是故爲九識及十一識境說三界五部法已偈曰

無流三界後　三無流心境

釋曰若無流法爲十心境界謂三界後三部心即見滅道修所滅心及無流心復次爲攝此義故造一偈半

見苦集修滅　於三界無流　五八及十識

十識所緣境　見滅道所滅　一切自長境

已解安立如此十六心於十六境隨眠正事於中云何思量我等爲安立此義故顯惟方於緣樂根爲境識中幾隨眠惑依彼得生若有如此問來應自思量樂根有七種於欲界中惟有修道所滅於色界五部及無流此樂根若略說是十二心境界欲界四心除見滅所滅心色界心有五無色有二心謂見道修道所滅心及無流心如此十二識能緣樂根爲境於中如理欲界部惑色界部惑緣有爲

境無色界二部并徧行諸識惑於中隨眠生
應知如此於緣能緣樂根爲境心中幾隨眠
惑依彼得生所說能緣樂根爲境十二識復
爲何識境界即是前所說十二識類復次無
色界有二部謂見苦集所滅心是十四心應
知緣能緣受識爲境此中更增無色界見苦
集所滅心欲界有四心緣有爲境色界有五
心緣有爲境依此十四心隨眠惑得生此義
應知由此方所餘亦應知若由比惑心則有
縛此諸惑於此心中皆隨眠不得隨眠若惑
與心相應不滅及能緣彼爲境亦不滅有不
能隨眠若惑與心相應已滅若作如此義偈
曰

有縛心二種　染無染由眠

釋曰若心有染汙由惑能隨眠是故心有縛
及由與心相應緣彼爲境惑由不能隨眠惑
與彼相應未滅互相應故若無染汙心但由
能隨眠惑及能緣彼爲境惑不滅爲縛復次
十種惑生起云何從初者由癡相應故迷闇
於諦境彼人不樂觀苦苦相於彼人不顯現
乃至道亦爾是故偈曰

從癡疑

釋曰若人已癡闇二義起疑惑謂此爲是苦
此爲非苦乃至道亦爾偈曰

邪見

釋曰從疑惑起邪見若人有疑心由邪聞邪
思故決定邪智起乃至撥無苦等偈曰

從身見

釋曰彼說從邪見身見生由苦除五陰由我
我所執故偈曰

邊見

釋曰從身見邊見生由執我斷常二邊故偈
曰

從此戒執取

釋曰從邊見戒執取見生何以故若人隨執
一邊由此邊計執清淨故偈曰

次見取

釋曰從戒執取見見取生何以故若由此法
計執清淨必執此法爲最勝於下執勝爲見
取故偈曰

自見　欲慢

釋曰於自見愛著心起故由自見高心起故
是故從自見欲起慢起偈曰

於他見　瞋起

釋曰若人愛著自見於他見能對治自見則
起瞋恚有餘師說於自見已取已捨中起瞋
恚偈曰

如次第

釋曰見諦所滅欲等諸惑緣依自相續見起
故生起次第如此若惑欲生起必由三因緣
得起能起因緣者偈曰

從未滅隨眠　及對根現塵　由不正思惟
惑起

釋曰惑者譬如欲隨眠此未滅未永離欲惑
相應塵對根顯現於中起不正思惟由具三
故欲惑得起此三次第謂因緣加行力偈曰

具因緣

釋曰若餘惑有具因生應知亦如此彼說有
時由塵力惑亦生起不由因力譬如退法阿
羅漢是隨眠惑於經中世尊說爲三流謂欲

流有流無明流或說爲四暴河謂欲暴河有暴河見暴河無明暴河或說爲四繫即是四河或說爲四取謂欲取見取戒執取我言取於中偈曰

欲界共倒起　煩惱名欲流　離癡

釋曰除無明所餘欲界行惑共諸倒起惑應知名欲流有四十一物三十一隨眠惑除五種無明并十倒起惑此但惑非隨眠偈曰

惟隨眠　色無色有流

釋曰除無明言流一切色無色界行隨眠惑除無明名有流有五十二物色界惑二十六除五部無明無色界亦爾於上界爲不有疲弱掉起二種倒起惑耶如分別道理論說何者爲有流除無明是所餘諸惑與色無色界相應謂結縛隨眠小惑倒起惑此中云何不擯罽賓國師云由不自在故復有何因緣色無色界合說一有流偈曰

無記内門起　依寂靜地生　故合一

釋曰是二界惑同無記性依内門起依定地生由此三法等是故合立爲一由此因立有欲義更由此因立有流義令三界無明立爲無明流此義自成有十五物云何別立此無明爲流一切流偈曰

爲根　立無明別流

釋曰一切流無明爲根是故別立無明爲流如說流應知餘亦爾偈曰

暴河繫亦爾　別立見明故

釋曰是所說欲流即是欲暴河及欲繫是所說有流即是有暴河及有繫除諸見彼言由了別故於暴河及繫立見爲別品偈曰

非於流無伴　由非順流故

釋曰能令流故名流流等名後當釋彼說若見獨無伴不隨順流由明了故是故於流不立爲別品合立爲流品是欲暴河有二十九物謂欲瞋慢有十五疑有四并十倒起惑有暴河有二十八物謂欲慢有二十疑八見暴河有三十六物無明暴河有十五物如暴河應知繫亦爾偈曰

如所說共癡　有二分見故　名取

釋曰是欲繫共無明立爲欲取有三十四物謂欲瞋慢無明有二十疑有四并十倒起惑是有繫共無明立爲我言取有三十八物謂欲慢無明有三十疑有八是見繫除戒執取立爲見取有三十物是戒執取有六物云何從諸見中離戒執取立爲別取由對治聖道故由欺誑二部故在家部由此惑遭誑計執自餓爲大道故出家部由捨離可愛塵修習苦澀爲道計應得解脫故欲取及見取者是在家出家二部鬪諍因故故立爲二取在家由取五塵故與在家起鬪諍出家由取諸見各不同故與出家起鬪諍此二部取定及定果爲解脫道及解脫果故故立二界惑爲我言取云何合無明說取不別爲取由能取生死故云爲取偈曰

由無明　非能取故合

釋曰無明以不了爲相故昧鈍故不能取是故共惑合爲取於經中佛世尊說何者爲欲繫廣說如經乃至於欲塵衆生欲染汙欲求欲愛欲喜欲欲亂欲著欲徧著欲樂欲定欲貪此欲變異衆生心住說此名欲繫乃

至有繫等亦如此於餘經中說愛欲亦名取是故知欲等取於欲等中惟愛欲爲取此義已說於經中惟隨眠惑說名流暴河繫取復次隨眠名有何義乃至取名有何義偈曰

微細隨逐故　二種隨眠故　非功用恒故
故說彼隨眠

釋曰此中微細者行相最細故故非他可知隨逐者由至得恒有故二種隨眠者隨流行衆生相續中能作二種縛謂境界縛相應縛非功用恒故者若不作功用爲生彼若作對治爲遮彼數數現前故由此三義故說彼惑名隨眠偈曰

令住及令流　能牽及能合　能取故說彼
名流暴河等

釋曰令住不護中從六門漏能流生死從有頂至阿毗指故名流能牽引衆生令入苦海故名暴河能合衆生令不離苦故名繫因此衆生取欲等及生生具故說名取又若如此解是爲最勝由彼故相續於六塵中流故說彼名流如經言長老譬如船由大功用牽引逆流若捨功用此船隨流而去則無復難諸惑亦爾由隨經文句應知流義過量猛疾故說此惑名暴河何以故由此惑衆生漂逝惟得隨順不可違逆故若非過量行名繫能令與種種苦和合故或數數相應故能取欲等故取所生故能生取故故名爲取由如此義故說彼名流乃至名取偈曰

九
由結等差別　復說彼五種

釋曰是隨眠惑由結縛隨眠染汙倒起差別更說五種此中結有九種謂隨順結違逆結慢結無明結見結取結疑結嫉妬結慳悋結此中隨順結者謂三界欲所餘諸結應如理思見結者謂三見取結者謂二見是故說此言爲有此義不與見相應法中但由隨順結相應不由見結於中見結隨眠非非隨眠說有集智已生滅智未生於見滅道所滅法中與見取戒執取相應何以故彼法與隨順結相應與見結不相應徧行已滅故非徧行以彼爲境界故相應見結無有故見隨眠於彼隨眠謂二取見但由相應故復有何因於結中合三見立爲別見結復以二見別立爲取結偈曰

物取平等故　立見爲別結

釋曰三見惟十八物二取亦惟十八物是故彼言由物等故離見立爲二結此二見以能取爲性所餘不爾但是所取由能取所取差別故立爲二結云何嫉妬慳悋於諸結中立爲二結不立餘倒起偈曰

由一向不善　由二自在故　於中或妬悋
別立爲二結

釋曰無餘倒起惑如此種性若二在於此處此處則一向不善此二又自在起不隨屬他若人執惟八是倒起於此人可有如此答若人立十爲倒起於此人忿恨及覆藏亦有此二種性是故此救不成救難偈曰

十
無貴重富財　因故徧相故　能損二部故
別立妬悋結

釋曰有餘師說於倒起中妬悋有三重失由嫉妬得輕賤報由慳悋得貧窮報如偈言

無貴重乏財　非自親所敬

由憂喜相起故能顯示諸惑相由嫉妬能損
他部由慳悋能損自部他得利益事不能忍
故自不能爲他作利益事故是故立妬悋爲
二結復有餘處佛世尊說結偈曰
五種下分結
釋曰何者爲五謂身見戒執取疑貪欲瞋恚
云何說彼爲下分結於下分好故下分者謂
欲界此五惑於欲界隨順事故好云何爲好
偈曰
由二不過欲　由三更還下
釋曰由貪欲瞋恚衆生不能出離欲界由身
見等三若已出離更還欲界譬如守門及尋
叛復由三不得過下分衆生所謂凡夫衆生
由二不得過下分界所謂欲界故說此五爲
下分結若須陀洹人由三結滅盡故六煩惱
已滅何因除三見但說滅三結謂身見戒執
取疑若欲說應說一切令何爲偈曰
由執門根三
釋曰諸惑有三類謂一種二種四種一切惑
門此三能執復次邊見由身見生見取由戒
執取生邪見由疑惑生是故彼爲能執根有
餘師說偈曰
不欲去亂道　疑道是三事　是障解脫行
故說滅三結
釋曰若人欲行於餘處有三種障一不欲去
二迷亂路由取異路故三於路心有疑若人
欲行求解脫即有如此三障此中由身見於
解脫生怖畏心故不欲去由戒執取捨聖道
取餘道故於道生迷亂由疑惑於世出世道
起二道心故不得進由滅三解脫行障故得
進至解脫道成須陀洹佛世尊爲顯須陀洹
德故說滅三結如世尊已說五種下分結復
如此說偈曰
上分結有五
釋曰復有五結於上分好云何爲五偈曰
二色非色欲　掉起慢無明
釋曰應知此五是隨順上分結謂色界欲無
色界欲掉起慢無明由未滅此五不能得出
離上界故說此五於上界好分別結義已何
者爲縛縛有三一欲縛謂一切欲二瞋縛三
無明縛謂一切無明云何說此三名縛偈曰
因受說三縛
釋曰由隨屬三受故說三縛何以故於樂受
欲縛隨眠由緣緣及由相應故於苦受瞋於
不苦不樂受無明隨眠欲瞋不爾復次以自
相續爲境界故定如此隨眠義於前已釋小
分惑今當說是大分惑應說名煩惱能染汙
心故小分惑亦爾何者爲小分惑偈曰
餘染汙心法　說名爲行陰　於煩惱小分
說彼非煩惱
釋曰有染汙餘法異大煩惱是行陰所攝是
心相應法說名小分惑非是大惑是彼於麁
類中所說此中倒起煩惱垢所攝我今當說
何法爲倒起煩惱亦名倒起由經中說欲欲
倒起所變心於分別道理論說偈曰
無羞及無慙　妬悋及掉起　憂悔疲弱睡
倒起惑有八　及忿覆
釋曰若隨毗婆沙道理說有十種倒起八如
前并忿恨及覆藏爲十此中無羞無慙於前
已釋於他圓德心不安喜名嫉妬與法財施

聰解相違心執名慳悋心散不靜名掉起憂
悔疲弱於前已釋於持身無能心細昧名睡
安立彼必有染汙憂悔亦爾除瞋恚及逼惱
於衆生非衆生心逆名忿恨隱祕可訶名覆
藏是十種倒起惑偈曰
欲生　無羞掉起悋
釋曰此三小分惑是貪欲等流偈曰 十三
於覆諍
釋曰有餘師說覆藏是愛欲等流有餘師說
是無明等流有餘師說是欲癡等流次第已
知未知偈曰
癡生　疲弱睡無慚
釋曰此三小惑是無明等流偈曰
憂悔從疑生
釋曰若人於義不了故疑必生憂悔心偈曰
忿姤瞋恚流
釋曰此二小惑從瞋恚生如此十種由大惑
流故說名小惑偈曰
復餘六惑垢
釋曰復有六種小惑說名惑垢謂偈曰

誑諂醉如前　不捨及結過　逼惱
釋曰此中於他假僞名誑心邪曲名諂曲此
惑不能如實顯自意作方便爲避不分明信
受於前已釋醉亦如前釋堅執有何類說名
不捨由此惑如實所教不受正教數思忿心
所緣事名結過損辱他意名逼惱由此惑故
行打罵等事困苦於他此六種惑合中偈曰
從欲生　誑醉
釋曰此二小惑由自愛故欺誑及不計他故
是欲等流垢偈曰
瞋恚生　結過及逼惱
釋曰此二小惑於他損心所生故故是瞋恚
等流垢偈曰
從見取不捨　從見諂曲生
釋曰若人於戒執取起見取此人有二僻執 十四
如理教捨由此二見不能捨此僻執故是二
見等流垢如偈曰
何法名邪曲　謂邪見等見
是故諂曲是諸見等流垢於中何惑何道所
滅前所說十倒起惑偈曰

此中無羞慚　疲弱睡掉起　有二
釋曰是五法有二種或見諦所滅或修道所
滅與二部惑相應故此惑隨與見諦所滅相
應即由見此諦滅偈曰
餘修滅
釋曰餘倒起惑異此五必定修道所滅謂嫉
姤慳悋憂悔忿恨覆藏偈曰
及自在惑垢
釋曰此五小分惑惟與無明相應故如嫉姤
等五小分惑修道所滅自在惑垢亦爾是六
種惑垢由自在故修道所滅如前所說一切
小惑偈曰
於欲惡
釋曰若在欲界皆悉是惡偈曰
三二
釋曰疲弱掉起睡或惡或無記偈曰 十五
上界彼無記
釋曰從欲界上隨所有小分惑皆是無記於
中幾惑於何界有應知偈曰
誑諂從欲界　初定

釋曰此二惑於欲界及初定有云何知於梵
處有欺誑偈曰
梵誑故
釋曰於色界大梵王由不如顯示自體故欺
誑淨命阿輸實於前已說諂曲由義相應令
更說於中亦說有諂曲由相應至故偈曰
疲掉醉三界
釋曰此三小惑於三界皆有偈曰
餘惑惟欲界
釋曰於十六中除五惑所餘十一小惑但行
於欲界說惑及小惑已於中幾惑依意識地
起幾惑依六識地起若略說偈曰
見滅及慢睡　依意識地生
釋曰一切見諦所滅惑皆依意地起慢睡亦
爾若此二修道所滅何以故此具起於心地
偈曰
自在小分惑
釋曰隨有小分惑自在起若是修道所滅應
知亦依心地起偈曰
餘依六識起

釋曰所餘大惑及小惑應知依六識地起何
者爲餘修道所滅欲瞋無明及餘小分惑與
欲等相應又無羞無慚疲弱掉起及餘於惑
大地所說是前所說樂受等五根於中與何
根有何惑及小惑相應偈曰
數五
欲與喜樂應　十六
釋曰如理應知欲與樂喜二根相應偈曰
瞋與憂苦應
釋曰瞋與苦憂二根相應何以故此二惑由
歡喜憂惱相起故由六識爲地故偈曰
無明一切應
釋曰無明與一切惑相應故是故與五根相
應偈曰
邪見憂喜應
釋曰邪見依心地起故是故與憂喜相應如
次第於有福行無福行人偈曰
疑憂應
釋曰若人有疑心求得決知是故由疑生憂
偈曰
餘惑　與喜應

釋曰所餘諸惑與喜相應何者爲餘謂四見
慢由歡喜相故如此分判已諸惑與何界相
應偈曰
欲生
釋曰於欲界生諸惑應如此判說決定相應
頌五
惑已通相應今當說偈曰　十七
一切與捨應
釋曰一切隨眠惑與捨根相應相續斷時彼
說諸惑必定依捨受起若爾上地惑云何判
偈曰
隨自自如地　上地惑相應
釋曰上地諸惑與自受根相應若於彼地隨
根量多少如於彼地若惑依四識地起如理
應知與四識地受相應說隨眠惑與根相應
已小惑相應今當說偈曰
憂根應憂悔　嫉妬忿逼惱　結過不捨邪
釋曰如此等惑與憂根相應緣憂惱相起故
依意地起故偈曰
慳悋翻此義
釋曰此惑與喜根相應由是貪愛等類故緣

歡喜相生故偈曰
欺誑及諂曲　覆藏睡二種
釋曰此四惑與喜憂二根相應何以故有時心歡喜欺誑他有時憂惱心乃至睡亦爾偈曰
醉喜樂
釋曰若醉在第三定與樂根相應若在下地與喜根相應若在上地與捨根相應何以故偈曰
捨徧
釋曰一切小分惑與捨受相應何以故捨根無遮處譬如無明偈曰
餘四五根應
釋曰無羞無慚疲弱掉起此四惑與五根相應屬惡大地故屬惑大地故經中所說五蓋謂貪欲瞋恚睡弱掉悔疑於此中爲並取三界所攝睡弱掉悔疑爲但取欲界所攝是無雜圓滿惡聚是五蓋由經中說彼一向惡故偈曰
欲界中王蓋

釋曰於餘界不立五蓋故惟欲界中有五蓋復有何因立睡弱二小惑爲一蓋合掉悔亦爾偈曰
一對治食事　合二一
釋曰此二雙同一對治故同食故同一事故故合爲一經中說睡弱一食一非食何法是睡弱蓋食有五種法謂惓不安頻伸不節食心沉下何法非睡弱蓋食謂光明想彼事亦一謂此二小惑能令心沉下掉悔二小惑亦說同一食同一非食何法是掉悔蓋食有四法親屬聚國土覺不死覺數憶昔所更事謂遊戲安樂給侍何法非掉悔蓋食謂奢摩他此二亦同一事何以故此二同能令心不寂靜是故同一對治食事故合二立一蓋若一切惑皆是蓋云何惟說五爲蓋偈曰
能破　法聚起疑故
釋曰由貪欲瞋恚蓋戒法聚破壞由睡弱蓋慧法聚破壞由掉悔蓋定法聚破壞若定慧無則於四諦起疑惑心故解脫解脫知見破壞由此義故說五爲蓋於此執中與定法聚

相違掉悔蓋應在慧障前是故餘師說如其次第能破定聚及慧聚何以故經中說若人修行定觀怖畏睡弱若人修行簡擇法怖畏掉悔有餘師釋蓋義有異云何釋若人在六識行位於可愛可憎相塵中由執相故若在住位是貪欲瞋恚以彼爲先因故起障初正欲入定相心次若已入定不如理修奢摩他毗鉢舍那故起睡弱掉悔疑如次第障奢摩他毗鉢舍那故解脫解脫知見不得成是故說五爲蓋今當思此義是遍行不同分界惑見滅道所滅緣有流法爲境諸惑是時若觀察彼境是時彼不滅是彼滅時彼境不可觀察由此義彼云何可滅非必定惟由了別境界諸惑得滅何爲由四種因諸惑得滅何者爲四若約見諦所滅惑由三因偈曰
由了別彼境　能緣境滅故　境界惑滅故
釋曰此中由了別彼境者謂見苦集所滅惑能緣自地起及緣無流法爲境能緣境滅故者謂遍行不同分界惑何以故遍行同分界惑是彼境若所緣爲境惑滅能緣亦同滅境

界惑滅故彼滅者謂見滅道所滅惑緣有流境起何以故緣無流境起惑是彼境界此惑若滅彼亦同滅修道所滅惑云何得滅偈曰

對治起故盡

釋曰此惑品若是對治道起此惑即滅何惑是所對治何道是能對治最上上品惑是所對治最下下品道是能對治此義後當廣說此對治有幾種偈曰

滅持能遠離　厭惡對治四　說次異

釋曰一滅對治謂無間道二持對治謂次此後道由此道能持前道所得滅三遠離對治謂解脫道後所有諸道能令已斷滅惑至得遠相離故有餘師說此即是解脫此道能令惑至得最遠相離四厭惡對治謂由此道觀察餘界所有過患於中起厭離心復次四對治應如此次第一厭惡對治謂緣苦集所修方便道二滅對治即是前無間道三持對治即是解脫道四遠離對治謂勝德道若惑正滅何處可滅偈曰

應除　惑於自境界

釋曰何以故諸惑若正滅不可令與相續相離相應處不可知故可令與境界相離由此惑不能更緣境生若爾未來煩惱可令與境相離若已過去云何可令與境相離若汝言由了別境界此惑可令相離此義不必可定是故應說此義有幾量應說此惑已滅若惑依自相續生由至得斷絕若惑依他相續生一切色及一切無染汙法能緣彼等為境自相續惑滅故說彼永所遠離若爾遠義有幾種偈曰

相異對治故　各處別時故　四大戒處所世二如遠義

釋曰相遠者譬如四大由相不同故雖共生說互相遠對治遠者譬如戒於破戒破戒於戒亦爾處遠者最相去遠法由處各別故說名遠譬如東西海時遠者譬如說過去未來為遠此二於何世遠於現世若無間已滅及向生於現世云何遠由世別異故遠不由久已滅及久方生若爾亦應立現世為遠不爾由約功能故說遠若爾無為近義云何成於一切世中有至得故若爾於過去未來亦應如此虛空復云何若爾過去未來更互遠現世所隔故現世於二近故成近無為法無隔故近若爾過去未來於現世近故應具二義若作此執是義可然於法自體相未來世遠未得至故過去已謝滅故遠由急恒修故進勝道諸惑滅亦漸漸轉勝為不爾無如此何以故偈曰

諸惑同一滅

釋曰彼惑若應滅此道若是彼滅道由此道彼則同一滅偈曰

重得彼永離

釋曰有幾時中重得說於六時何者為六偈曰

對治生得果　練根六時中

釋曰對治生者此義中謂解脫道得果者謂四沙門果練根者謂修增勝根道於此六時中數得諸惑永離此得應如理知有餘人於六時得有餘人乃至二時得此永離於別別位中得永斷智名永斷有二種一智永斷二

滅永斷智永斷謂無流智滅永斷惟滅合此名永斷智於果說因故為一切滅悉是永斷智不說不何為偈曰

永斷九

釋曰云何九此中偈曰

欲界　初二部惑滅　一

釋曰於欲界中初二部惑滅離謂見苦集諦所滅惑為一永斷智偈曰

後二滅離　三

釋曰於欲界見滅所滅惑滅離為二見道所滅惑滅離為三如欲界相應見諦所滅惑有三永斷智偈曰

上三亦爾

釋曰色無色界相應見諦所滅惑滅離立三永斷智亦如此見苦集所滅惑滅離為一見滅所滅惑滅離為二見道所滅惑滅離為三如此三界見諦惑滅離成六永斷智偈曰

所餘下分色　一切惑滅盡　更三永斷智

釋曰下分惑滅離為一色流滅離為二謂色欲永斷一切流滅離為三謂一切結滅盡永斷云何色無色界修道所滅惑滅離立為別永斷智見諦所滅不爾修道所滅惑對治不同故如此九永斷智於前偈曰

六忍

釋曰見諦所滅惑滅離為性是六忍果偈曰

餘智果

釋曰下分惑滅離等三永斷智是修道果故說名智果若爾云何說為忍果由忍是智伴類故是故約忍說智事譬如於王伴類說王事復次與智同果故偈曰

未來果一切　本定五或八

釋曰若約毗婆沙意判一切九品永斷智是未來定果何以故依此地能滅三界見修所滅二部惑故若論根本定果有五謂色無色界相應惑滅離為性一切欲界惑滅離是未來定果故大德瞿沙意云八永斷智是根本定果何以故此師意明已離欲人若入四諦觀一切欲界見諦惑滅離是見道果依此定成因此定得無流相離果故此永斷智屬此地果下分惑滅離但是未來定果中間定應知如定若約無色定偈曰

無色定果一

釋曰空遍入道果是一永斷智謂離欲色界永斷智偈曰

本三無色一

釋曰根本三無色定惟一永斷智為果謂一切結滅盡為果偈曰

聖道果一切

釋曰九永斷智皆是聖道果偈曰

世道二

釋曰若約世道論下分惑及色界惑滅離此二永斷智但是世道果偈曰

類爾

釋曰類智果亦有三謂最後三偈曰

法智三

釋曰法智由通能對治三界修道所滅惑故以最後三永斷智為果偈曰

二類　六五永斷智

釋曰法智類道以六永斷智為果謂法忍法智果類智類道以五為果謂類忍類智果由

説類故通攝忍及智云何不立一滅離爲未斷智由安立忍果爲滅故是故偈曰

得無流離故　猶有頂分故　拔除二因故

斷智

釋曰若於滅中具有三因可説爲永斷智凡夫無有由無流得滅離亦無損有頂分是故凡夫所得滅不名永斷智若聖人有忍滅果於此滅中乃至在苦類忍有無流永離至得未有損有頂分於苦類智具有此二義無拔除二因義見集所滅遍行因未滅故於餘法類智中具有三義是故於此滅中所有滅離得永斷智名此滅是智果由前三因及第四因説名永斷智偈曰

過界故

釋曰若人出離界由離欲一切界故得二結相離彼説是第五因若於中與能緣彼爲境別惑相離此義可然此出離界不異拔除二因故是故不須立出離界義爲第五因何人得幾永斷智相應偈曰

無與一至五　在見位相應

釋曰凡夫人與永斷智無相應若聖人在見諦道中乃至在集法忍亦不與此相應於集法智與一相應於滅類智與二相應於道法智與三相應於滅類智與四相應於道法智與五相應於道類忍亦與五相應未離見位故偈曰

位修復與六　乃至與一二

釋曰若聖人在修位中謂道類智等與六相應乃至未離欲欲界及已退次從此位若至離欲欲界位或前或後與一下分惑滅離永斷智相應若至阿羅漢果更與一相應謂一切結永斷智相應若退由色界上心惑但與一下分惑永斷智相應若至離欲色界位與二相應謂與下分惑及色界惑永斷智相應若退由無色界上心惑亦但與此二相應何因惟阿那含及阿羅漢安立與一一永斷智相應不立與多相應由此義偈曰

筭彼由離界　及至沙門果

釋曰由二種因計筭永斷智安立爲一何者爲二由離欲諸界及得沙門果此二位中具有二因是故合一切滅離立爲一一永斷智復次何人捨幾永斷智及得亦爾偈曰

有人捨一二　五六無得五

釋曰捨一者若從阿羅漢果退及從離欲欲界退捨二者阿那含人離欲色界已後退離欲欲界捨五者若人先已離欲欲界後在道類智位何以故此人得下分惑滅離時捨前五未斷智捨六者若人次第修由離欲欲界如捨得亦爾有人得一若人得未曾得有得二若人退無色界離欲有得六若人退阿那含果無退六還得五論永斷智竟

阿毗達磨俱舍釋論卷第十五

音釋

悋恡（並良刃切慚惜也）　掉（徒弔切搖動也）　疲（符羈切倦也）　練（郎甸切習熟也）

阿毗達磨俱舍釋論卷第十六　敎六

婆藪盤豆造

陳三藏眞諦譯

釋分別聖道果人品第六之一

此義已說謂如滅得名亦斷智復次此義偈
曰
煩惱滅已說　由見修四諦
釋曰諸煩惱有二種一由見諦所滅二由修
道所滅此義於前已廣說彼滅亦爾見修二
道今當說此二前爲是有流爲是無流是故
說此言偈曰
修道有二種　見道惟無流
釋曰云何修道有二種由依世修及依出世
修故見道一向是出世能對治三界惑故復
能一時滅見諦所滅九品惑故何以故世道
無如此能由惑强道弱故前已說由見四諦
何法名四諦偈曰
已說諦有四
釋曰何處說於分別有流無流法中云何說
如偈言無流法聖道此約自名說滅諦亦已
說如偈言擇滅謂永離各各對諸結苦諦集
諦亦已說如偈言苦集諦世間見處及三有
四諦次第爲如前所說不說非雖然復有別
義偈曰
謂苦諦集諦　滅道諦亦爾
釋曰此中是彼次第如前所說四諦體性今
說亦爾爲顯此義故有爾言無勞重釋偈曰
對正觀次第
釋曰若觀先緣此諦起依觀立此諦爲先後
三亦爾若不爾應先說因次後說果何以故
有餘法隨生立次第譬如念處及定等有餘
法隨顯相說次第如說正勤何以故無此定
義謂先起欲爲滅已生後起欲爲令未生不
生有餘法隨正說立次第譬如八分聖道等
令說四諦隨修對正觀次第復有何因修觀
有如此次第是愛著處於處能縛能所縛解
脫因此求解脫觀察位中初發次觀次第如
此故先簡擇苦此苦以何法爲因故次簡擇
集此苦以何法爲滅故次簡擇滅此滅以何
法爲道故次簡擇道譬如先觀病次尋思病
因緣及滅病藥於經中佛世尊所顯四諦譬
如此於何經中醫譬經中經言若醫與四分
德相應能拔治他剌何者四分德一識病二
識病因緣三識病滅四識治病藥廣說如經
如觀察位中次第簡擇四諦修觀位中見四
諦次第亦爾由先習利故譬如於已所見地
無礙縱馬令走對正觀者此句何義趣向正
覺爲義云何此惟無流非有流由此趣向於
涅槃緣眞實境起故名正未曾知知故名覺
如實能通淸淨境故此中是果取陰名苦諦
因取陰名集諦從此聚集苦生故是故此二
諦由果因義異故名有異不由物異滅道二
諦不但由名異亦由物異於經中說有四聖
諦此說有何義此法惟是聖人諦是故經說
名聖諦若爾此四於餘人是妄不於一切人
皆是諦以無顚倒故此中如聖人觀彼餘人
不能如此觀故說此惟於聖人是諦於非聖
人則非由顚倒觀故如偈言
聖人說是樂　餘人說爲苦　餘人說是淨
聖人說爲苦

有二諦惟聖諦有二諦聖非聖諦餘師說如
此若受一分是苦自性云何說一切有爲有
流皆名苦諦偈曰
苦由三苦應　如理皆無餘　可愛非可愛
及餘有流行
釋曰苦類有三一苦苦類二行苦類三壞苦
類無餘與三苦如理相應故是故一切有爲
有流皆是苦此中可愛由壞苦故苦非可愛
由苦苦故苦異此二所餘由行苦故苦何者
爲可愛非可愛非二謂三受如次第由三受
相應故一切有爲有流得可愛非可愛等名
何以故此樂受變異即是苦如經言樂受生
時樂住時樂壞時苦苦受由性故苦謂生時
苦住時苦不苦不樂受由行故苦因緣所生
起故如經言若無常即是苦如受與受相應
有爲法亦應說如此有餘師說苦受惟由苦
類故苦樂受惟由壞故苦乃至行苦亦爾由
可愛非可愛不徧故故此二名不具分苦一
切有爲由行苦故皆是苦前二受亦由行苦
故苦故此一名具分苦此苦惟聖人能見此

中說偈
譬如一睫毛　在掌人不覺　此若落眼中
作損及不安　凡夫如手掌　不覺行苦睫
聖人如眼睛　由此生猒怖
何以故凡夫衆生於阿毗指五陰生苦怖意
亦不及聖人於有頂諸陰生苦怖意若爾於
道諦應立行苦義由是有爲故是義不然何
以故苦是違逆意爲相故道非苦何以故此
道生起不違聖人意故能引得一切苦滅盡
故若聖人由寂靜相觀察涅槃是法由苦相
聖人觀之爲苦惟此法滅聖人觀爲寂靜於
諸法中若有樂受云何說惟苦聖諦由樂少
故譬如烏豆聚中亦有綠豆而說爲烏豆聚
餘師說如此何以故何智慧人由以冷水稍
稍澆癰所生輕樂計癰爲樂此中餘部師說
偈
由能爲苦因　與衆苦雜故　由苦所愛故
故說樂爲苦
一切有共樂聖人觀爲苦由行苦同一味故
是故立苦爲聖諦不立爲樂云何以苦相觀

吾樂自性受爲苦由有流無常能違意故苦
譬如彼以苦相觀色相等色等亦非苦如苦
受是汝所言由苦因故苦是義不然何以故
此執是集相非苦相諸聖人於色無色界生
中云何起苦想何以故於彼衆生五陰非復
苦因故復次於經中說行苦何用若聖人於
樂由無常故觀苦無常相苦相有何差別由
生滅爲法是故無常由有流能違意是故爲
苦若見無常此所見即能違意是故無常想
能引苦想有餘部說決定無樂受一切受惟
苦云何知然由阿含及道理云何由阿含佛
世尊說隨所有受皆是苦別名復有別說應
以苦相觀樂受復有別說於苦計執樂想說
名顛倒由阿含證如此云何由道理樂因不
定故何以故隨所有飲食冷熱等衆生計爲
樂因若過量用非時用此因復成苦因此義
不應然謂由樂因增長或由平等於非時悉
皆生苦是故彼從初皆爲苦因非是樂因後
時此苦漸漸增長方得顯了威儀差別亦應
如此於苦對治及於苦差別由起樂想故何

以故隨世間所有飲食等生具乃至未爲別苦所逼若受則不許爲樂別苦者謂飢渴寒熱疲倦愛欲所生苦是故愚人於苦對治起樂想非於樂於苦差別亦爾一切凡夫於中起樂想譬如擔重易肩是故由此道理定知無樂阿毗達磨師說決定有樂此執應理云何知然此中應問撥無樂人何法名苦若汝言逼惱爲體名苦此樂云何逼惱若汝言損害爲苦樂能增益云何損害若汝言非所愛爲苦此即是所愛云何爲苦是所愛後於聖人更非所愛謂於離欲時是故此樂不成就不成就故非所愛不由餘義何以故若受由自體性是所愛此受由自體性無時無因成非所愛此義應然何以故由聖人以別過失相猒惡此受故彼觀此受是放逸處大功力所成易變異無常由如此義故非所愛不由自體相若此受由自體本非所愛於中無有人生起愛欲不應爲離欲此受以別道理觀察過失是故知由自體相定有樂受是汝所言佛世尊說隨所有受皆是苦別名此經世尊自顯了其義經云阿難陀我依諸行無常及有爲變異故說隨所有受皆是苦別名是故知不依苦苦說此經此義自然成復次若由自性一切受皆是苦何用淨命阿難陀問佛如此問云何世尊說受有三種謂樂苦不苦不樂世尊復說隨所有受皆是苦別名世尊依何義說此言謂隨所有受皆是苦別名若如汝所執是理淨命阿難陀應問佛如此世尊依何義說此言謂受有三佛世尊應答阿難陀言阿難陀此說是由別意說謂受有三佛世尊說不說如此是故由體性實有三受故知此經言依別意說謂隨所有受皆是苦別名是汝所言應以苦相觀樂受是義不然何以故此受中有二性一有樂性由自性是所愛故二有苦性由別道理是變異無常法故若以樂相觀此受則生他繫縛由有欲衆生樂噉此味故若以苦相觀此受則能解脫有縛衆生由於此得離欲故如理所見能令解脫諸佛世尊隨如此理善教衆生令修學此觀云何得知此受由自性故樂由此偈言

已知行無常　復觀彼變異　故說諸受苦
正覺徧知者

是汝所言於苦計執樂想說名顛倒故知無樂是義不然何以故此言是不了義說世間有樂想於受欲塵及生處中此中樂受由別道理有苦若見此一向樂是見名顛倒欲塵少樂多苦一向觀有樂名顛倒生處亦爾是故由此證撥無樂此義不成若由自性一切受皆苦復說受有三此言有何功德若汝言由隨順世間故說是義不然何以故一切受皆苦此言由別意說故復次由說眞實言如經云是樂根是喜根應見此名樂受是苦根是憂根應見此名苦受如此廣說已若人如此由如實正智觀察五根此人即滅離三結如此等云何世間分別苦受有三品若汝言於下上中品中如次第世間起樂受等意是義不然樂亦有三品故於輕品等苦中應起最上品樂意若人正受香味觸等勝類所生樂是時受何苦正受輕故於輕苦中起樂心

若爾此輕苦受味生時及滅時應生最上品樂意由苦滅無餘故欲塵樂現前時應說如此復次此執云何與理相應謂於輕品苦受中明了最重領起於中品苦受中而不分明復次於三定樂受是輕苦從第四定以上非苦非樂受是中苦此執云何如理謂於輕品等苦中分別樂受等佛世尊說云摩訶那摩若色但苦非樂非樂所隨廣說如經是故知有樂受但不成就不可由如汝所引經無樂受義得成是汝所言由樂因不定故無樂是義不然由不解因義故說此言何以故諸塵觀依止位差別成爲樂因或成苦因不但惟塵若至此依止位差別諸塵必成樂因無時至此不成樂因是故可立樂因爲定譬如火勢觀應熟飲食位差別成爲美熟因此大勢即是美熟因若至此應熟飲食位差別必成美熟因無時至此不成美熟因於定中樂因云何不定是汝所言於苦對治由起樂想者是義不然此執於前已破若人是時正用勝品香等差別所生樂受是人於對治中生樂想若此苦未生及已滅此樂想應最分明起於定樂中若生樂想是何對治於擔重易肩中別位所生必有樂受乃至如此相身位未滅若不爾最後樂想應最重起如此疲極人轉威儀中應知亦爾是汝所言後時云何起苦想若不從初漸漸生苦是義不然由身變異差別譬如酒等初味甜後味酸是故樂受定有此義應成由三苦相應故一切有流皆苦是所說集諦即是苦諦此言與經相違何以故於經中說惟貪愛爲集由貪愛勝故經中說爲集不撥所餘諸法爲集此義云何可知由於餘處亦說別法爲集故佛世尊說偈云

業貪愛無明　此三於未來　能爲諸有因

復有經說五種種子類是有取識別名地界是四識住別名是故經中此言由別意說故不了義阿毗達磨教中言依法相復次佛世尊欲說有爲法相續恒有因故說貪愛爲集佛欲說生因有因故於偈中說餘法謂業貪愛無明如經言業於生是因貪愛於有是因復次由經中有因有緣有發起次第故佛世尊安立種子及田說識等亦爲因何法名生何法名有界道生等品類差別故取此身名生無差別接續後有說名有此二次第以業及有愛爲因譬如舍利麥等種子由品類有差別故能爲差別芽生因水等無差別故通能爲一切芽生因業及貪愛譬喻如此貪愛爲有因此中有何道理爲證無貪愛人不受生故何以故有愛無愛二人俱死惟見有愛更生不見無愛更生由離貪愛無生故是故知貪愛爲有因復次由轉變相續故若是處中有貪愛見心相續於彼數數轉變是故於未來中由比量應知亦如此復次更無餘式能執取此身猶如貪愛譬如浴散分中燥摩須羅屑無有餘因如此堅著如我愛此即道理有處佛世尊說諦有四有處說諦有二謂俗諦眞諦此二諦何相偈曰

若破無彼智　由智除餘爾　俗諦如瓶水
異此名眞諦

釋曰若物分分被破物智則不起此物名俗

有譬如瓶等此瓶若破成瓦緣此瓦瓶智則不起是故瓶等諸物由形相假有復次於此物中由智析除餘法此物智亦不起此物名俗有譬如水等此水若由智析除色大等法水智則不起是故水等諸物由聚集假故有由名句字門顯示眞實義緣名句字於眞義起智若入觀時不能緣名等若出觀時不能緣眞義是故名等及此智由顯示假故有於此三法以何法爲俗但名所作無體是俗由隨順世間說有瓶水名等稱爲實語不說爲妄是故立此爲俗諦離此三所餘名眞諦若物分分被破物智起不異若由智析除餘法物智亦不異若離若等於境界智亦不異說此法名眞實譬如色等若約隣虛析此色及由智除味等餘法緣色智起不異如色受等應知亦爾此名世間眞諦如此等法由於世間實有故故立爲眞諦復有餘師說若法是出世智所緣或是出世後智所緣如此亦說名眞諦謂境界眞果眞道眞若餘法異此三說名俗諦略說諸諦已若廣說應知如六勝智論說修何方便能入四諦觀應說此義是故從初發行次第今當說偈曰

住善行有聞　思後學修慧

釋曰若人求欲觀四諦從初先學持戒次取學隨順四諦觀文句次聽文句正義聽聞已如理正思義無倒思已後修習觀行令成修慧此人依聞慧生思慧依思慧生修慧此三慧何相偈曰

名二義境界　聞思修三慧

釋曰彼言聞慧緣名爲境思慧緣名義爲境、有時由文句引義有時由義引文句修慧但緣義爲境何以故此慧已成故不觀文字惟緣義起譬如有人未曾學泅不離浮物若已學未成或離或捉若學已成不依浮物自能得渡三慧譬如此毗婆沙師說如此於此分別中思慧不成就名思緣名起則成聞慧若緣義起則成修慧若立二慧相如此則無過失依聖言量所生決定智名聞慧依聖教簡擇道理所生決定智名思慧依三摩提所生智名修慧此三慧皆約因得名因聞生名聞慧思修慧亦爾譬如說食爲命說草爲牛若人勇猛求得修觀此修觀云何得成是故應說此義次第偈曰

有二離人

釋曰若人由身由心能遠離住謂遠離羣雜及蓋覺觀等惡法此二遠離於何人可易善成若人有知足有少欲偈曰

無　不知足大欲

釋曰若人不知足有大欲於此人此二遠離則難得成若成亦不清淨此不知足及大欲別相云何偈曰

前已得求多　後未得求得

釋曰彼說已得可愛衣服等緣更求多得說名不知足求得未得說名大欲阿毗達磨師說如此爲不爾耶此求多得於未得起非於已得若爾此二何異汝等應說若執如此是義可然由已得非可愛非多衣服等緣心憂不安說名不知足未得可愛及多求得說名大欲偈曰

翻此二對治

釋曰翻此不知足及大欲應知二種法爲對
治謂知足及少欲偈曰
或三界無流
釋曰此二種對治或屬三界或屬無流界不
知足及大欲惟屬欲界此知足少欲自性云
何偈曰
無貪類
釋曰無貪善根爲性偈曰
聖種
釋曰是知足少欲無貪爲性故是故入聖種
攝由聖人從彼生故說彼爲聖種是聖種以
無貪爲性故偈曰
前三知足體
釋曰前三謂隨得衣服飲食住處知足此三
知足是前三聖種體第四聖種謂修滅樂戲
云何此第四以無貪爲性由背有欲欲欲生
故復次由四聖種佛世尊顯示何義偈曰
復顯業三生
釋曰佛世尊旣爲法主弟子棄捨生具及業
基出家依佛求解脫法主立二正事一生具
二業基由前三聖種安立生具由第四聖種
安立業基依此生具汝等作如此業基不久
應至得解脫云何法主安立如此生具及業
基偈曰
愛生對治故
釋曰於經中說貪愛生有四如經言比丘因
衣服貪愛欲生生欲住住欲取取因飲食及
住處貪愛欲生生欲住住欲取取比丘因知
此有非有貪愛欲生生廣說如經爲對治此
四種貪愛故說四聖種偈曰
我所我類愛　爲暫永除滅
釋曰是前所說義復有別意故須更說我所
類謂衣服等三我等類謂自身於此二生愛
此中爲暫滅我所類愛故立前三聖種爲永
滅四愛謂我所類愛我類愛故立第四聖種
此義已說由因此義觀行人得善調伏後修
觀得成若人已調伏堪爲道器於修中緣何
法門得入修觀偈曰
入修由二因　不淨觀息念
釋曰何人因不淨觀入修何人因阿那波那
念入修次第偈曰
多欲多覺觀
釋曰若人欲行恒起或重起此人由不淨觀
得入於修若人由多覺觀行起散亂心此人
由阿那波那念得入於修何以故此念由不
緣多種境故是故生起能作滅離覺觀對治
不淨觀由緣多種差別色形爲境能引生覺
觀餘師說如此又餘師說由不緣外門起故
不生覺觀不淨觀如眼識緣外門起能引生
覺觀由觀察彼境故此中欲有四種一色欲
二形貌欲三觸欲四威儀欲諸師說爲對治
第一欲修觀行人應緣壞黑等色爲境作不
淨觀爲對治第二欲應緣胮脹被食分散爲
境作不淨觀爲對治第三欲應緣赤筋相連
骨爲境作不淨觀爲對治第四欲應緣不動
死屍爲境作不淨觀諸師說若欲修通對治
偈曰
骨觀通欲治
釋曰於相連骨聚中四種欲境品類皆悉不
有若緣此骨聚爲境修習不淨觀通能對治

四種欲由不淨觀皆假想一處思量爲體故不能永滅諸惑但能伏滅諸惑觀行人修習不淨觀有三種一初發觀行二已數習成行三已過思量行此中偈曰

骨量徧如海　增減名初發

釋曰若觀行人欲修習不淨觀從初於自身分中安置於心或在脚指或在額上隨所樂處心已隨事後於身分作假想除皮肉血等次第治骨令淨心見具足骨聚相如見一骨聚假想見第二亦爾如此次第漸漸增長滿於房寺伽藍園田乃至徧滿大地以海爲邊假想見如此骨聚遍滿爲增長意樂故後更縮減前觀乃至假想惟見自身骨聚爲漸略麤廣心故心由如此量自在不淨觀得成於此位中是人名初發觀行偈曰

除脚頭骨半　說名數習成

釋曰復爲漸略細心量差別故於骨聚中除脚骨思惟餘骨是名下略如此次第乃至除半身及除半頭骨思惟餘半頭骨是名中上二略由於略自在究竟故於此位中是人名已數習成行偈曰

安心於眉間　說名過思量

釋曰此觀行人除所餘半頭骨惟安心於自眉間或緣骨及餘境一心得住於此位中是人名已過思量行有不淨觀由境界小故小不由自在小故小此中有四句已熟未熟思惟未熟已熟思惟緣自身乃至海邊骨聚爲境故復次此不淨觀何法爲性幾地何法爲境何處得生此義次第應知偈曰

無貪性十地　欲見境人生

釋曰此觀無貪爲性地有十謂四定及四近邊定中間定欲界以欲界所見法爲境所見謂色及形是故此定以義爲境此義可然此觀惟於人道中生餘道則無何況餘界於人道中除北鳩婁由如此義是故此觀名不淨觀隨觀世境界亦爾若無生爲法緣三世爲境由假想思惟故但是有流有離欲得有加行得由曾得不曾得故說不淨觀相及差別已阿那波那念今當說偈曰

阿那波那念　慧五地風境　依欲身

釋曰若風向身入名阿那若風背身出名波那緣二爲境憶持名阿那波那念此念以智慧爲性而說爲念者譬如念處此慧因念力得成故故說爲念此念依五地生謂三近邊定初定中間及欲界由說與捨相應故由若樂隨順覺觀起此定既是覺觀對治故與若樂不相應復次苦樂是定心怨對故此觀是定心所成故與苦樂不相應有餘師執觀行人入四定觀皆有捨受於彼師此觀則有八地過此於餘地非入出息地故此定緣風爲境從欲界依止生於人天有此觀或由離欲得或由加行得此觀是真實思惟屬正法內觀行人偈曰

外道　無

釋曰於外道教無此觀無正說故自不能覺微細正法此觀偈曰

六由數等

釋曰此觀若具與六因相應方得圓滿六因者一數二隨三安四相五轉六淨此中於入出二息中不作功用與心捨身心相惟由念

數一二乃至十由畏心略及亂是故不少不多於此數中有三失一減數謂若二數一二長數謂若一數二三雜亂數謂若入數出若出數入若離三失是名正數中間若亂更從初數乃至得定隨者不作功用隨逐入出息行此息入若遠出若遠如息行心亦隨行此息爲徧行身内爲行身一分如息行心亦隨行若息入行至喉心齊齊下髀脛由如此處所次第乃至脚心亦隨行息若出行或一磔手或一尋乃至風輪及鞞嵐婆風心亦隨行由此觀思惟眞實故是義不然安者或於眉間或於鼻端隨所樂處乃至脚指堅念於中住譬如摩尼依縷相者觀視此息爲益爲損爲冷爲熱等此觀不但以風大爲境四大及所造色心及心法以彼爲依具以五陰爲境界轉者轉緣風境慧安置此念於上上品善根處乃至世第一法淨者此念已入見道修道中有餘師說從念處爲初金剛心爲後名轉盡智無生智名淨此中說偈

一數二隨行　二安四占相　五轉六淸淨

說名息念觀

此中應知入出息法偈曰

入出息隨身

釋曰隨身所依地入出息與身同地由息是身一分故此息依止身心差別生起生無色界衆生及在柯羅邏等位於中不有故入無心定及在第四定於此人亦不有故何以故若身中已有空入出息地心若正現前此息必生起若人出第四定觀風則先入若死若入第四定觀風但出不入偈曰

衆生名

釋曰假立衆生法聚中一分故偈曰

非取

釋曰與根相離故非心心法所取爲依止偈曰

等流

釋曰非增長非果報若身增長此不增長故非增長已斷更續故非果報何以故無果報色有如此相故是等流偈曰

非下心　所緣非餘心

釋曰此二息同地心及上地心能緣此爲境非下地心能緣亦非威儀及變化等心能緣說入修二法門已由此二法門若已得二摩提偈曰

修觀已成就　方修四念處

釋曰爲成就四諦觀故次說修四念處何以故四念處通攝一切法故能對治四倒故云何作四念處觀偈曰

身受及心法　由簡擇二相

釋曰先由別通相簡擇身次簡擇受心法別相者是彼各各自性通相者譬如一切有爲以無常爲相一切有流以苦爲相一切法無我以空爲相復次身有何別相四大四大所造爲相異前三名法復次彼說若人正人修觀觀身由隣虛分及刹那滅正見如此身念處得成餘念處亦爾復次念處復有何性念處有三謂自性念處相應念處境界念處此中自性念處者偈曰

性慧

釋曰是何慧偈曰

聞思修
釋曰聞思修三慧是自性念處故約慧念處
成三偈曰
餘相應境故
釋曰所餘諸法若與慧共生說名相應念處
與自性念處相應故能緣境界念處故是二
念處境界說名境界念處自性念處是慧云
何可知於身觀身別通身相名身念處由此
經言故何法名觀智慧何以故若人有慧於
內身中能觀通別二相故云何說慧爲念處
毗婆沙師說由念多故說名念處義判云由
念力安立成故譬如破木堅持於楔若執如
此是義可然由慧念得住故慧名念處如所
見不忘故如淨命阿尼婁馱說此觀行人若
住觀中觀身別通二相念緣身爲境即生住
長佛世尊自說觀行人若住觀中觀身別通
二相念住不忘由此經故知慧是自往念處
是處說如此義比丘是四種念處云何生集
云何滅離是食生集即是身生集是食滅離
即是身滅離此經但說境界念處於中念止
住故如境界彼名亦如此由緣自他及二相
續爲境界故四念處各有三種偈曰
次第如生
釋曰彼次第隨生生云何如此如麤先觀察
故由身是麤愛欲依止此由受愛欲此由心
不調伏此由惑不滅故立次第偈曰
四　對治倒等故
釋曰能對治淨樂常我是故說念處次第有
四不增不減此四念處中前三境界無相雜
第四有二種若但見法境界則不相雜譬如
身等若通觀二三四同一道理同一境界此
則相雜如此數數修習身等爲境四種念處
已偈曰
此人法念中　總攝境界住　觀法無常苦
空無我相故
釋曰此修觀人住相雜境界於法念處中一
切身等四法總攝爲一境由四相觀察謂無
常相苦相空相無我相偈曰
從此暖行生
釋曰從此法念處如此數數次第修習至最
上上品有善根名暖行即生起是如暖行名
暖行是能燒惑薪四聖道火前起相故故說
名暖偈曰
具四諦爲境　有十六種行
釋曰此暖善根由位長故具緣四諦爲境有
十六行以四相觀苦謂無常苦空無我以四
相觀集謂因集有緣以四相觀滅謂滅靜妙
離以四相觀道謂道如行出十六行差別後
當說如於暖行前亦如此偈曰
從暖頂亦爾
釋曰是暖由軟中上品次第增長從暖上上
品有善根名頂即生起此善根應知如暖具
緣四諦爲境有十六行由是最上上品勝彼
故立別名由是善法頂故故說名頂偈以故
從此有墮有過故偈曰
於二由法念　安相
釋曰於暖頂二善根中由法念處安相何法
名安相於四諦初安立十六相偈曰
長由餘
釋曰此二善根已生更修四念處故得增長

若人增長已於前所得無復現前由不恭敬故偈曰

從彼忍

釋曰從軟中上次第增長頂善根忍善根得生最極能忍四聖諦理故無退墮故此忍亦有三種謂軟中上此中偈曰

二忍　同彼

釋曰如前說頂軟中二忍亦爾由安相故一切念偈曰

法念長

釋曰是三品忍同用法念處爲增長不由餘念處偈曰

欲界苦爲境　增上品

釋曰是最上品忍爲引世第一法故故緣欲界苦起是故暖等善根緣三界苦等爲境此義自成由不說決定義故是時能滅色界無色界對治一一諦相境界乃至由二剎那心思惟欲界苦如此一切說名中忍若一剎那緣欲界苦爲境此名上品忍偈曰

一念

釋曰此上品忍但一剎那無長時偈曰

世第一亦爾

釋曰如上品忍緣欲界苦爲境一相一剎那世第一法亦爾緣欲界苦爲境一相一剎那此法是世間法由有流故於世間法中最勝故說世第一勝者離同類因由此功力能引聖道故是故暖等念處性爲故同是慧性偈曰

諸五陰離至

釋曰是一切此以五陰爲性由攝伴類故但離至得至得非暖等所攝何以故勿聖人由現前至得故更現前暖等善根此中緣三諦爲境暖位安相中修法念處現在同類四若緣滅諦爲境此有二種一切中諸行同類若於增長中四念處現世修隨一未來具四若緣滅爲境增長中但修最後念處同類四後修四念處及一切行由已得性若安相於頂中雖緣四諦修最後念處緣滅諦增長中但修最後念處未來具四及一切行若緣三諦增長中四念處現世修隨一未來具四及一切行若安相於忍中於一切位中修最後念處未來具四及一切行若安相於世第一中但修最後念處未來具四行亦四由無後分故由似見道故偈曰

如此決擇分　能四

釋曰如此有四種決擇分能善根謂暖頂忍世第一於四中前二是軟品動故由有退墮故忍是中品世第一是上品決擇分能有何義決以無疑爲義擇以分別法相爲義此二即是聖道義由聖道能滅一切疑故能分別四聖諦相故謂此法是苦乃至此法是道是故一切聖道名決擇分者於見道中隨約一道故名分若法能引此令生說名決擇分能善根偈曰

修慧類

釋曰此四皆屬修位非聞思位故偈曰

未來中間定　地

釋曰未來定中間定四根本定是此善根所依地六地所攝故於下地無以無定故於上地無由是見道種類故故於彼無不緣欲界

故此欲界應先知先滅離故由此二地互不具奢摩他毗鉢那故此二是見道伴類於二地無故二地非決擇分能善根所依處此四善根以色界中五陰爲果報但能圓滿不能引生由背憎生死起故偈曰

說二下地

釋曰大德瞿沙說前二決擇分能善根以七地爲依處或依欲界地起是一切暖等四善根偈曰

欲依三

釋曰前三於人道中生於三洲若先已生於天道亦得現前第四於天上亦得生前三男女二人得依男女身生偈曰

第一　女得由二依

釋曰若女人得世第一必由二依方得若男人得但由男人依得何以故由先已得女人類非擇滅故云何捨決擇分能善根偈曰

由捨地聖捨

釋曰隨所依地聖人得此四善根若聖人捨此地即捨此善根不由別因捨地云何由得度勝地故不由餘因偈曰

非聖捨由死

釋曰若凡夫人必由捨聚同分故捨若有若無得度勝地偈曰

初二由退捨

釋曰前暖頂二善根凡夫人由退墮捨及由死捨聖人於二無退捨從忍及世第一凡夫人亦不退偈曰

由本中見諦

釋曰若人依根本定生暖等善根於今生若未見四諦必見四諦猒惡心極重故偈曰

退已得非先

釋曰若人退前二後還得是得未曾得非得先所捨譬如波羅提木叉護非曾熟修功用所成故若位各有餘從此餘更修接之若無從根本修

阿毗達磨俱舍釋論卷第十六

音釋

睫即葉切目旁毛也　澆古堯切沃也　癰於容切癤也　燥蘇到切　屑先結切　析先擊切剖也　胮匹江切　額五革切顙也　縮所六　齋祖奚切與齋同　髀部禮切股也　脛胡定切脚脛也　礫　鞞嵐梵語也此云迅猛　縷力主切綫　楔先結切櫼也

阿毗達磨俱舍釋論卷第十七　獸七

婆藪盤豆造
陳三藏眞諦譯

釋分別聖道果人品第六之一

復次如此違捨二退何法爲性偈曰

二退非至得

釋曰此二退以非至得爲性違退必由罪過成捨退則不定已得暖人後若退墮必定以涅槃爲法若爾此暖與解脫分能善根何異由於見四諦位最近故若無障礙復次偈曰

暖不受邪教

釋曰若已得暖人後退於此位能不受邪教若不受邪教暖頂何異偈曰

頂不斷善根

釋曰若已得頂人後退於此位中不能斷善根有入惡道義亦得起無間業偈曰

忍不墮惡道

釋曰若由捨退忍無更入惡道義由已遠離行惡道惑業故何以故由得忍位於道離生依止有惑所有別類皆已得無生法謂惡趣卵濕雜生無想天北鳩妻大梵生黃門作黃門二根身第八有見修所滅惑此無生法於軟位何況於上是彼無生如應得故是故無入惡道義偈曰

世第一離凡

釋曰若人得世第一善根由退死二捨無有是處此人於此位中已得凡夫非擇滅無更墮凡夫位義何以故離功用於第二剎那中必證苦諦故是暖等四善根各有軟中上三品即成三性由聲聞等性差別故此中偈曰

轉弟子性二　成佛

釋曰轉此暖頂二善根從聲聞性生起得成大正覺有如此義若得忍已則無此義何因故不得彼說由已過度諸惡道生故諸菩薩由化作他利益爲自勝事故意能往諸惡趣受生此性不可迴轉故無此義偈曰

轉三餘

釋曰從聲聞性轉三決擇分能善根成異大正覺謂成獨覺獨覺性不可迴轉何以故偈曰

不求利他故　餘轉性不遮

釋曰若觀行人本發獨覺願後入修觀得暖頂二善根此善根則不可轉爲菩薩善根何以故由彼不爲利益他事故發願修觀故此二位雖復可轉於彼無可轉義以心願堅故若轉作聲聞不遮此義復次偈曰

至覺彼一坐　後定佛獨覺

釋曰大師佛世尊及犀角喻佛此二人於一坐中依止第四定由明了不動三摩提故從初發起四決擇分能善根乃至菩提惟於一坐得究竟菩提謂盡智無生智此義後當說有餘師說從修不淨觀乃至菩提於一坐得究竟若有人執有別獨覺異犀角喻獨覺於彼人轉二善根成菩薩此義無遮於過去生未修解脫分能善根但於今生作功力生決擇分能善根爲有如此義不必定無如此義何以故偈曰

前彼解脫分

釋曰此義決定應知於過去生先生解脫分能善根已今生方得生決擇分能善根若人

急疾修行經幾生修得成解脫分能及決擇
分能善根偈曰
速解脫三生
釋曰第一生先生解脫分能善根第二生次
修決擇分能善根第三生修得聖道譬如次
第下種苗成結實何以故如此次第於此法
真理及教中應令自相續入住成熟解脫諸
師說解脫分能善根偈曰
聞思性
釋曰此業但是聞思慧類非修慧類此有幾
業偈曰
三業
釋曰若論最勝但是意業由願所攝身口二
業亦成解脫分能何以故有人施一食或守
一學處樂解脫力所引故因此業引生解脫
分能善根引此業於何處偈曰
引生於人道
釋曰人道中於三洲得引生此業於餘則無
般若猒離二法如應無故由義相應說解脫
分能已入四諦觀次第是令所說此中乃至

世第一已說所餘今說故說此言偈曰
世第一無間　無流法智忍
釋曰從世第一善根無間無流法智忍得生
緣於何境偈曰
欲界苦
釋曰欲界苦是彼境界此忍說名苦法智忍
爲顯此無流故以等流果簡別此忍能得法
智故名法智忍譬如花果樹說此忍名入正
定聚何以故因此忍觀行人能入正定故正
是何法經中說涅槃名正於中定者是一向
不異義至得此決定故名入若此忍已生說
此人名道人此法次一剎那未生時凡夫性
已轉滅是此忍未來功能此義可然無餘譬
如燈生有餘師說以世第一滅凡夫性是義
不然同世間法故此義無失此彼相違故譬
如上怨家有殺怨家有餘師說由二故滅此
二似無間解脫道故偈曰
次中　法智
釋曰次苦智忍後無間於欲界苦中法智生
說此爲苦法智無流言應知流至一切處如

於欲界苦中法智忍及法智生偈曰
復爾生　於餘苦類忍　及智
釋曰苦法智後無間合色無色界苦爲一所
緣境類智忍生說此爲苦類智忍次無間類
智生說此爲苦類智於初入觀由知法眞實
理故此理無壞若佛出世及不出世此理恒
然故說名法由此後觀是前觀類後所緣境
是前境類以後隨應前故說後名類如於苦
有四忍智生偈曰
三諦爾
釋曰苦類智後無間於欲界集法智忍生次
無間集法智生如此無間次第於所餘集類
智忍及集類智生於欲界滅法智忍及滅法
智生於所餘滅類智忍及滅類智生於欲界
苦對治道法智忍及道法智生於所餘道類
智忍及道類智生偈曰
如此十六心　觀四諦
釋曰由此次第是四諦觀成有十六心有餘
部說四諦觀惟有一心此觀於彼應知是不
了義說何以故於彼經中說四諦觀類不分

别故此四諦觀偈曰
有三　見境界及事
釋曰見觀者由無流智了别諦相故境界觀者由與無流智相應同境界故事觀者由不相應法故謂戒生等若已見苦此三觀即成於集等餘諦有事觀由斷證修故若彼說約見觀立爲一觀此說不然由四諦相有差别故若彼說由無我相見一切諦是義不然何以故此觀不從苦諦爲初成故若爾與經相違經云聖弟子由苦相簡擇苦由集相集由滅相滅由道相簡擇道與無流思惟相應智說名擇法覺分若汝言此經爲顯修道故說此言是義不然如見修故若汝言由見一諦於餘得自在故說一時觀諦此義無失四諦觀中有說出觀有說不出觀此義應思若說如此是時正見苦則滅除集至得滅修習道故說一時觀諦若執如此則無過失於一諦一見觀於餘諦說事觀故若約見觀於經中說四諦定次第觀此說可見經云長者非一時觀諸諦云何觀次第觀如此廣說有三經皆有譬喻若汝言若人於苦諦無疑無不決心於佛亦無疑無不決心由此經是故知有一時觀四諦是義不然依不更起必定應滅故說此言是所說有十六心觀偈曰
世第一同地
釋曰隨世第一所依地十六心觀同依此地世第一所依地有六於前已說云何必定應有此義先忍後智由此義偈曰
忍智無間道　解脫道次第
釋曰忍謂無間道約煩惱至得斷不可間隔故故說無間道智謂解脫道是已解脫或至得人法故與滅離至得俱起故故說解脫道是故此二必定應有譬如牽却關戶若說第二解脫道與滅離至得一時俱起滅離疑惑智於此境界不應得生由忍能滅惑故此難不然若汝言九結聚由忍滅不由智故則與阿毗達磨藏相違是義不然忍是智伴類故譬如臣事說爲王事忍於智亦爾爲一切十六心由見諦故皆是見道爲不爾雖然偈曰
由見未曾見　見道十五心
釋曰以苦法智忍爲初乃至道類智忍是十五剎那心名見道何因得名見道由見所未曾見諦故於第十六心無未曾見今始見由熏習所曾見故成修道爲不如此耶此心亦見非自所曾見道類智忍所緣諦是義不然何以故今思約諦不約剎那復次不由第八剎那諦非所見譬如一區田餘一穗未被刈說未刈田無如此義屬果攝故八智十六行修故由道於先滅故修道是彼相續故是故立道類智屬修道此不退義由執持見諦惑滅離故若汝言是故此屬見道是義不然由有太甚失故七智云何屬見道由見未究竟故此中見諦未圓滿由此七智在見中間是故數彼爲見道已說此義謂能決判見修道生及差别復次已生聖道人所有差别今當分别說是前所說見道爲性十五剎那此中應知有二人偈曰
鈍利根二人　於中信法行
釋曰若鈍根人行於彼中說名由信隨行若利根人說名由法隨行由信人故隨行於義

故名由信隨行又由信根隨行爲此人法故名由信隨行先由信他故尋思義由法隨行亦爾先由經等正法自尋思義爲此義故說四量法爲量非人義爲量非文句了義爲量非不了義智爲量非識云何判此四由四種人差別故一由貢高人差別故二由路柯耶胝柯人差別故三由自見取住人差別故四由聞勝人差別故此中於貢高人以法爲量非人由共論說思量爲智所得故不但由威儀差別復次佛世尊有說人有說法此中法爲量非人此法有二種文句及義此中義爲量非文句由不愛著國土言說故何以故不應成取文句爲勝決定應思量簡擇義佛世尊說經有二種有了義有不了義若人簡擇義應以了義經爲量非不了義佛世尊說隨福行及不動行識爲生善道說四諦智爲至得涅槃若人行於法似法以智爲量非識復次於四時中有失無失故約四人立四量一讀誦時二憶持時三簡擇時四修行時此二人偈曰

若已滅修惑　於初果道向

釋曰沙門果初者謂須陀洹果於一切果至得中爲第一故由未得此果故若由實有義但名由信隨行由法隨行如先由世間道已滅修惑惑是具縛說此爲向須陀洹果偈曰

乃至滅五品

釋曰若此人先由世間道滅欲界修惑乃至五品盡如此說向初果偈曰

向二滅九前

釋曰若此二人從第五品後先滅六七八品已方入見道中說此二人向第二果謂斯陀含偈曰

離欲欲色界　則向第三果

釋曰此人若已滅第九品離欲欲界惑已滅上界惑乃至無所有處說此二人向第三果謂阿那含偈曰

十六二住果　隨所向三人

釋曰若第十六心起不可更說此人爲由信法隨行亦不可說向果云何可說住果人住何果於前若向此果今即住此果或須陀洹果或斯陀含果或阿那含果阿羅漢果異前三不可由見道如彼從初得何以故由見道能滅修道所滅惑故無道理先於見諦惑滅離欲有頂故偈曰

是時信樂得　見至軟利根

釋曰是時鈍根人先由信隨行今說名信樂得若利根人先由法隨行今說名見至由得最上品信智故是故信樂及見所顯復有何因若人已斷五品修惑於第十六心但說爲須陀洹人不說爲斯陀含向由此義偈曰

得果果勝道　由不能得故　未修行勝道
故住果非向

釋曰若人正得果不得由果勝道此義爲定是故若人住果乃至未修行果勝道爲得別果是時未可說爲向別果於餘果亦爾若人離欲第三定更依下地入正定此人必定現前由果勝道若不爾從下生上界則不應與樂根相應安立多滅及離欲人入正定位中其義如此次第安立人今當說是故且安立此義如於欲界中說修惑有九品如此偈曰

諸失有九品　地地德亦爾

釋曰如欲界中所說有九品惑於色無色界地乃至有頂應知各有九品惑如惑德亦爾為對治此失名無間道及解脫道地地各有九九品云何如此偈曰

軟中上三品　更軟等差別

釋曰根本有軟中上三品分別一一品更有軟中上三品差別故安立成九品此云何有軟軟品軟中品軟上品有中軟品中中品中上品有上軟品上中品上上品此中由軟軟品道上上品惑滅乃至由上上品道軟軟品惑滅何以故從初上上品道品不得生故於已生上上品道人相續中上上品惑已無故譬如浣衣先除麤塵垢後方除細又如麤闇由微細光滅微細闇由大光滅道惑亦爾何以故白法勢力强故黑法勢力弱故是故由一剎那生軟軟聖道無始生死輪轉所增益成上上品諸惑皆得滅離譬如久時增長三病以一兩三角根散即能牽滅譬如一剎那小燈能破壞久時大暗如此於一切九品惑中偈曰

未滅修惑品　住果七生竟

釋曰若人已住於果未滅一品修道所滅惑說此人名須陀洹惟能作七生故說七生勝此一切後何以故非一切皆作七生故故經中說七生為勝七反受生是彼圓滿生何以故勝言者極為義道者謂向涅槃流由此道行至涅槃故是人已至此流故說名須陀洹云何至流若由得初道故名至流第八亦應成須陀洹若由得初果故名至流多滅修惑人及已滅九品惑人亦應成須陀洹約得一切果人由得第一果立為須陀洹何因得初果立名須陀洹不立第八由得向果道故由得見修二道故由對證具足流故於道類智中是故此人得須陀洹名向人則非此人於人道中作七生有及七中有於天道亦爾此人受二十八生云何說七生為勝由七平等故故說七生為勝譬如七處勝智及七葉樹毗婆沙師說如此若爾經中云何說具見人應生第八有無有是處此經意但約一道若如文分別中陰亦不應有如此上流人至有頂為勝亦爾第八生不應有由約欲界說此則無失此中何證有經及道理定以何證於人天各有七反非合二有七反經說於人天道惟有七反云何得知此義七反人道七反天道由經言七反於人及於天迦尸比部說有各各語謂七反於人七反於天應同此義若人於人道得須陀洹果後必還於人道得阿羅漢果於天道亦爾復有何因須陀洹不生第八有由如此量時相續成熟故道類亦爾譬如七步毒蛇毒又如第四日瘧復次由七結為餘故下結餘二上結具五雖於中間修聖道現前不得般涅槃七生應受業勢力所持故下上二業所引故若諸佛不出世在家得阿羅漢果得阿羅漢已必不住家法爾必得比丘威儀有餘師說或作別道人威儀云何此人不退善道為法行惡道業無增長故已增長能生果報業於生果報中無復功能故由相續為最强力善根所鎮故行意二清淨故若有定感惡道業尚不能得忍善根

何況須陀洹此中說偈
　愚作小罪生惡道　智作大罪離惡道
　如小圓鐵必沉水　大鐵成鉢則得浮
經中說七生爲勝作苦後邊何者爲苦邊度
此七後無復有苦令苦不更相續復次涅槃
名苦後邊云何作涅槃由能除障涅槃至得
故譬如人說爲我作空有餘人七生爲勝此
亦不定是故不說如此未滅修惑住果人說
名七生爲勝偈曰
若滅三四品　一三生家家
釋曰是須陀洹人由三因緣轉成家家一由
滅惑故成三四品惑滅故二由得惑對治無
流根故三由生二三生爲餘故於偈中但顯
二因須陀洹人後得滅時得惑對治無流根
義不由說成故是生有時最少過此不應生
故是故但說生云何不立由滅第五品五品
滅時第六品必定滅故何以故非一品惑能
障觀行人所應得果如於一間人不度界故
是家家人有二種一天家家若人生於天往
二三家般涅槃或於此天或於彼天二人家
家於人道亦爾或於此洲或於彼洲復次此
得初果人偈曰
已滅至五品　是向第二果
釋曰若人得果已已滅修惑一品乃至五品
心正在第六品應知此人向第二果偈曰
已滅第六品　則成斯陀含
釋曰此得果人已滅第六品心正在第七品
說名至第二果由一往生天更一來生人故
說名斯陀含過此無生故欲瞋癡三品惑薄
弱故令惟軟品爲餘故是得果人偈曰
已滅七八品　一生名一間　則向第三果
釋曰由三種因緣斯陀含人轉成一間人一
由七八品惑滅故二由得惑對治無流根故
三由一生爲餘故云何一品惑能障此人阿
那含果由此人應度下界故如前所說於三
位中三種業起爲障如業能障應知惑亦爾
由應度業果報果及等流果地故故惑業皆
爲障間者障義此障惟一在惟一生障此人
般涅槃故惟一惑障此人得阿那含果故故
名一間滅七八品其義如此若未入四諦觀
前已滅第三四七八品惑後方證果不成家
家亦非一間乃至由果勝道未現前起偈曰
滅九阿那含
釋曰得果人由滅第九品惑應知名阿那含
於欲界不更來故由五下分結惑滅盡故此
五滅由合數故說何以故於前必已滅三後
滅二故偈曰
此中生有行　無行般涅槃　上流
釋曰此人於中間般涅槃故說名中滅如此
已生即般涅槃故名生滅不由行般涅槃由
行般涅槃此義應知此阿那含人有五種中
間滅者於中陰般涅槃生滅者惟已生不久
般涅槃由熟修運載道故此滅由有餘涅槃
有餘師說具二涅槃是義不然此人於捨命
無自在故彼說有行滅者若人受生已於修
不息加行由多功用般涅槃恒修習運載道
故無行滅者不由多功用後般涅槃尊重修
運載道故餘師說由有爲無爲道般涅槃故
是義不然由太甚過失故於經中先說非行
滅後說行滅如此次第與理相應運載非運

載道由熟後不熟修所成故是故滅不由功
用得由功用得生滅者最能運載道及最上
品道諸惑最軟品上流者往上受生是受生
處於中不般涅槃流者行義偈曰
此於定　雜修行無下
釋曰是上流人由因果有二種謂由因由果
由因者有雜修定不雜修定爲因故由果者
阿迦尼師吒爲勝有頂爲勝故此中若人雜
修定爲因則往生阿迦尼師吒於彼般涅槃
偈曰
超出半超出　遍退
釋曰阿迦尼師吒爲勝上流人有三種由超
出等差別故此中超出者於欲界雜修定已
退上三定由啾初定味捨命生梵衆天由隨
宿世慣修故於中更雜修第四定從彼捨命
生阿迦尼師吒此人於中間沒上出是名超
出半超出者從初定生淨居已乃至超一別
處方生阿迦尼師吒聖人必不生大梵處由
是僻見處故於一切一主故遍退者若人行
於一切心後入阿迦尼師吒無時阿那含人
是所生處更受第二生由行增勝故若爾此
人阿那含義則得圓滿由已生處一向不更
來故如此雜修定應知行阿迦尼師吒復次
偈曰
餘行頂
釋曰非雜修定上流人以有頂爲勝何以故
此人隨定定品起啾味心生一切處已惟不
入五淨居天由次第受三無色處生後往生
有頂皆般涅槃此是奢摩他行人前是毗鉢
舍那行人上流人於中間般涅槃我見此義
不違理而說阿迦尼師吒及有頂勝者過此
無行處故譬如說須陀洹七生爲勝如此五
人皆是行色界阿那含偈曰
行無色餘四
釋曰有別阿那含行於無色界若已離欲色
界捨色界生受無色界生此人復有四種由
生滅等差別故如此阿那含人合成六人偈
曰
欲界滅復別
釋曰有餘阿那含於今生即般涅槃此名現
法般涅槃是名第七偈曰
三人更分三　應知九色行
釋曰復次三種阿那含各有三差別故是故
行色界阿那含有九人三種者謂中滅生滅
上流云何各三差別中滅者速疾非速疾久
時般涅槃故由三鐵星譬所分別故生滅者
生無行有行般涅槃故何以故此三同受生
已後般涅槃故是故三人同稱生滅上流者
超出等差別故故成三人一切三速疾非速
疾久時般涅槃故是故更互有差別偈曰
復彼人差別　業惑根異故
釋曰此三種九種阿那含人由業惑根差別
故彼有差別此三人有報生報後報差別業
故復次於彼相續軟中上惑數數行差別故
復次此三人各有上中軟根差別故是故此
三人如理各有差別是前二三由惑由根差
別故有異後三由後報業差別故有異此九
人由九種業惑根故是故阿那含人成九種
若爾云何經中說有七種賢聖人行偈曰
上流非差別　說七賢聖行

釋曰上流爲法故名上流由說此人無分別故經中說七賢聖行云何依如此上流行說爲七賢聖行不說餘有學人行惟此人於餘地有行餘人則不有此人但行善業不行不善業若人行此行惟往不來如所說三義於餘聖人皆無是故偈曰

善惡行不行　由往不更還

釋曰故於上流立七賢聖行於餘不立若爾云何經中說何者爲賢聖人有學人與正見相應廣說如經於餘人亦有賢聖義此由別意說有謂永至得不作五種惡護又已多滅惡性惑故若不由別意立賢聖人義彼人是此論說復次已轉生阿那含爲有如此差別不不有由此義偈曰

欲界轉生聖　不往生餘界

釋曰於欲界中已轉別生聖人必不得往生餘界何以故若至阿那含於此生必定般涅槃故於色界中若轉生聖人有時入無色界若上流有頂爲勝若爾云何天帝釋說是所聞天名阿迦尼師吒世尊弟子於我邊沒往彼受生毗婆沙師說由不解阿毗達磨藏故說此言云何佛世尊不遮此言爲隨順帝釋喜心是故不遮偈曰

此及上生人　無練根并退

釋曰此者是於欲界轉生聖人及有別聖人往上界受生此等人無練根修行又無因緣得退云何不許欲界轉生人及往生色無色界人練根及退事由轉別生宿住故根漸成熟得勝類依止由此二義無練根及退事復次未得離欲有學人云何不成中滅由道未成熟故由思不即現前故隨眠惑非劣品故欲界難出離故毗婆沙師說如此此人所應作事甚多一應滅惡無記性煩惱二應至得第二第三沙門果三應出離三界若在中陰不能成就如此事於前已說若修雜定此人必生阿迦尼師吒天此中何定應先雜修偈曰

先雜修後定

釋曰若人欲雜修諸定必先雜修第四定何以故此定隨一切事一切樂行中最勝故若雜修必由如此方便或阿羅漢人或阿那含人先修習與多相續相應無流第四定出此觀已次修習與多相續相應有流第四定出此觀已更入無流第四定由此次第漸漸減無流有流相續乃至二刹那入無流觀二刹那入有流觀更二刹那入無流觀此名雜修定加行偈曰

成由一念雜

釋曰若人無流刹那後無間現前修有流有流刹那後無間現前修無流如此有流刹那由二無流刹那雜故此雜修得成前二刹那似無間道第三刹那似解脫道如此方便得雜修第四定如此雜修第四定已由此功能所餘諸定皆可雜修此雜修於何處成於欲界三洲先學雜修得已若退後於色界更雜修復次雜修四定其用云何偈曰

爲生及遊戲　并怖畏惑退

釋曰由三因緣聖人雜修諸定若利根阿那含人求得淨居天生爲於現法安樂住若鈍根阿那含由怖畏諸惑欲極遠出雜噉味相

應諸定爲不更退故若阿羅漢人利根爲於現法安樂住若鈍根由怖畏諸惑求不更退故修此定復次淨居天生云何惟五是所說雜修第四定偈曰

由雜修五品　淨居生有五

釋曰此雜修惟有五品謂軟中上上中上上差別故第一番修三心令現前謂無流有流無流第二番六心第三番九心第四番十二心第五番十五心如此十五修以五淨居天爲果於中隨一切有流故得生彼隨無流不得生下有餘師說由信等諸根次第增上故得生五天偈曰

得滅定那舍　說名爲身證

釋曰滅至得於此人有惑成此人故說得滅若阿那舍人得滅心定說名身證由身證似涅槃法故云何由身得證由心無故由依身生故於餘經說有十八有學人彼中云何不說身證由因緣無故無何因緣有三種無流學及無流學果由此二差別故安立有學人差別滅心定非有學非無學果亦爾是故由得此定不可立爲有學人差別若如麤分別阿那舍人差別應如前分別若依細分別分分開之數成多千此義云何中滅人有三由軟中上根差別由地差別成四退法等性差別成六由加處差別成十六由地離欲差別成三十六於欲界具縛聖人乃至於第四定得八品離欲約處性離欲根差別故成二千五百九十二云何如此於一處有六性性性各有九人從具縛位乃至離欲八品或從自所得定六九成五十四十六五十四成八百六十四次由根差別復爲三倍若作如此計於下定得九品離欲人此人於上地說爲具縛若平等計如中滅乃至上流亦爾若合數一切人四十滅十三千阿那舍偈曰

滅有頂八品　成阿羅漢向

釋曰阿那舍義流至此阿那舍人從於初定離欲一品惑乃至滅有頂八品惑此人成阿羅漢向偈曰

第九無間道

釋曰能滅有頂第九品惑無間道中此人亦是阿羅漢向偈曰

此名金剛定

釋曰此者是能滅第九品惑無間道說名金剛譬三摩提能破一切惑無惑能破之此道不破一切惑由已破故能破一切惑一切無間道中最上上品故餘師說金剛譬定有多種差別未來定所攝緣有頂苦集爲境苦集類智行相應有八滅道法智行相應有八滅類智行相應緣初定滅爲境有四乃至緣有頂滅爲境有四道類智行相應有四合緣一切類智品爲境故此金剛三摩提由智行境界差別故成五十二金剛三摩提如非至定所攝乃至第四定所攝亦爾空識無所有無邊入所攝如理應知有二十八二十四二十於無色界所依止法智及緣下地滅爲境類智無故下地對治道爲境互爲因故有餘師執道類智一一地對治亦是此三摩提所緣境於彼師非至定所攝金剛三摩提更增二十八故成八十金剛三摩提乃至第四定所攝亦爾於空處等依止次第有四十三十二

二十四三摩提復次由性根差別此三摩提更成多種是所說有頂第九品惑此由金剛三摩提所滅偈曰

由得第九滅　盡智

釋曰與第九品惑滅離至得俱起智名盡智即是從金剛三摩提無間後所生解脫道是故名盡智由與一切流盡共起故由此智於初偈曰

無學應

釋曰此人於前是阿羅漢向盡智生時即成無學名阿羅漢由至得阿羅漢果故為得別果無有別學更應修學故名無學是故為作他利益事相應故名阿羅漢一切有欲人所應恭敬故名阿羅漢是故此義自成謂所說七人名有學彼云何名有學為得流盡恒學三學為法謂依戒學依心學依慧學此三學戒定慧為性若爾凡夫亦應成有學是義不然未如實見知四諦理故後時更作邪學故是故佛世尊於經中重說尸婆柯彼學三學學三學故說名有學此重說有何義若人正學非邪學若人如前學後學亦爾若爾自性住聖人云何以學為法由意欲故是有學譬如行人蹔息學至得不相離故復次何者為有學法一切有學人無流法何者為無學法一切無學人無流法涅槃云何非有學無學及凡夫與此相應故云何非無學有學及凡夫與此相應故合一切有學無學成八人向果道人有四至得果人有四一為證得須陀洹果行於道二證得須陀洹果乃至七為證得阿羅漢果行於道八證得阿羅漢果此人由名故成八若由實物惟五前一是向果道人後四是住果人所餘向人不出三果成立故屬三果攝此義依次第得說復次若先多滅及離欲欲界人有二種於見道中成斯陀含向及阿那含向此非須陀洹斯陀含攝何以故於前已說修道有二種一世道二出世道有學人由何道得離欲從何界得離欲偈曰

由出世離欲　有頂

釋曰從有頂若得離欲必定是有學由出世道不由世道云何如此從有頂上無復世故依自地道非對治故自地道云何不能對治自地惑所隨眠故若惑於此道類中隨眠不可立此道類能滅此惑若道是此惑對治此惑則不得於此道中隨眠故依自地道不得為自地惑對治偈曰

餘二種

釋曰除有頂於一切地離欲中有二種由世出世道凡夫及學人皆得離欲此中偈曰

由世道聖人　離欲至得二

釋曰由世間道若聖人至得離欲則有二種滅離至得起一世間至得二出世至得偈曰

餘說由出世

釋曰由出世道若聖人得離欲滅離至得亦有二種餘師說如此何以故偈曰

捨惑不應故

釋曰若聖人由聖道至得離欲若世間至得不生此義中若人由聖道離欲無所有無邊入依止諸定更修練根行此人由具捨前道果道一向無故與上地惑滅離應不相應若

捨此已應更與彼惑相應偈曰

有頂半解脫　如上生不應

釋曰此人雖無世間滅離至得亦不得與彼惑相應譬如有學人於有頂惑已得半解脫於中必無世間滅離至得由修練根行故已捨出世至得與彼地惑亦不相應

阿毗達磨俱舍釋論卷第十七

音釋

羼先稽切　穗徐醉切禾穎也　刈倪祭切割也　浣胡管切濯治也　瘧魚約切痁病也　慣古患切習也

阿毗達磨俱舍釋論卷第十八　猷八

婆藪盤豆造

陳三藏眞諦譯

釋分別聖道果人品第六之三

復次如凡夫生初定地以上由捨欲界惑滅離至得與彼惑不更相應於彼亦爾是故此執非證復由何地從何地得離欲偈曰

由無流非至　離欲一切地

釋曰若依非至定地修無流道能離欲一切地乃至有頂若人依近分定得下地離欲爲如無間道一切解脫道亦從近分定起不非何爲偈曰

從定近分後　解脫道三地　勝

釋曰一切衆生生地有九種謂欲界四色定四無色定此中從欲界離欲乃至第二定離欲名三地勝於此三地中最後解脫道或從近分定起或從根本定起偈曰

非上近分

釋曰從三地勝以上一切最後解脫道皆從根本定起悉不從近分定起捨根平等故於三定中近分及根本由受根異故有餘人不能得入根本定通修行根難成故是故於離欲三地最後解脫道亦得從近分定起由無流非至定得離欲一切地此義已說由餘地未說故今應說偈曰

由八自上滅

釋曰若由八種無流定得離欲謂色定中間定無色定從自地及上地皆得離欲非從下地先已離欲故此中出世無間道解脫道緣四諦爲境故如諦十六相起此義自成偈曰

解脫無間道　世間如次第　寂靜麤重等想上下地境

釋曰解脫道起寂靜等爲相無間道起麤重等爲相此二道如其次第第一緣上地爲境起第二緣下地爲境起若解脫道思量上地則緣寂靜美妙出離隨一相故若無間道思量下地則緣麤重逼惱厚壁隨一相故由不寂靜故名麤重由大功用所成非美妙故名逼惱由多過失能違逆故不得出離此地故名厚壁譬如罪人不離牢獄重障故翻此相

應知寂靜美妙出離相義說隨本應餘義已
復次從盡智無間後何智得生偈曰
若不壞盡智　後無生不生　盡智或無學
正見
釋曰若人成不壞法阿羅漢從盡智無間後
無生智必生非盡智無學正見生若非不壞
法人從盡智更生盡智或生無學正見非無
生智有退墮故復次此無學正見於不壞阿
羅漢爲必不生耶偈曰
此通應
釋曰若不壞法阿羅漢從無生智後有時無
生智更生有時無學正見生何以故此正見
於一切阿羅漢皆通無差別是前所說四果
此果屬何法是沙門若果何法名沙門若偈
曰
沙門無垢道
釋曰若道是無流稱爲沙門若由此道人成
沙門那由能寂靜惑故如經言此人能寂靜
多種惡法不應慧法染汙法隨順生死能感
後有乃至老死故名沙門那凡夫非必定能

寂靜衆惡故非眞實沙門那復次此沙門若
何法爲果偈曰
有爲無爲果
釋曰有爲無爲法是沙門若果此果於前已
說有四種謂須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢
如經言比丘沙門若果有四廣說如經復次
此果有幾種偈曰
彼一滅九十
釋曰此沙門若沙門若果有爲無爲各八十
九此是何法偈曰
解脫道與滅
釋曰爲滅見惑有八無間道八解脫道爲滅
修惑於九地各有九品無間道各滅九品惑
各有九品解脫道此中一切無間道名沙門
若一切解脫道名有爲沙門若果是無間道
等流果及功力果故諸惑滅離名無爲沙門
若果由如此義有爲無爲果各有一滅九十
若爾於佛世尊此義應合分別不可分別若
果甚多偈曰
成立四種果　由五因具有

釋曰於滅道位中若具有五因於此位中佛
世尊安立沙門若果何者五因偈曰
捨前得別道　得通滅果果　及至得八智
修習十六行
釋曰一先捨離前道二至得未曾得道由捨
離至得向道道果故三合數至得滅由一至
得至得一切滅故四一時得八智故五四法
智及類智修習十六諦相謂無常等相如此
五因果果皆有此五因不可於佛果中立若
惟無流道名沙門若云何世道所得二種果
名沙門若果偈曰
世道得雜故　得無流持果
釋曰於二果中不唯以世道滅爲果謂斯陀
含果阿那含果云何見道果滅於中相雜同
一至得攝一切滅爲一一果故是故經中說
何者爲斯陀含果謂三結滅離及欲瞋癡薄
弱何者爲阿那含果謂五下分結滅離由無
流道至得滅離故故此道被持由無流道力
至死不退失故是故此滅如理應成沙門若
果是前所說名沙門若果復次此偈曰

婆羅門梵輪　說此梵轉故
釋曰由能遣蕩諸惑故說名婆羅門或說名梵輪由梵轉故與無上梵法相應故說佛世尊名夫嵐摩如經中說世尊是夫嵐摩如此寂靜如此清涼廣說如經故佛世尊名夫嵐摩此輪是佛世尊輪故名梵輪惟佛世尊所轉故偈曰
法輪名見道
釋曰輪者何義因此得行故說名輪由見道似輪故說此法名輪云何相似偈曰
疾行等輻等
釋曰由疾行故似輪由捨此趣彼故由未伏能伏已伏鎮令不失故由從下向上從上向下故由此疾行等義故言似輪由輻等義者八分聖道由輻等義似輪故大德瞿沙說此名輪正見正覺正進正念此四法似輻正語正業正命此三法似轂正定此一法似輞是故見道說名法輪立此見道為法輪以何法為證於聖憍陳如見道生時由說言世尊已轉法輪故云何三轉十二相此法是苦聖諦此諦必應知此法已知如此三轉於一一轉中法眼成智成明成慧成如此三轉及四相諦諦皆有由同三及十二故說三轉十二相譬如說聰慧於二處七處由此轉見道修道無學道如數已顯現毗婆沙師說如此若執如此不但見道有三轉十二相云何安立此為法輪是法門本名法輪此中亦具有三轉十二相若爾云何三轉於中三番轉四諦故云何十二相三番思想四聖諦故謂此法名苦聖諦及集滅道聖諦此法必應知必應滅必應證必應修此法已知已滅已證已修云何說名轉由行度他相續令彼解此義故復次一切聖道皆是法輪由能行度於弟子相續故此法於他相續由生見道故正被轉說已轉復次於何界中得幾沙門若果偈曰
欲三三界後
釋曰惟於欲界中得三果於餘無最後沙門若果謂阿羅漢此果於三界通得此前二果未離欲人所得故於上不得此義應理第三果云何於上不應得偈曰
上界無見道
釋曰於欲界上無見道若離此道已得離欲人至得阿那含果無有是處由此義是故但於欲界有三果由何因於上地無見道於無色界正聞無故不能緣下界境故無見道於色界中偈曰
無厭故此作　彼究竟經故
釋曰色界凡夫由愛著三摩跋提樂由無苦受故不生厭惡心若離厭惡無別道理能引生聖道如此等名道理亦有阿含為證經言有五人於此造作於彼究竟何者為五中滅乃至上流造作者謂初發修見道是涅槃正方便故究竟者謂至得阿羅漢果由此經故知於上界無見道前已說此義若不壞法阿羅漢盡智後必生無生智阿羅漢為有差別不說有偈曰
阿羅漢有六
釋曰於經中說阿羅漢有六性一退墮法二自害法三守護法四住不動法五應通達法六不壞法偈曰

前五信樂性
釋曰除不壞法一人所餘五人信樂得爲先
偈曰
彼脫依時愛
釋曰此五人應知彼解脫依時得成及最所愛恒守護故是故說彼有時解脫彼觀時得解脫故由除觀字故說時解脫譬如酥甕何以故彼人現前修三摩提必觀時成時者謂命緣無病住處時等觀此時彼俱解脫成故
偈曰
不壞法無壞
釋曰若不壞阿羅漢所得解脫則恒成無破壞由無退墮故偈曰
故非時解脫
釋曰是故說此人不依時解脫何以故此人不觀時恒解脫如意能現前修習三摩提故復次由蹔時永時解脫故立彼爲有時解脫無時解脫由有退失不退失義故偈曰
此先見至類
釋曰此不壞法阿羅漢於學位中應知見至爲性此六阿羅漢爲從初有六性爲後得六性偈曰
有餘本得性　有餘練根得
釋曰有人從初本以退墮爲性有人從初本以自害爲性所餘性亦爾復次有人先以退墮法爲性後由修練根行更進得自害法爲性乃至進得不壞法爲性應知亦爾此中退墮法者若人必定從所得法退墮不能得自害法爲性自害法者若人必定應殺害自身守護法者若人隨自所得必定應守護住不動法者若人離最强退墮因緣雖不恒守必定應住於所得不動無退墮故離加行故不得增進通達法者若人後時必定通達不壞法爲性不壞法者若人必定不如前人有退墮前二人於有學位中無恒修及尊重修但根有異第三人恒修加行根鈍第四人尊重修加行根利第五人具二修但根鈍第六人具得二修慧根最利第一退墮法人非必定應有退墮乃至通達法人非必定應通達不壞法但約有義故說此名若人執如此於三界中皆具六阿羅漢此義不相違若人執彼必定有退等事乃至通達於彼人欲界中有六阿羅漢色無色界惟有二謂住不動法及不壞法此二人更退自害修練根行此事不有故此六人中何人得退從何法退爲從果爲從性偈曰
退性有四人　五退果
釋曰自害等四人從性退何以故退墮法人無更從自性退墮退墮法等五人皆從果退此五人雖退偈曰
非先
釋曰若人先所得性此人不從此性退由有學無學道成就令堅實故若有學性世出世道所成就亦無有退由修練根行後所得性此性有退若人得初果此人從初果無退從餘果得退是故從須陀洹果無有退墮若作如此執退法有三人一在退墮性中般涅槃二修練根所得性退三退墮有學自害有四三如前第四更還退性如此餘三增一一品如次第應知成五六七人是本所得性若退

成有學人於中得住不住餘性若不爾由得
增進性轉增不成退後有何因從初果無退
偈曰
見惑無類故
釋曰云何無類一切見諦所滅惑依我生起
故彼以身見爲根本故此所依我必定永無
故說無類若爾彼應成緣無爲境非緣無爲
境由緣諦爲境故於諦中不如分別爲境若
爾何惑不然有差別何以故我見於色等類
由作者受者自在者分別故增益於實有我
性起以身見爲依止所餘邊見等惑生起是
故說無類修道所滅惑欲瞋慢無明於色等
類中愛增上起不了爲自性生起是故說有
類何以故彼有微淨等境由緣此故彼得起
我等皆無易觸復次修道所滅惑有境類各
各相對謂可愛不可愛等一切見諦所滅惑
通以我等相爲境是故無各相對境類復次
見道所緣境謂無常苦無我空眞實是有故
非世道所緣故於無始生死先未曾所證見
故是故初果無退事復次聖人若不至心觀

察由念念忘失修惑則起若至心觀察則不
得起譬如於藤起蛇想若人不至心觀察我
見等惑則不得生起諸見由明了決度故是
故聖人從見諦惑無有退義經部師說從阿
羅漢果無有退義此義眞實可然云何可知
由阿含及道理此中是何阿含經云比丘此
是眞滅各由聖智所滅復次偈曰
說無放逸事
釋曰經云有學人於無放逸中我說必有無
放逸事於阿羅漢我不說若汝言於阿羅漢
亦有無放逸事如經言阿難於阿羅漢人利
養讚歎等事我說亦能爲障礙是義不然此
經所說退但說從現法安樂住退是不壞心
解脫本來身所證我說從此無別因緣能令
阿羅漢退墮若汝言從依時解脫有退是義
可然我等亦說如此此依時解脫義應須思
量爲是阿羅漢果爲是九定是根本定及根
本三摩提云何知依時現前故說名依時解
脫爲於現世安樂住數數所尋修故說名所
愛有餘師說是應所噉味故說名所愛阿羅

漢解脫恒相隨逐故不可立爲依時非復所
愛故不可立爲所愛若從阿羅漢果有退墮
理云何佛世尊說惟從依心學現世安樂住
有退是故應知此義謂一切阿羅漢解脫必
是不壞法從現世安樂住阿羅漢有退由利
養讚歎等心散亂故由自在退失故由根鈍
故有人亦不退若利根人此中若有退說名
退法阿羅漢若不退說名不退法阿羅漢自
害法等義應如此思不退法住不動法不壞
法此三人有何異不退法者非練根至不壞
法者由練根至此二人隨所修得三摩跋提
差別從此無退墮住不動者彼於隨所得功
德中住從此功德必定不退亦不增進生餘
功德若生餘功德從此得動如此應知三人
差別偈曰
時解脫瞿提
釋曰淨命瞿提柯在學位中由數數噉定味
故由根鈍故從依時解脫退墮生憂悔心欲
捨身命執仗自害於將死時得阿羅漢即般
涅槃是故瞿提柯非退阿羅漢果於十增經

中說此言有一法必定應生謂依時所愛解脫復有一法必定應證謂不壞法心解脫若依時所愛心解脫是阿羅漢果云何於十中作二番說於餘處不曾聞說阿羅漢後更應生云何文必定可證若汝言鈍根所攝阿羅漢果必應更生此經文欲證何義若汝言欲顯於生果有能故以此文爲證若爾於餘果亦可以此爲證若汝言此果應生故故說應生餘果最應生是故依時解脫非阿羅漢果若爾云何說阿羅漢依時解脫若阿羅漢人由鈍根故現前修三摩提觀時得成就此爲依時解脫翻此爲非時解脫阿毗達磨藏說有由三處欲界隨眠欲生起上心何者爲三一欲界隨眠欲未得滅離二隨欲界上心欲法對根現前三於中起不如思惟若汝言此文依具因生惑故說何惑由不具因得生依阿含證不退義如此云何由道理若阿羅漢人已得如此對治由此一切惑至得永不生爲法云何更退若此對治未生云何諸流得盡由未永拔除惑種子更生爲法若流未盡云何稱阿羅漢依道理證不退義如此偈曰

由火聚譬退

釋曰若爾火聚譬經汝宜應救此經言多聞聖弟子如此行如此住有時有處由念忘失故更生惡不應慧覺觀是義不然何以故此文中不定顯現阿羅漢云何知由此經言阿羅漢心長時歸向空寂乃至垂墮涅槃由此言故知前非證復有餘經中說阿羅漢有如此力由一切流處諸法阿羅漢恒時淸涼恒時寂靜由此言故前非證有如此言乃至未棄捨行若爾有學人在行中亦有此義於惑生中火聚譬經由依有學位說故於阿羅漢無如此失毗婆沙師說諸阿羅漢人從果得退爲惟阿羅漢有六性餘人亦有偈曰

凡學人六性

釋曰不但阿羅漢有六性凡夫及有學人皆有六性何以故是阿羅漢六性以彼次第爲前復次偈曰

見道無練根

釋曰於異見道處有修練根行於見道中則無修加行不及故有人於凡夫位中修度餘根有人於信樂得位中修練根行經中說言是人所得四種依心現法安樂住從此隨一我說有得退墮是不壞心解脫惟一阿羅漢人本來身所證我說無別因緣能令阿羅漢從此退墮云何不壞法阿羅漢從現世安樂住得退偈曰

退墮有三種　已得未得用

釋曰已得退者若人從已得功德退墮未得退者若人不能得應得功德受用退者若人所得功德不令現前此三種退墮中偈曰

最後佛不壞　中間餘有三

釋曰佛世尊但有受用退無餘由如來一向行利益他事不壞法阿羅漢有受用退及未得退謂從勝人法差別未至得故餘諸阿羅漢亦有已得退未得退受用退此二可知由經依受用退說退立不壞法阿羅漢不退此不違經是故一切無流解脫皆不可壞如所說安立不壞法阿羅漢義此義如非不如是

故此義不可難謂阿羅漢皆以不壞爲法此名顯不壞義復次如毗婆沙言若有阿羅漢退阿羅漢果此阿羅漢爲更受生不不更受生云何得知偈曰

退位不死故

釋曰無有一人從聖果退在退位中捨命何以故如經言比丘聖弟子若忘失憶念皆悉遲緩雖然若滅此忘失速得滅盡由此經言是故無有死義若不爾此正梵行非可安息若人從此果退是昔所住果非所作事爲更作不偈曰

不作非所作

釋曰若人已退不更作與本果相違事譬如健人雖跌不躃若人修練根行者幾無間道及解脫道偈曰

無間解脫九　不壞　十五

釋曰若人求通達不壞法性是通達法人所修有九無間道九解脫道譬如人求得阿羅漢果無間解脫道云何如此是軟根性偈曰

由久事

釋曰此人於長時已數習軟根性此根由少分功用不可迴轉由有學無學道所成堅實故偈曰

於見至一一

釋曰若人欲通達見至往修無間道惟一解脫道亦一於中方便道亦一是一切無間道解脫道偈曰

無流

釋曰何以故由有流道修練根行無有是處根無流故道所緣境皆眞如故何處根可練令增進偈曰

人道增

釋曰於人道中得修練根行於餘處則無無退墮故復次何人依何地得修練根行偈曰

無學依九地　有學但依六

釋曰若無學人依止九地修練根行謂未來地中間定四色定及三無色定若有學人依六地修練根行離三無色何以故由此義偈曰

捨有差別果　得勝果道增

釋曰若人修練根行捨果及果勝軟根道即得利根性果及道無阿那含果是無色界攝由此因故有學於無色界無練根行是故一切阿羅漢惟有九人由根差別故云何如此偈曰

二佛聲聞七　有九由九根　十六

釋曰何者七聲聞退墮法等人有五不壞法人有二一由練根二從本是不壞法性於本不壞性中有差別謂二佛一獨覺二大正覺此九人由軟軟中軟上軟等根差別故是故成九阿羅漢一切聖人惟有七人謂由信隨行由法隨行信樂得見至身證慧解脫二分解脫如此七人偈曰

加行根滅定　解脫二故成　七人

釋曰若由加行成二人謂由信隨行由法隨行於前由信受他教及由法修行於義修加行故若由根成二人謂信樂得見至由軟鈍堅利根故一由信樂勝二由般若勝若由三摩跋提成一人謂身證由身證得滅心定故若由解脫成二人謂慧解脫由二分解脫由

慧及定解脱惑障及定障故此人由名成七偈曰

或六人　三道人雙故

釋曰若由實義惟有六人何以故於見道中有二人謂由信隨行由法隨行此二人若於修道中成別二人謂信樂得見至此二人若於無學道中成別二人謂時解脱非時解脱此中若由根差別由信隨行人成三人若由性更成五人若由道成十五人住於人忍及七智故若由離欲成七十三人一具縛人於離欲欲界有九人乃至離欲無所有無色處各有九人由依處有九謂三洲及六欲天生由根性道離欲依處合數成百千四十七千八百二十五人所餘諸聖人如義及理應如此數是所說名二分解脱此是何人慧解脱復是何人偈曰

俱由得滅定　餘人慧解脱

釋曰若人先得滅心定後於無學位名二分解脱由般若及三摩提解脱惑障及八解脱障故所餘但由般若力一向解脱惑障故佛世尊所說偈若捨此五結不壞法具學有幾量此人成具分有學偈曰

由定根果故　說圓滿具學

釋曰有學人由三義故稱具學一由果二由根三由三摩跋提但由果者謂信樂得阿那舍人非身證但由根者謂見至未離欲由果由根者謂見至阿那舍未得身證由果由三摩跋提者謂信樂得阿那舍已得身證由果根三摩跋提具學者謂見至身證阿那含但由三摩跋提及但由根三摩跋提不由果為具有學人無有是處偈曰

無學圓滿德　由二

釋曰圓滿無學者惟由二一由根二由三摩跋提若果未圓滿成無學無有是處是故於果不論圓滿不圓滿但由根圓滿不由三摩跋提者謂非時解脱慧解脱人若但由三摩跋提圓滿不由根者謂依時解脱二分解脱人由根及三摩跋提圓滿者謂非時解脱二分解脱人所說道差別有多種謂世出世道見道修道無學道或說加行道無間道解脱道增進道等若略說此道有幾種偈曰

略說道　四加行無間　解脱增進道

釋曰加行道者若從此道無間道生無間道者若由此道能除惑障解脱道者從已解脱無間道所滅惑障後次最初所生道增進道者從解脱道後所生餘道謂三摩提過練根等道此四種云何說名道由此法是般涅槃路故說名為道若人發行此路必定得至涅槃故復次由此法觀行人尋求涅槃故說名道解脱增進云何名道由是前道種類故由最上品故由能令至後有故說前為後道由是入無餘涅槃方便故故此四皆是道復次此道有時說名行由此行至涅槃故此行有四種如經言有行苦遲智有行苦速智有行樂遲智有行樂速智此中偈曰

依定道樂行

釋曰於四定中此四種道說名樂行由攝分故奢摩他毗鉢舍那平等起故此道不由功用成故說名樂行偈曰

於餘地苦行

釋曰於餘地謂非至定中間定無色定中此
道說名苦行由不攝分故奢摩他毗鉢舍那
不具故大功用所成故說名苦行何以故非
至定及中間定此定由奢摩他不具未至初
定及二定故無色定由毗鉢舍那不具思想
心細故此樂苦行復有二種偈曰
遲智軟根人　速智約利根
釋曰若人根鈍或樂或苦行此行名遲智若
人根利此行名速智復次於此行中智遲故
說名遲智速智亦爾復次此行是遲人行故
說名遲智速智亦爾復次此道或名覺助𧨏
助法有三十七品謂四種念處四正勤四如
意足五根五力七覺分八聖道分此中偈曰
盡無生二智　菩提
釋曰是盡智無生智由人差別故成三種菩
提一聲聞菩提二獨覺菩提三無上正徧菩
提由無餘無明滅故是已利如實能覺已作
不應更作故偈曰
由順此　三十七覺助
釋曰由彼法爲菩提生方便生住處用故故

三十七得覺助名偈曰
由名實義十
釋曰此覺助法若由名說三十七若由實物
一切善提助法則惟有十何者爲十偈曰
信精進憶念　三摩提智慧　喜捨及輕安
戒覺
釋曰信者於七處心澄淨精進者於境界心
勇猛念者於所緣境心明不忘定者於境界
一心寂靜慧者如理解喜者心安樂捨者心
無功用輕安者身心隨事戒者能平身口覺
者能思量如此十物云何安立於七處偈曰
慧念處　精進名正勤　如意足名定
釋曰於中四念處正勤如意足智慧精進定
爲自性次說五根如根力亦爾由執名有異
何以故信精進念定慧五物是根即是力於
中念處擇法覺分正見即是慧正勤精進覺
分正精進即是精進如意足定覺分正定即
是定念覺分正念即是念何法爲餘喜輕安
捨覺分正覺及戒分此五爲餘如此助覺法
惟有十物若依毗婆沙師執有十一物身口

二業不相通故是故戒分成二物是前所說
四念處等智慧精進定爲自性此中應知偈
曰
由隨勝立名　一切加行得
釋曰於中由隨勝故說如此名一切加行所
得法皆是念處正勤如意足云何說精進名
正勤由彼能安立身口意業令勝云何說三
摩提名如意足一切勝德以彼爲依止故若
有人說惟三摩提名如意足謂欲等於彼人
道品成十三物長欲心故若執如此即與經
相違經云比丘我今爲汝說如意及如意足
乃至言何者爲如意於正法中有比丘證用
多種如意境界謂本是一即成多種廣說如
經云何前說名根後說名力由軟上差別故
由可勝伏不可勝伏故根者雖於修觀中增
上在下劣位中所對治惑能勝伏故故是根
非力力者於修觀中在勝上位所對治惑不
能勝伏故故是力非根云何立次第若人信
此行者勝果爲求得此果故修正勤若人恒
修正勤憶念得住若人專念境界心不散亂

故即便得定若心得定則見知如實因如此
義故立次第復次於何位中何善提助法所
應顯現偈曰
初發行決擇　分中所分別　於修位見位
七部次第知
釋曰初發行位中爲了持身等境界是故先
修四念處由爲得增勝生長精進故故於暖
位修四正勤由能入不應退善根故故於頂
位修四如意足由不更退故至增上位是故
於忍位修五根非惑可勝伏故是故於世第
一位修五力又世間餘法亦不能勝伏由近
菩提位故是故於修道中修覺分由發行所
顯故是故於見道中修聖道是彼所隨逐故
爲隨數次第故先說七後說八若隨修次第
先修八後修七此中擇法覺分者此是覺亦
是覺分正見是道亦是道分毗婆沙師說如
此有餘師不破此次第說覺助法次第初發
行者爲制伏於多種境界散亂偏倒諸智故
修四念處四念處是觀行人繫録心處爲滅
除一切依貪憶念分別由此經言故知四念
處爲發行初由念處力故能生長精進爲成
四事故能正安立心念勝故故次四念處修
四正勤由此正勤心安無憂悔故治心成三
摩提故次四正勤修四如意足由依止定信
等諸根成出世法增上緣故次四如意足修
五根此根最能制伏所對治法起行由自功
能雜同類因能生出世法故次五根修五力
於見道中修覺分於見修道中修聖道分何
以故經中說此言於八分聖道中一切應修
至修圓滿謂四念處至修圓滿乃至七覺分
至修圓滿復有經言比丘宣示如實言者謂
爲四聖諦觀譬如自所行路更如此行爲修
八分聖道譬是故應知於二位中修八分聖
道此等次第皆成說次第已此義今當說於
覺助法中幾法是有流幾法是無流偈曰
無流覺道分
釋曰由安立彼於修道見道中是故覺分道
分皆是無流於世間亦有正見等法此法不
得聖道名偈曰
餘法有二種
釋曰所餘覺助法有有流有無流復次於何
地有幾覺助法偈曰
於初定具足
釋曰於初定地中具有一切三十七菩提助
法偈曰
非至定除喜
釋曰云何無喜諸近分定勢力所持故復於
下地疑怖未息故偈曰
第二定離覺
釋曰於第二定中正覺所離惟有三十六於
彼無覺觀故偈曰
於二二所離
釋曰第三第四定中覺助法喜覺二法所離
惟有三十五偈曰
及中定
釋曰於中間定亦二所離同三十五偈曰
離戒　前二三無色
釋曰於三無色界正語正業正命喜正覺所
離惟有三十二偈曰
於欲界有頂　離覺聖道分

釋曰於此二處惟有二十二菩提助法何以
故於此二處非無流道器故若人正在三十
七覺助法觀位中於何位應知得正解淨信
偈曰
見三諦得戒　及法正解信　於見道信佛
及信弟子衆
釋曰若人正見苦集滅聖諦於法得正解淨
信及得聖所愛戒由見道聖諦於佛世尊及
聖弟子衆得正解淨信何以故是於二正解
淨信即於能成佛無學獨得法中生正解淨
信於能成僧有學無學法中生正解淨信復
得戒及於法正解淨信偈曰
法謂三諦及　菩薩獨覺道
釋曰是故若人正觀四諦於法得正解淨信
此法由信依處及名差別故說四正解淨信
偈曰
若約物惟二　信戒
釋曰佛法僧正解淨信信爲自性是一法聖
所愛戒是戒一法故約實物彼惟二物此二
爲有流爲無流一切正解淨信一向偈曰

皆無流
釋曰正解淨信有何義如實覺了四諦已於
四處得無流說信名正解淨信此信由無流
智所成通於二人此人正出觀時如現前生
起四信如此次第云何出觀現前正起知世
尊是正覺徧知是世尊正法正教於正說中
第一是世尊聖弟子衆於正行中無等似醫
師方藥安養病人三類故是心淨信所作名
戒淨信或說第四云若人得淨信已如此正
行名戒淨信此似無病類故或說此四似導
路師似路似宗侶似乘經中說有學人與八
分相應無學人與十分相應云何不說有學
人有正解脫正解脫知見偈曰
解脫非學分　有繫故二種
釋曰有學位中人正有繫由未能免離煩惱
縛故若正有繫云何立彼爲解脫若解脫一
分縛不可說爲已解脫若無解脫云何得立
解脫知見無學人已永解脫一切煩惱縛故
可說有解脫由依自二證智所顯故此言如
理何法名解脫此解脫有二種一有爲二無

爲此中偈曰
惑滅是無爲　心淨了有爲
釋曰無爲解脫謂諸惑滅盡有爲解脫謂無
學心淨了偈曰
此分
釋曰此有爲解脫說名無學分諸分有爲故
偈曰
即二脫
釋曰此有爲解脫經中說爲二種解脫謂心
解脫及慧解脫應知此二於無學人是解脫
分若爾於餘經中云何說此言毗耶伽何者
爲解脫謂心永圓淨此中有比丘於欲心離
欲及解脫於瞋癡心離欲及解脫如此若未
圓滿解脫聚爲圓滿若已圓滿爲攝持是欲
及精進等廣說如經是故不應但以心了爲
解脫此云何眞慧已遣欲等諸惑是心一向
無垢餘師說名解脫說正解脫已正解脫知
見異於正見此是何類偈曰
慧如說菩提
釋曰是前所說名菩提此法於今應知說名

正解脫知見謂盡智無生智復次何心得解脫爲是過去現在未來偈曰
解脫正生心　無學從惑障
釋曰未來心說名正生此心屬無學人從諸惑障得解脫阿毗達磨云如此此心何法爲障煩惱至得爲障能礙彼生故何以故於金剛譬定滅時此至得即滅滅時此無學心正生此生時即是解脫此至得已滅此無學心已生說名已解脫若爾未生心及世間心此心亦解脫云何說正生及無學若生必定解脫此心是今所說世間心從何惑解脫從障生解脫若人未解脫解脫心爲不生邪生不如今所論解脫心此心何如與惑至得相應故此道在何位能除自生障偈曰
正滅道能滅　能障道諸惑
釋曰若道正在現世能損前惑爲未來惑作次第緣力於未來惑引擇滅爲永遮令不更生是故道正在現世損現在遮未來將起時是前所說無爲解脫經中所說界有三種謂滅界離欲界永除界此法有何異偈曰
無爲脫說界
釋曰此無爲解脫即是三界此中偈曰
離欲謂欲滅
釋曰欲煩惱滅說名離欲界偈曰
滅界餘惑滅
釋曰異欲餘煩惱滅說名滅界偈曰
永除別類滅
釋曰離惑類所餘諸法滅說名永除界此三界即是無爲解脫若由此類心起厭惡爲由此類心得離欲不此中有四句云何作四句偈曰
厭離由苦集　忍智故
釋曰由苦集忍及智心但生厭惡不由餘法何以故此二是憂惱境界類故偈曰
離欲
釋曰由滅道忍及智心但得離欲不由餘法何以故此二是喜樂境界類故偈曰
二由一切惑
釋曰是一切苦集滅道忍及智能滅諸惑由彼心得厭惡亦得離欲非二由餘法若彼不能滅惑此中若已離欲人重觀四諦由法智忍不能滅惑若智加行解脫增進道所攝此智亦不能滅惑偈曰
此中立四句
釋曰是故應知四句義如此

阿毗達磨俱舍釋論卷第十八

音釋
輻 方六切輻輳也
轂 古祿切輻所湊也
跌 徒結切失足也
躃 房益切
奢摩他 梵語也此云止 奢 詩遮切
毗鉢舍那 梵語也此云觀 毗 頻脂切

阿毗達磨俱舍釋論卷第十九　歟九

婆藪盤豆造

陳三藏眞諦譯

釋分別慧品第七之一

已說諸忍及諸智已說正見及正智諸忍爲非智正智爲非正見耶偈曰

無垢忍非智

釋曰是前所說八種無流忍非智是所應滅隨眠疑惑未滅故可說彼名見決度尋覓爲體性故如忍但是見性非智如此偈曰

盡無生非見

釋曰盡智無生智非見非決度尋覓爲性故偈曰

異彼聖智二

釋曰異於忍及盡智無生智所餘無流般若亦見亦智偈曰

餘智

釋曰世間般若一切皆是智偈曰

見有六

釋曰五見及世間正見此六種世間般若名見亦智所餘非見但智由幾量能攝一切智由十智若略攝十智惟有二智偈曰

有流無流智

釋曰一切智不出二性謂世智出世智此二中偈曰

第一名俗智

釋曰有流智說名世俗智何以故此智由多緣瓶衣男女等俗類爲境故偈曰

無流智有二　法智及類智

釋曰無流分爲二智謂法智類智以此二智合前成三智謂世俗智法智類智此中偈曰

俗智一切境

釋曰一切有爲無爲法皆是俗智境偈曰

欲苦等爲境　法智

釋曰法智者於欲界中以苦苦集苦滅苦滅對治爲境偈曰

若類智　上苦等爲境

釋曰類智者於色無色界中以苦苦業苦滅苦滅對治爲境偈曰

此二由諦異　成四

釋曰法智類智由諦有差別故成四智謂苦智集滅道智由緣四諦起故偈曰

四更二　名盡無生智

釋曰法智類智由境已成四種於中若非無學正見爲性名盡智無生智偈曰

此智復初生　苦集類智性

釋曰此二智若初生名盡智無生智以苦集類智爲性由苦集各四行相緣有頂陰爲境界故金剛譬三摩提與此二所緣境同不苦金剛譬三摩提緣苦集爲境則與二智同境若緣滅道爲境則與二智不同偈曰

從四他心智

釋曰他心智從四智成謂法類道世俗智此他心智更須決判偈曰

過地根人上

釋曰若過地心下地不能知上謂下地定心不能知上地定心若過根軟根不能知上謂信樂得人及時解脫人道不能知見至得人及非時解脫人道若過人下人不能知上人心謂阿那含阿羅漢聲聞獨覺佛道下不能

知上偈曰

滅未生不知

釋曰若過去未來他心他心智則不能知以現在他心爲境界故復有何非所知偈曰

法類互不知

釋曰法智種性他心智不能知類智種性他心類智種性他心智不能知法智種性他心何以故此二以欲界上界對治爲境界故於見位中無他心智通以時促故見位得爲他心智境此中若人由他心智欲知見道心先作加行已偈曰

見位初二念　聲聞犀喻三　佛自然具知

釋曰若聲聞修他心智欲知見道中他心得知前二刹那心謂法智忍法智知類智種性境別加行所成故是時於中修彼他心智方便此修觀人已度至第十六心於中間不能得知若犀角喻獨覺欲知見道中他心得知三刹那心謂前二心及第八集類智心由加行軟故餘師說知第一二第十五心佛世尊一切見道刹那心不由加行心知但以自性心知復次盡智無生智此二有何差別偈曰

盡智於四諦　已知等決知　不更應知等

說名無生智

釋曰阿毗達磨藏云何者盡智苦諦我已知猒集諦我已斷除滅諦我已證得道諦我已修習以此義是知見明覺慧解先正對觀是名盡智何者無生智苦諦我已知猒不更知猒乃至道諦我已修習不更修習以此義是知乃至正對觀是名無生智云何由無流智得知如此由無流智後智出觀已得知如此由後智有差別故立盡無生智有差別罽賓國阿毗達磨師說如此有餘師說由無流智得知此義說盡無生智爲見若爲以一切名釋此義故復次由證智爲性故名見是故阿毗達磨藏中說若法是智即此法是見復次爲顯今所說見異前所說見如此名十智謂法智類智世俗智他心智苦智集智滅智道智盡智無生智此中世俗智是一智一智分法智是一智七智分類智亦爾苦智是一智四智分集智滅智亦爾道智是一智五智分他心智是一智四智分盡智是一智六智分無生智亦爾云何智惟三安立爲十偈曰

由自性對治　行相行相境　加行作事辦

因圓故說十

釋曰彼說由七種因緣安立智成十一由自性故安立世俗智非能知真實義故二由對治故安立法類二智由能對治欲界上界故三由所緣相異故安立苦集二智不由境界體異故四由所緣相及境界體異故安立滅道二智五由加行異故安立他心智何以故由此智他心法非所知故惟欲知他心故修加行人得他心智六由作事已辦故安立盡智由事已辦人相續初生故七由因緣圓滿故安立無生智以一切無流法爲因故是一切三界具對治故於前已說法智惟能對治欲界復次偈曰

法智於滅諦　及道諦修道　是三界對治

釋曰滅道二法智若修道所攝能對治三界偈曰

類智非欲治

釋曰類智一向不能對治欲界此智異二故說具對治此十種智中幾智有行相復有幾行相偈曰

法智及類智　有十六行相

釋曰此二智一一皆具十六行相此行相後當說偈曰

俗智如不如

釋曰世俗智有十六行相有別相能緣一切法通相別相等故偈曰

由自諦相四

釋曰苦集滅道智由緣自諦行相起故一一有四行相偈曰

他心智亦爾　無垢

釋曰無流他心智亦如此由緣自諦行相故亦成四行相惟道智故偈曰

復有垢　如應知自相

釋曰若有流他心智是自所應知心及心法如如彼相思想亦爾能取別相為境故此二種偈曰

緣一物為境

釋曰是時若緣心為境不能緣心法為境若緣受不能緣想如此等若爾云何佛世尊說若心有欲如實能知此心有欲如此等心及心法不得一時取譬如衣及衣垢非俱時取故有欲心者有欲有二種一相雜有欲二相應有欲此中若心與欲相雜由二義有欲若異此有流心由相應義是故有欲此經中所說有欲是相應有欲若欲對治說名無欲餘師說如此何以故若與欲相應說名無欲何有與別或相雜亦應成無欲是義不然何以故此心非欲對治故若無染汙心非有欲非無欲不應成無欲如此等是故與欲相應心此中說名有欲乃至有癡無癡等應知亦爾略心者是善心由境界少故散心者是染汙心與散亂相應故復次略心者與睡眠相應散心者所餘有染汙心西國諸師說如此毗婆沙師不許作此說彼說此一心亦略亦散染汙睡眠相應故若爾則與阿毗達磨藏相違彼藏云若如實知略心此智成四智謂法智類智世俗智道智下劣心者是染汙心與嬾惰相應故上勝心者是善心與精進相應故小行心者是染汙心感善小淨品所治故大行心者翻於前心由根價伴類隨從力少多故何以故若有染汙心則與二根相應若善心則與三善根相應若染汙心則少價不由功用所成故若善心則大價由多功用所成故若染汙心無未來同類修故無多伴類若善心有過去未來同類修故有多伴類若染汙心則少隨從三陰所隨從故若善心則多隨從四陰所隨從故染汙心力少彼所斷善根更相續故善心力多由一刹那若法智忍生能殺害十惑永不生故是故有染汙心說名小善心說名大動心者是染汙心與掉起相應故不動心者是善心能對治彼故非寂靜心寂靜心亦爾非定心者是染汙心與散亂相應故定心者是善心能對治彼故非修心者是染汙心非生修及事修所修故修心者是善心生事二修所修故非解脫心者是染汙心由非自性解脫相續解脫所解脫故解脫心者是善心由二解脫所解脫故毗

婆沙師說如此若作此解則不隨順經亦不能釋如此文句差別義云何不隨順經如經言云何心於內成略若心與羸弱睡眠相應或於內攝持相應不與毗鉢舍那相應云何心於外成散若心於五欲塵倒亂馳動故於前不已說耶此心亦略亦散已說不應理說睡眠相應染汙心不立爲散故於前不已說耶與阿毗達磨藏相違阿毗達磨藏相違此亦可然但勿與經相違云何不能釋文句差別義不說散下劣動不寂靜不定非修非解脫心差別義故略上勝等亦爾若非不已說諸文句差別義同是染汙心由顯彼過失差別故同是善心由顯彼功德差別故是故彼義差別已說不救經相違故此所說義非文句義若於經中許此心是下劣心即是動心汝釋可然經中不說此義經言是時若心下劣或疑欲下劣於此時中輕安三摩提捨覺分非是修時是時若心馳動或疑欲馳動於此時中擇法精進喜覺分非是修時諸覺分爲有散心修不思量彼此中說名修由能令

現前故是故無失此中若心由嬾惰勝說名下劣若心由掉起勝說名馳動是故無失如此等或共生故是故我等說若心下劣即有馳動此語與密意相應我亦不遮於經中意不爾故我說如此是汝所說一切欲相應心說名有欲何心與欲相應若汝言欲至得相應故說與欲相應無流心應成有欲謂有學心若言緣欲爲境界說名有欲阿羅漢心亦應有欲何以故此心有時緣有流心分別有欲由緣欲爲境界故是心云何得成有流若汝言緣通或爲境故是故說有欲若爾是心但有癡非是有欲由緣癡爲境界故緣他心爲境界心不緣至得爲境界非此心境界緣欲爲境界是故不由欲相應故心有欲此中應知若爾有欲心云何與欲相雜是名有欲不與欲相雜是名無欲見經意如此餘經中所說是人心無欲無瞋無癡不迴轉爲法於欲界色界無色界依欲等至得滅故說此文若爾於前爲不已說耶若心與別惑相雜由但不與欲相雜故應成無欲由此經意則無

過失不得取此心爲無欲云何不取由經已說此心有瞋有癡等故勿復廣論應說本悉檀爲取他心行相爲取他心所緣境不取此二爲境不觀行相境界起故但知此心有欲不能知色等境是心生欲處若不爾此心則緣色等爲境界若取他心緣色等爲境他心智應成取自性一切他心智知物別相謂心及心法現世他相續欲色相應不相應爲境界於見位被遮於修位中得非空無相不相應法盡智無生智所攝無間道所遮此義應知說他心智已偈曰

後二十四相　空無我所離

釋曰後二者謂盡智無生智此二智行相有十四離空無我二行相故此二雖緣眞如多緣虛假知我生已盡我不見從此後更受別有由觀中智力故出觀說如此言爲有無流別相行相心爲無若依罽賓國師說偈曰

無淨出十六　行相

釋曰彼說無無流行相出四諦十六行相心偈曰

餘師有
釋曰西國師說阿毗達磨藏中說異十六心
別有無流心云何得知彼藏云若不相應心
爲得知與欲界相應法不得知由無常苦空
無我或由因集有緣得知或有是處有是義
由道理相應故得知無是處無是義由道理
不相應故得知此執非彼藏義謂有是處有
是義由道理相應故得知等此何爲有是處
有是義由無常等相故得知是彼藏義是義
不然何以故於餘文中不說此義故如此執
若是彼藏義此文句於餘處亦必定應說彼
藏云由見諦所滅心爲知與欲界相應法不
得知由我由我所由斷由常由無因由無事
由非撥由勝由上由無等由極由淨由解脫
由出離由不決由二心由疑由愛著由瞋恚
由高慢由不了由如此非理相應得知若爲
結前此文句中應說前文句謂有是處有是
義等由不說故是故知非是此義四諦十六
行相爲由名有十六爲由實物有十六餘師
說由實物惟有七由名有十六集滅道行相
各共顯一物故毗婆沙師說不爾彼說云何
偈曰
實物有十六
釋曰此中隨屬緣故無常逼惱爲性故苦對
治我所執故空對治我見故非我同種子法
道理故因和合顯現行故集生所顯故有相
應能成故緣譬如土聚弋輪繩水等聚集故
能成瓶等果此法亦爾諸陰斷絕故滅能殺
三火故靜無災橫故妙出一切過失外故離
由行義故道與理相應故如正所成就故行
一向過度故出復次一向不定故無常負重
故苦由入所離故空不如意作故非我來義
故因生起故集行相應故有爲勝依故緣無
相應相應斷故滅三有爲相所離故靜眞實
善故妙極至止息故離能對治邪道故道能
對治不如故如順趣涅槃土故行一切有對
治故出如我等所信受今當說生滅爲法故
無常違意故苦我所離故空自非我故非我
因集有緣如經中說是五取陰依欲爲根依
欲爲集依欲爲生依欲爲有有名應在後說
此四於欲有何差別愛欲有四種於自體稱
我起愛欲名自體無差別愛欲謂我應生名
無差別後有愛欲謂我應生如此如此名有
差別後有愛欲結生愛欲名受生愛欲此中
第一是苦初因似根譬如於果種子故名因
第二由前所引譬如果初出芽等故名集第
三是如此種類苦緣譬如於果田水土等爲
緣何以故由隨田等緣於果中香味力熟威
德差別得成故名緣第四即是生從此生成
故譬如於果華終故名有於愛欲行經中有
二五二四有四欲生起事盡故滅無苦故靜
如經言比丘如此諸行皆苦惟涅槃寂靜無
上故妙不更迴轉故離由成路故道如實生
起故如定淨故行如經偈言惟此道無餘能
清淨見故永破有故出復次爲對治常樂我
所我見行故修無常苦空無我行相爲對治
無因一因轉變因知先因見行故修因集有
緣行相爲對治無解脫見行故修滅行相爲
對治計解脫爲苦見行故修靜行相爲對治
於定起美妙見行故修妙行相爲對治數數

退故解脫非極定見行故修離行相爲對治
無道邪道有餘道此道更迴轉見行故修道
如行出行相行相是何法偈曰
行相謂智慧
釋曰若爾行相不成智慧智慧與別智慧不
相應故若執如此歌九則應道理謂一十三切心及心
法於境界中取差別名行相爲但智慧能取
境差別耶非云何偈曰
共此緣境法
釋曰般若及一切有境界法皆能取境差別
偈曰
所取別有法
釋曰若法是有一切必定取差別所取若如
此執此義則成智慧是行相復由取差別能
觀有法復爲餘法所觀所餘有境界法由取
差別能觀有法復爲餘法所觀若無境界法
但是取差別所觀從此後是十種智今當說
善等差別偈曰
初智三餘善
釋曰是一初智謂世俗智最先所說故言初

此智有三性謂善惡無記所餘九智唯是善
性偈曰
此智通諸地
釋曰一切地者謂欲界乃至有頂偈曰
法智六地
釋曰法智於四定及未至中間定所得偈曰
類　九地
釋曰類智於前六地及三無色所得偈曰
復六智
釋曰苦集滅道盡無生此六智若通論亦於
九地所得若別論法智所攝則於六地得若
類智所攝則於九地得偈曰
四定他心智
釋曰他心智但於四定得非餘處偈曰
欲色身依止
釋曰此他心智歌九於欲色界得修十四令現前偈曰
法智依欲身
釋曰法智但依欲界身現前非於色無色界
身可令現前偈曰
餘智依三界

釋曰何者爲餘智除他心智及法智所餘八
智分別諸智地及依止已以四念處攝諸智
今當說偈曰
念處一滅智
釋曰是一滅智名法念處偈曰
他心智三念
釋曰他心智若緣他心起必定緣受想行等
偈曰
所餘四念處
釋曰除滅智他心智所餘八智通四念處攝
何智幾智爲所緣境偈曰
法智境九智
釋曰法智緣九智爲境除類智偈曰
類道智境九
釋曰類智亦歌九緣九智爲境除法智道智十五亦緣
九智爲境除世俗智偈曰
苦集智境二
釋曰世俗智若他心智是有流此二智是苦
集智境偈曰
四智十

釋曰世俗智他心智盡智無生智此四智緣
十智爲境偈曰
非一
釋曰惟一滅智不緣智爲境緣無爲法爲境
故偈曰
應合法有十
釋曰爲分別智境於十種法中應合十智何
者十法偈曰
三界無流法　無爲二二種
釋曰有爲法分爲八欲界色界無色界無流
界與心相應與心不相應差別故無爲分爲
二善無記差別故是名十法此云何合何智
緣幾法爲境此中世俗智緣一切十法爲境
法智緣五法爲境欲界及無流四法善無爲
法類智緣七法爲境色界無色界及無流六
法善無爲法苦智集智緣欲界色界無色界
六法爲境滅智但緣善無爲一法爲境道智
緣無流二法爲境他心智緣三法爲境欲界
色界及無流相應法盡智無生智緣九法爲
境除無記無爲由一智能知一切法不不得

雖不得偈曰
世智除類初　一智由無我
釋曰世俗智除自類初剎那一切餘法由無
我相能解謂一切法無我是自體及自體共
生諸法名自類不能緣此法有境界及境界
有差別故共一境界故最近同時故此智若
是欲界智是聞思二慧若是色界智但是聞
慧非修慧修慧緣別地爲境故此義已度是
義今當說何人與幾智相應若凡夫人但與
一世俗智相應若離欲凡夫又與他心智相
應復次若聖人偈曰
一智應有欲　於無流初念
釋曰若未離欲聖人苦法智忍初生剎那與
一世俗智相應忍非智故偈曰
第二三應
釋曰於苦法智剎那與三智相應世俗智法
智苦智偈曰
上　於四一一增
釋曰從第二剎那上第四剎那應知一一智
增苦類智剎那苦類智增集滅道法智剎那

集滅道智增是故於道法智與七智相應若
先離欲人應知一切位中他心智增相應復
次於何位中修習得智有幾偈曰
如生彼所修　忍智於見位　未來
釋曰於見道中若忍若智正生此二同類於
未來被修是彼行相有四亦被修於見道中
云何惟修同類智及行相未通達餘性故偈
曰
於中爾　世智於三類
釋曰於見道中世俗智是所修於苦集滅三
類智時非法智時不能對觀一切諦故偈曰
名對觀後智
釋曰是故此世俗智說名對觀後智於一一
諦對觀最後時所修故云何於道類智不修
此智此道先由世道未曾對觀故對觀不徧
故何以故一切苦可得徧知一切集可得徧
除一切滅可得圓證道則不爾不可圓修故
是故無對觀後於中不得修對觀後智若爾
是時一切集未皆滅除集類智亦無對觀後
不應得修對觀後智是義不然何以故見集

諦所應滅集皆已滅盡故道者是見諦所滅惑對治不可一切皆修令盡由性多故是故逍有別與有餘師說由見道伴類故此執不可取為證不成就故對觀後世俗智有時可令現前不一向無時可令現前此云何偈曰

此無生為法

釋曰此智於在觀及出觀位一向不生為法若入觀不得生此智以相違故若出觀亦不得生此智以心麄故若爾此云何可修先未曾得令始得故令時云何得若不可令現前生由至得故得由得故得此釋所未曾(聞)見故如此修必定不成若執如此修義得成如宿舊師說彼說云何由出世法功力故此對觀後智則是所修云何已修觀後出觀人緣四諦為境最勝世間智今得現前即彼是修如此修即是至得若得能現前彼依止相續何以故若得性已性果必可得毗婆沙師不樂受此義復次此世俗智為依幾地修隨見道地偈曰 [十八]

自下地

釋曰隨見道所依止地或即依此地或依此地之下地修世俗智若見道依止未至定地生所修世俗智有二地或依未至定地或依欲界地乃至若見道依止第四定地生所修世俗智或同或下有此世俗智幾念處攝偈曰

滅後

釋曰若觀滅諦已後所得世俗智是最後念處攝謂法念處由決判一世俗智所餘應知皆是四念處攝此觀後世俗智偈曰

共諦相

釋曰隨正對觀諦所得此智行相則同此諦行相由說與對觀同行相則已說此智與彼所緣同諦由見道所得故偈曰

用得

釋曰世俗智有二種一性法得二修習得此智但是修習得由執此智共同類起於欲界色界四陰五陰為自性偈曰 [十九]

十六六有欲

釋曰所修此言流若未離欲人於第十六道類智剎那中有二智現在修有六智未來修謂法智類智苦集滅道智偈曰

離欲人有七

釋曰若人先已離欲於道類智中他心智是第七所修偈曰

有欲修道中　從此上七修

釋曰從第十六剎那上於修道中乃至未得離欲於一切加行無間解脫增進道中修七智謂法智類智苦集滅道智世俗智若修世間道世俗智是現在修若修出世道四種法智中隨一是現在修餘七智是未來修偈曰

七地勝通解　得不壞雜修　於無間道

釋曰七智所修此言流七地者四定三無色於彼離欲故名為勝於五通慧通達不壞性時若有學人於雜修定位並論在一切無間道中則修七智如前所說若修世俗道現在修世俗智若修出世道四種類智及二種法智中隨一現在修通達不壞性時不修世俗智非有頂對治故此中應知盡智為第七偈曰

上　諸八解脫道
釋曰從離欲七地上離欲有頂於諸八解脫
道中修七智謂法智類智苦集滅道智及他
心智不修世俗智非有頂對治故若現在修
四種類智及二種法智中隨修一智偈曰
二十
學練根解脫　六七智修餘
釋曰若有學人修練根時於解脫道中若有
欲人但修六智謂法智類智苦集滅道智若
離欲人修七智以他心智爲第七有餘師說
世俗智於二位中所修此二道於前加行中
得修世俗智偈曰
無間道六修
釋曰若已離欲未離欲有學人修練根無間
道中但修六智如前不得修世俗智似見道
故不得修他心智一切無間道中所遮故云
何遮非惑對治故偈曰
有頂勝亦爾
釋曰若離欲有頂時於諸無間道中如此修
六智偈曰
於盡智修九

釋曰離欲有頂時第九解脫道即名盡智此
中修九智除無生智偈曰
得不壞修十
釋曰若人本以不壞法爲性此人於盡智位
中得修十智得無生智故偈曰
廿一
練不壞解脫
釋曰若人練根至不壞性此人於最後解脫
道中亦得修十智偈曰
所說餘修八
釋曰何者爲餘離欲欲界時第九解脫道中
離欲七地五通慧有學雜修定中一切解脫
道爲通達不壞性諸八解脫道中一切離欲
人加行及增進道於此一切道中得修未來
八智除盡智無生智若有學判如此若無學
人五通慧雜修定加行解脫道增進道中或
修九智或修十智五通慧雜修定無間道中
或修八智或修九智二通慧解脫道中由無
記故無未來修若凡夫人欲界及三定離欲
最後解脫道中依定地修加行三通慧解脫
道無量等功德攝修時世俗智未來修他心

智亦爾除決擇分能善根見道伴類故於餘
處得未曾得道時但世俗智未來修復次於
何道中所修智有幾地世俗智若隨道所依
地此地惑由道初得以此地爲依止未來修
世俗智無流道者非一向隨道所依地未來
修此云何偈曰
爲離此地欲　是得此下修
釋曰若爲離欲此地修二種道謂加行道等
隨地由離欲初所得或以此地爲依止或以
下地爲依止一切無流智必定是所修偈曰
有流於盡智
釋曰於盡智生時一切地諸有流功德凡是
盡智所應得皆是所修謂不淨觀阿那波那
念處無量八解脫等譬如同時繩斷諸被絞
人一時氣通復次此人已至心自在王位一
廿二
切善根由至得故並皆起迎譬如有人得大
王位由貢獻財物說國土迎隨有所得皆是
所修不於前若未得則是所修何以故偈曰
先曾得非修
釋曰若法退已還得此非所修已修所棄捨

故爲但得爲修爲復有餘非惟得何以故修有四種一得修二習修三對治修四治淨修此中偈曰

得修及習修　是善有爲修　對治治淨修

有流諸法修

釋曰得修習修者謂修一切有爲善法於未來有一修於現在有二修此二修依前二正勤成未生令生已生令長對治修治淨修者謂修諸有流法此二修依後二正勤成未生令不生已生令滅若爾有流善法則具四修若無流法但有前二修若染汙及無記法但有後二修西國阿毗達磨師說有六種修四修同前五守修六擇修守修是六根修擇修是身修如經言是六根已善調伏已善修復次經言於身中有如此物謂髮齒爪毛等廣說如經如此於身簡擇故自愛不起罽賓國師說此二修入對治修及治淨修攝

阿毗達磨俱舍釋論卷第十九

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十　歐十

婆　藪　盤　豆　造

陳　三　藏　眞　諦　譯

釋分別慧品第七之二

說一切凡夫及聖人由通義於一切智修諸德已十八不共得佛法謂力等此法惟佛世尊一人於盡智生時已至得得修非於餘人今當說何者十八偈曰

十八不共得　佛法謂力等

釋曰十力四無畏三念處大悲是名十八此中解十力有七義何者爲七一自性二分別三獨得四平等五作事六次第七差別此義應知此中偈曰

處非處十智

釋曰處非處中智力具十智偈曰

業力有八智

釋曰於業及果報中智中具八智除滅智道智偈曰

定根欲性力　九智徧行道　或十智

釋曰定解脫三摩提三摩跋提智力韗轉根智力種種欲智力種種性智力各九智力除滅智徧行道智力或十智或九智何以故若執此道共果說名徧行道智力則具十智若執不共果但有九智除滅智偈曰

世智　於二

釋曰宿住念智力及死生智力但是世俗智偈曰

六十滅

釋曰流盡智力或六智爲性謂法智類智滅智盡智無生智世俗智若執惟滅智名流盡智力共義如此若執流盡相續中智說名流盡智力則具十智說十智力性已彼地今當說偈曰

宿住退生力　於定

釋曰宿住智力及死生智力依四定爲地偈曰

所餘力　於諸地

釋曰所餘八智力一切地所攝一切地有十一一謂欲界未至定中間定四色定四無色定一切十智力依止剡浮洲界人身起離佛世

尊不出世時此十種智力於餘人不說名力
但於佛相續說名力於他有對怨及礙故不
說名力偈曰
云何　力由此無礙
釋曰惟佛滅一切流及無明習氣等皆盡於
一切境界智生無礙是故於佛成力於餘人
有礙何以故彼欲知此境於境中智不生故
是故不應受力名曾聞大德舍利弗棄捨求
欲出家人復次曾聞鵄所怖鳥大德舍利弗
不能知其受生初及受生終如此由智無對
怨及礙故佛世尊心力如境界無有邊際若
心力如此身力云何偈曰
身那羅延力
釋曰復次有餘師說佛世尊身那羅延力偈
曰
或節節
釋曰有餘師說於一一節中具那羅延力大
德說如佛心力無邊際佛身力亦爾何以故
若不爾此身則不堪受無邊際智力何以故
一切佛世尊獨覺轉輪王節節中有龍結鎖
鉤骨故那羅延力其量云何偈曰
百增　象等七種力
釋曰人道中百香象力敵一白象王力百白
象王力敵一摩訶諾那力百摩訶諾那力敵
一鉢娑建提力百鉢娑建提力敵一娑郎伽
力百娑郎伽力敵一遮甆羅力百遮甆羅力
敵一那羅延力如此百百增香象白象摩訶
諾那鉢娑建提娑郎伽遮甆羅力成那羅延
力有餘師說二倍此力名那羅延力隨轉增
爲勝何以故佛力無量故偈曰
此觸入爲性
釋曰此身力應知觸入爲自性是四大勝類
所造色異七種觸餘師說如此偈曰
無畏有四種
釋曰依經文說無畏有四種偈曰
前二初十力　後二等二七
釋曰處非處智力如第一無畏如經言我今
已成三若三佛陀廣說如經應知是第一無
畏流盡智力如第二無畏如經言我今諸流
已盡廣說如經應知是第二無畏屬業智力
如第三無畏如經言是我所說於弟子衆與
障礙相應法廣說如經應知是第三無畏徧
行道智力如第四無畏如經言是我所說於
弟子衆爲出離生死諸淨品道廣說如經應
知是第四無畏如此四法應知是四無畏無
畏以無怖爲性云何說智慧爲無畏由此四
法故諸佛於大集中無復疑心故說彼名無
畏此無疑是智慧所成故於智說無畏非智
此四顯何義顯自利利他義前二是自利後
二是利他復次此四惟是利益他事能除說
者垢及所說垢故說四無畏已念處者由弟
子衆差別故有三如經說此念處偈曰
三念念慧性
釋曰此三念處念慧爲性是時若弟子衆恭
敬心聽及修行不恭敬心聽及修行復有具
二於中佛世尊無愛欲心無瞋恚心無雜汙
心云何說此三爲佛不共得法此三顯如來
智氣滅盡復次若自弟子衆於師教恭敬受
行不恭敬受行及具二事中喜憂等事如於
佛一向不生於他不爾此三不生於佛是希

有法餘人則無故立此法爲不共得大悲今當說偈曰

大悲世俗智

釋曰大悲以世俗智爲性若不爾則不應成緣一切衆生爲境界亦不得以三苦爲行相譬如聲聞悲云何名大悲偈曰

由資粮行相　境平等最上

釋曰一由資粮大能生長大福德智慧資粮故二由行相大以三苦爲行相緣衆生起故三由境界大通緣三界衆生爲境故四由平等大於一切衆生平等起利益事故五由最上大無餘悲上此故大悲與悲有何差別偈曰

差別有八種

釋曰一性差別由無瞋無癡爲性故二行相差別由一苦三苦爲行相故三境界差別由緣一界三界爲境起故四地差別由依四定第四定爲地故五相續差別由依聲聞等相續佛相續生故六至得差別由離欲欲界有頂所得故七救濟差別由欲救濟欲成救濟故八悲差別由不同同悲故已說諸佛由十八法不與他共爲與諸佛一向共不與諸佛有共不共此云何偈曰

由資粮法身　及行他利益　一切佛平等

非壽姓量等

釋曰由三因緣一切諸佛一切平等一因圓滿平等由昔行福德智慧資粮同圓滿故二果圓滿平等由所得法身同具足成就故三利益他平等由對背證轉利益他事同究竟故由此三義諸佛平等不共者謂差別由壽命種姓身量等所成壽命有長短前世後世生有異故婆羅門刹帝利種不同故迦葉波瞿多摩等姓不同故身量光明有大小故等言者法住身壞不壞等故如此由隨時生故有差別若聰明人思惟諸佛三種圓滿勝德於佛世尊所必能得生最極愛念尊重之心謂圓滿因勝德圓滿果勝德圓滿恩勝德此中圓滿因勝德有四種一一切福德智慧皆數習行二長時行三無間行四尊重行圓滿果勝德有四種一智勝德二斷勝德三威力勝德四色身勝德圓滿恩勝德有四種謂永解脫三惡道生死恩德或安立善道及三乘恩德智勝德復有四種一無師智二一切智三一切種智四無功用智斷勝德亦有四種一一切解脫障滅二一切定障滅三一切智障滅四永時滅威力勝德亦有四種一於外塵化生轉變願成合散自在威力二於壽命捨取安自在威力三於障及虛空最遠最速行於少令多入自在威力四種種自性希有法圓德威力威力勝德復有四種一難化能化二答難必能斷疑三立教決定出離四能制伏惡魔外道等色身勝德有四種一大相勝德二小相勝德三力勝德四金剛貞實骨身勝德諸佛勝德若總說有如此等若分別此勝德差別則無有邊此勝德惟有諸佛如來能具知具說若諸佛如來攝持壽命無數阿僧祇劫說乃可盡如此諸佛如來是無邊希有功德智德斷德恩德大寶之池凡夫衆生由自德貧乏損害信樂雖證聞如此等圓滿勝德於佛不起尊重心於如來正法亦爾

若聰明人聞此功德起歸依心徹於骨髓於佛正法亦爾此人由一向淨信心則已制伏不定報惡業聚已受人天道吉祥樂報最後趣般涅槃爲勝是故諸佛如來出世爲一切衆生無上福田由能生不空可愛勝疾善後果故云何得知佛世尊自說偈以顯此義偈言若人當來世於佛行少善受諸天生已必得不死足說諸佛如此等不共德已偈曰

有餘佛法共　弟子及凡夫

釋曰諸佛如來有功德與弟子共得或與凡夫共得是何功德如次第偈曰

無諍及願智　無礙解等德

釋曰諸德謂無諍三摩提願智四無礙解通慧定無色三摩提無量解脫制入徧入等此中無諍三摩提者有諸阿羅漢比丘已知衆生衆苦是惑所生起欲令自身於他成無上福田欲制伏他緣自身煩惱生起生如此相智由此智他人不得生起一切種諍由此智無有他人緣觀行人或起欲心或起瞋心或起高慢心等由此正行必不發動隨餘一人所應起煩惱故名無諍此三摩提體相云何偈曰

世俗智無諍

釋曰此是三摩提自性謂世俗智偈曰

後定

釋曰後定謂第四定最後分此定雖通以第四定爲地但是樂速智偈曰

不壞法

釋曰但於不壞法阿羅漢相續中生非餘阿羅漢何以故餘阿羅漢於自相續有時不能令離餘諍生起偈曰

人道生

釋曰此定在人道中修得惟於三洲此定緣何境生偈曰

未生　欲有類惑境

釋曰未來欲界有類惑爲此定境願他諸惑勿生依此門生故無類惑者不可遮離諸偈行惑緣具界地生起故如說無諍偈曰

願智亦如此

釋曰此亦世俗智爲性依後定爲地依不壞法相續生於人道修得若爾差別云何偈曰

但緣一切境

釋曰願智緣一切法爲境起故此異於彼無色界法由願智不可證知雖然由等流行差別則可比知毗婆沙師說此中行由人爲譬願智所修法門云何是自己所求欲知衆事爲此故入遠際第四三摩提願我必知此事即於此事如實而知隨此定近遠行力知近遠亦爾偈曰

於法義方言　巧辯無礙解

釋曰無礙解有四種一法無礙解二義無礙解三方言無礙解四巧辯無礙解此無礙解應知如無諍三摩提云何如依不壞法相續生於人道修得此二同彼境界地自性差別說此異彼偈曰

前三名義言　次第無礙解

釋曰於名句字聚中於義中於言語中不可迴轉智是名法義方言無礙解次第應知偈曰

第四中理脫　於言道自在

釋曰不可迴轉智此言流中理離障失言中定道自在顯現中不可迴轉智說名巧辯無礙解偈曰

此緣言道境

釋曰正說及道是此智境界偈曰

九智

釋曰此解以九智爲性謂巧辯道自在無礙解除滅智偈曰

一切地

釋曰此解依一切地起謂欲界乃至有頂由緣言道隨一爲境故偈曰

十或六義解

釋曰義中無礙解若以一切法爲義此解以十智爲性若惟涅槃爲義但以六智爲性謂法智類智滅智盡智無生智世俗智偈曰

徧處

釋曰此義無礙解依一切地起偈曰

餘世智

釋曰所餘法方言二無礙解以世俗智爲性緣名句等言語爲境故偈曰

欲界定法解

釋曰法無礙解有五地欲界及四定所攝故於上無名等聚故偈曰

於言欲初定

釋曰方言無礙解依欲界初定爲地於上無覺觀故於分別假名論中分別四無礙解云於名句字中於彼所自義中此義一二多三時男女等差別說中此說無障失中不可迴轉智名法等無礙解是故彼次第得成方言者以因理釋義譬如由有礙故名色等言於立破勝言說名巧辯餘師說此四無礙解算數佛世尊言聲論因緣論次第是此四解先加行法門何以故若人於四處未修明了加行不能得生此解有餘師說於佛世尊正法中彼一切加行皆圓滿成若人得一是人必定具得四何以故偈曰

若不具未得

釋曰若得彼不具足不可說此人得四無礙解是所說無諍等功德偈曰

六遠際定得

釋曰此六由遠際定力所得故說彼爲遠際定偈曰

此六

釋曰是第四定名遠際六法爲體謂無諍三摩提願智三無礙解及遠際三摩提方言無礙解雖由遠際定力得不依第四定爲地起是故不取何法名遠際三摩提偈曰

最後定　隨順一切地　此至增究竟

釋曰此定惟以第四定爲地云何隨順一切地先從欲界善思心入初定從初定入二定如此次第乃至入非想非非想定復次從非想非非想定次第逆修乃至至欲界心復次從欲界心更次第順修乃至第四定如此修隨順一切地云何名至增究竟如此修第四定從軟修中從中修上此三更各分爲三故成九品最後品名至增究竟如此定名遠際定際者或差別爲義或增極爲義譬如四際及實際如此六功德偈曰

惟佛非行得

釋曰異佛所餘諸人必由修行方得不由離

欲得惟佛世尊無功德是修行得一切功德
皆是離欲得何以故惟一世尊法王於一切
法得自在故是故一切功德隨如來意欲皆
悉現前如此諸德皆與弟子共得若通慧等
亦與凡夫共得何法名通慧偈曰
如意成耳心　宿住死生盡　智證名通解
六種
釋曰如意成境智證通慧天耳他心差別宿
住念死生流盡智證通慧此六名通慧於中
前五與凡夫共得一切六通慧偈曰
解脫智
釋曰以解脫道智爲性譬如沙門果偈曰
此四世俗智
釋曰除他心差別通慧及流盡通慧餘四皆
以世俗智爲體偈曰
他心慧五智
釋曰他心通慧以五智爲體謂法智類智道
智世俗智他心智偈曰
盡通慧如力
釋曰如前所說流盡智力此通慧應知亦爾

或六智或十智爲體彼以一切地爲依止應
知此亦爾偈曰
餘五於四定
釋曰所餘五以四定地爲依止此云何不以
無色定地爲依止於中三通慧緣色爲境故
不得依無色定地起他心差別通慧色門所
生故亦不以無色定地爲依止宿住念通慧
憶持位差別次第所生故亦不以無色定地
爲依止此以處所姓名住等爲境界故若人
欲知他心於自相續先觀身心二相謂我身
相如此心相如此如觀自身心相於他相續
亦起如此相思惟由此即知他心是故通慧
得生若此通慧已成不觀色自知他心若人
欲憶持宿住從前次第觀察滅自識相己如
此過次第思惟諸位差別乃至托胎心次由
憶持中陰一刹那故此通已成如憶持自宿
住憶持他宿住亦爾若此通已成亦得起憶
宿住若此事昔已經受此事是所憶餘則非
若爾於他事云何亦如此若爾云何憶持五
淨居天宿住由聽聞所曾受故得憶持若人

從無色界退生於此界由以他相續爲依止
故得修無色宿住通慧所餘依止自相續得
知如意成通慧等觀察輕相音聲光明是彼
加行復次此五通慧偈曰
自下地境通　解
釋曰隨所依止地如意成通慧性由此得行
此地及化生等諸物或於下地非於上地如
此由天耳通慧得聞自地聲及下地聲不得
聞上地聲由他心差別通慧不得知上地他
心由宿住念通慧不得憶上地宿住由死生
通慧不得見上地死生是故依止無色地心
由他心通慧宿住念通慧皆不得取由地上
故此諸通慧云何得若未曾悉由修行所得
偈曰
曾悉離得
釋曰此五通慧若餘生所數習則由離欲得
若別勝由修行得一切皆由修行得生偈曰
第三三念處
釋曰他心差別通慧三念處攝謂受心法念
處心及心法爲境界故偈曰

意成耳眼初

釋曰如意成天耳天眼通慧初念處攝謂身念處緣色爲境界故如意成通慧以四外入爲境界除聲天耳天眼通慧以聲色爲境界若爾死生通慧云何能知如此如經言是彼衆生與身邪行相應口意邪行相應誹謗聖人起邪見受邪見法及業故由此捨身命必受無行惡道墮負黑暗處生所餘廣說如經由天眼不得知如此有別智是天眼通慧伴類於聖人相續中生能知如此由不決定故所餘通慧以四念處爲性此義自成偈曰

天耳眼無記　餘通慧皆善

釋曰天耳天眼通慧是無記性此通慧以耳識眼識相應智爲體若爾此二以四定地爲依止云何得成由隨依止地說爲彼地故不相違眼耳根是此識依止以四定爲地復次由隨無間道立彼地所餘四皆是善性若爾於分別道理論中云何說何者爲通慧謂善慧此文或約勝義說或約多義說於六通慧中偈曰

三明得

釋曰宿住念死生流盡通慧說此三爲無學明得云何惟此三名明得所餘非偈曰

前際　等無明對治

釋曰此三能次第斷除前際後際中際無明故是故惟三名明得三中若眞實無學偈曰

最後無學

釋曰流盡證智定是無學偈曰

二　同名彼續生

釋曰所餘二通慧由生於無學相續中故說名無學此二自性非有學非無學若爾云何不許此二通慧名有學偈曰

於學不說明　續有無明故

釋曰由佛不說此二通慧是有學法云何不說若相續有無明於中安立明得則不應理更爲無明所制伏故於六通慧中偈曰

一三六是導

釋曰如意成他心差別流盡通慧此三如次第即是三導謂如意成導記心導正教導此三各從初最能引受化人意故有憎礙心未信心不欲修心此受化人由此三起歸向心信受心修行心故說此三爲導偈曰

三中正教勝

釋曰於三導中正教導爲最勝何以故偈曰

非不決定故　生善愛果故

釋曰如意成導記心導由明可作有明處名乾陀梨誦此明呪則能飛行空中復有明處名伊叉尼柯通此明處能知他心如實正教不可由別方便作由此非不決定故勝前二由前二導但能迴轉事成由正教導一能生善果二能生可愛果由此能顯正方便故勝前二前已說如意成此是何法若順毗婆沙道理偈曰

如意成定

釋曰由彼如意事成就故定名如意成何事由彼成應說此事偈曰

中　行空及化生

釋曰此中行空有三種一引將身行二願成行三心疾行此中偈曰

心疾行惟佛

釋曰此行最迅速如心惟佛世尊有如此行餘人則無於最遠處由發一行心時即至彼故故佛世尊説諸佛境界難可思議所餘二不由説於佛自成偈曰

餘將身願成

釋曰聲聞獨覺有引將身行如鳥次第引將身行願成行者是極遠處願令最近故由此疾彼行化生如意成有二種一欲界相應二色界相應此中偈曰

欲界化外入　四入類二種

釋曰欲界中化生以色香味觸入爲體此有二種或與自身相應或與他身相應偈曰

色二

釋曰色界相應化生惟以二入爲體謂色入觸入於彼無香味故此亦有二種如前如於欲界化生有四種於色界亦爾是故略說化生有八若生色界人化生欲界物云何不至得香味譬如衣及莊嚴具無有至得化生物亦爾有餘師說彼所生物惟有二入爲由化生通慧化生諸物爲不爾非此云何由通慧果此是何法偈曰

由化心　此心有十四

釋曰有通慧果是生化心能生一切所化物此心有十四偈曰

如次第定果　二至五

釋曰初定地通慧果心有二一欲界地二初定地第二定地通慧果心有三謂欲界初定二定地如此第三第四定地通慧果心有四有五應知此義變化心應知是諸定果屬自地及下地偈曰

非上

釋曰無有上地變化心爲下地定果第二定果欲界變化心從初定地彼果由道爲勝偈曰

得如定

釋曰此變化心至得如定至得爲惟從變化心即出觀爲不無如此義是故說此義偈曰

淨定　自生二從彼

釋曰從清淨定次第生變化通慧從變化通慧次第生變化果心從變化果心生無量變化果心不從餘心生次從變化果心生變化通慧從變化通慧生淨定或生變化果心何以故若人住定果更不入本定無有從定果即出觀義一切所化物偈曰

由自地化生

釋曰隨化生物地化生心地即與此同地何以故由別地變化心不能化生別地諸物偈曰

言說由餘地

釋曰由同地心亦得言說若所化人在欲界或初定地由同地心可得令言說若所化人在上地但由初定心令言說於上地無發起有教業心故若令多所化人言說爲同爲不同偈曰

與能化非佛

釋曰離佛世尊所化人餘一切人所化人與能化人俱同言說若能化人有言說與多所化人俱同言說如偈曰一人正說言諸所化俱說一人若默然諸所化亦爾惟佛世尊如所意欲或前或後所化衆人或彼問佛答或

佛問彼答是時若起言說心是時即無變化心應無所化云何能化人猶欲令所化久住故先發化生願令所化言說偈曰

五願已別作

釋曰由欲令所化久住故先發化生願然後入觀更由別心發起有教業故令彼同有言說爲人生在所願事皆隨意成爲死後亦成偈曰

已死願事成

釋曰由聖大德迦葉願力故骨身住不壞故知死後願事亦得成此願偈曰

非虛餘說無

釋曰若物非堅實相續不久於中願事不成聖大迦葉不願留皮肉等身分故有餘師說若人已死無復願事若爾聖大迦葉骨身云何得住由大德弟子諸天威力護持故得住爲由一心化生一物爲由多心化生一物偈曰

初一由多心　已成翻此能

釋曰初修學時隨一所化物起多變化心化生事方成若化生通慧已成由一變化心化生非一物隨量次化生爲一切變化心皆是無記不偈曰

修得是無記

釋曰若變化心是修得果必定是無記偈曰

若生得有三

釋曰若變化心由生得則有善惡無記謂天龍鬼神等生得變化心所作或於自身化生或於他身化生此九入爲性有色入除聲故不各離根生故譬如紀美蟲及伊師迦草如意成有二種一修得二生得此復有二種偈曰

意成由呪藥　業生故五種

釋曰若略說如意成有五種一修果上生得三呪成四藥成五業成業成者譬如頂生王等及中陰衆生是所說天耳及天眼此二爲是天種類故說天爲如天故說天此義應思如天耳天眼者謂菩薩輪王寶長者若是天種類耳眼偈曰

天耳及天眼　清淨色定地

釋曰若人入四定緣音聲光明修加行爲方便故依四定地四大有二種清淨色起徧耳眼邊爲見色聞聲依止由依定地生故此耳眼是天種類復次此二偈曰

等分具恒故　遠細等境界

釋曰天耳天眼無非等分恒與識相應故無不具根無盲亂等失故譬如色界衆生上細障遠等色及聲皆是彼境若肉眼如偈說遠住被障細徧處色不見肉眼見對色天眼則翻此若由天眼見色所見色近遠云何隨人隨眼所見色近遠亦爾聲聞獨覺佛世尊若不作功用心欲見能見一千二千三千世界若作功用心欲見偈曰

二三千無數　應供獨覺佛

釋曰若大聲聞由天眼欲見作大功用心能見中二千世界若犀角喻獨覺由天眼欲見作大功用心能見大三千世界若佛世尊由天眼欲見能見阿僧祇世界隨佛所欲見何以故如智能於法天眼能於色亦爾爲但如意成有生得爲餘亦生得偈曰

有餘生得

釋曰天眼等四亦有生得一切生所得不得通慧名偈曰

眼 中陰非彼境

釋曰是生得天眼不能見中陰衆生色何以故此色但是通慧眼所見非生得天眼所見除彼同類偈曰

他心智有三

釋曰生得言流若生得應知三種謂善惡無記偈曰

觀明呪所作

釋曰不但生得有三種學伊叉尼柯論能觀相人所得他心智由思惟分別所成或由明呪所作此應知亦有三種謂善惡無記不如修得一向是善由生所得他心智及宿住念智偈曰

地獄初能知

釋曰地獄衆生初受生乃至未爲苦受所逼於中能了達他心及能憶持宿住若生住餘道由此二恒知偈曰

於人無生得

釋曰惟於人道如前所說如意成等五無生所得若爾云何得有自性憶持宿住人此從業差別所作何以故於彼亦有三種宿住念智有修得果有生得有業所作

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十

音釋

[illegible]

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十一

婆藪盤豆造

陳三藏眞諦譯

釋分別三摩跋提品第八

由依止智慧一切功德謂智慧種類分別說已別性類功德今當分別說是故最初依定應作分別說由一切功德依止彼故偈曰

四定有二種

釋曰若略說定有二種由生得定修得定差別故復次此定唯有四種謂初定二定三定四定此中受生中定不應更說於分別世間品中偈曰

生得定已說

釋曰云何說各各定三地四定有八地修得定必定應說故說此言偈曰

修定善一類

釋曰若不分別唯心善一類名定是三摩提性故偈曰

共伴類五陰

釋曰若分別諸定共隨行相應法應知五陰

爲性何法名一類謂一境等若爾唯心一境成定非別類心法成定不說諸心是定由彼法諸心成一類故說彼法爲定彼法名一類爲不如此耶一切心刹那刹那滅故皆是一類若汝言第二心從此境不散故是一類是義不然於相應法中定大地應無用由此是三摩提是故諸心共緣一境汝何故不許此義若言由定大地故諸心成一類應立一切心皆成一類此亦成失是義不然由此定勢力弱故經部師說是心同一類故說名定何以故三摩提者謂依心學心清淨爲勝經中說名四定餘師說如此定者名持訶那持訶那是何義由此得知得見故名持訶那何以故若心得定則能如實知見此名以思量爲義思者即是般若此悉檀作如此說若爾一切三摩提皆應名持訶那由一類能令如實知見故是義不然於勝類中立彼名故譬如作光名曰於中與何勝法類相應若定與分相應此定則與勝類相應何以故此共奢摩他毗鉢舍那雙生起故故說爲現法安樂住及遲速樂行由彼最明了思量故故彼是勝類若善一類名持訶那有染汙云何名持訶那由邪思惟故若爾則有大過之失是義不然於相似中由但立名故譬如壞種子故佛世尊亦說惡法爲持訶那復次是善一類有何相名初定乃至是善一類有何相名第四定偈曰

有觀及喜樂

釋曰覺觀喜樂相應善一類說名初定由說觀覺即彼說覺觀如烟及火相應行故有不相離相離故無有觀有喜樂與覺相離所餘三定偈曰

前前分所離

釋曰善一類言流覺觀所離但有喜樂是第二定覺觀喜所離但有樂是第三定覺觀喜樂所離但有捨是第四定如說四定偈曰

無色爾

釋曰無色有幾種義與定同彼亦有二種由修得生得故亦有四種由滅損想故是彼生得於前已說謂無色界無處由生有四種聚同分及命依此心相續修得無色定若不分別但以善一類爲性由此義無色定與四定同偈曰

四陰

釋曰若分別諸定共隨行相應法應知四陰爲性無隨行色故偈曰

寂離下地生

釋曰空徧入從寂離第四定生識徧入從寂離空徧入生無所有徧入從寂離識徧入生非想非非想徧入從寂離無所有徧入生無色定由此故成四何法名寂離由此道彼解脫他地故說此道名寂離彼定至得離欲故是四無色定偈曰

制伏色想名　共三種近分

釋曰空徧入近分定緣第四定爲境界故未得制伏色想名何以故於中制伏色想未竟故未得滅離是前所說無色界但有四陰此言不成就謂於無色界無色若無色界有色云何說爲無色界由色細故譬如阿賓伽羅執彼所有色其相云何若唯有身口護色身

口既無云何得有身口護色若無四大說有四大所造色無如此義若汝言如無流護是義不然由有流四大有故於說彼三摩跋提中乃至有撥言謂無色等想若彼有身必定有色根云何許彼有細色若汝執由身量極細故說無色於不可見色水蟲應成無色若汝執彼色極清淨故說無色於中陰及色界亦應立爲無色若汝執由無勝彼清色故說無色則但有頂成無色所餘應非何以故如修三摩跋提三摩跋提生差別亦爾彼定生色由非下地根所取故於彼有何差別若汝言二界名隨義立第三界名非隨義立此中以何道理爲證由說壽命煖觸相應故如二蘆束互相依持名色及識由說互相依故於十二緣生中說依識名色生依名色識生復有別證離色乃至離行由撥識去來故是故於無色界有色義成是義不然應更思量故此義必定應共思量謂說壽命煖觸相應義此言爲依欲界壽命說爲依一切壽命說名色及識互相依言爲依欲界色界識說爲依一切識說說名色依識生言說識依名色生言此中爲一切識以名色爲依一切名色以識爲依爲不皆爾此中說離色等撥識去來言爲離一切色等撥識去來義爲隨離一若汝言由佛不分別故不可自分別思量是義不然有大過之失故昇外煖觸不應成與壽命相離復次外色應依止名由不分別說故由佛說四識住及四食於色無色界應有段食及色識住若汝言說過用段食諸天及說喜食諸天由此言故無大過之失於無色亦應爾不應立有色由佛說無色是一切色出離故如經言是寂靜解脫過一切色是無色復有說有衆生無色復有說由過一切色想及有礙想故知無色界中無色何以故若彼實有色彼必定應生想分別自色若汝執麤下地麤色故說無色是義不然何以故於段食中此義應同四定出離下地故於中應〻無色云何不說彼是受等出離由是下地受等出離故彼已過一切種色類不過一切種受等類是故說彼但是色出離非受等由有不說出離有者由有不得出離有故不能出離一切有及永出離有故復次佛世尊於色定中說言於色定中若有色類乃至識類於無色定中說言於無色定中若有受類乃至識類於無色界若有色類云何不說若有色類言耶是故偈曰

無色定無色

釋曰由此二證應知於無色界必定無色說有色者此是邪言與理相違故若爾於彼中無量劫色相續已斷絕後從彼退時色云何更生偈曰

更生色從心

釋曰色從心更生昔時色緣因所熏習故此心有功能生於今色若不依止色心云何得生起云何不得生起此中非所曾見故若爾離段食於色界中不應得生起何以故此中非所曾見故於前已說此依止能令彼心相續生起說此義已復次此義今當說爲空無邊入等必定以空等爲境界故說彼以此名爲不爾非此云何前三者偈曰

空無邊及識　無邊無所有　由加行立名
釋曰空無邊識無邊無所有彼作知此思惟得修觀行因此加行是故彼如次第得此三名偈曰
昧故非想非
釋曰由想輭昧故說名非想非非想何以故彼想不明了非全無想若彼於中修如此觀行想即是病想即是癰想即是刺無想即是癡闇是寂靜是美妙謂非想非非想入雖然不由此加行立名云何彼執如此觀行決定應釋曰由想微細故此義於前已說偈曰
如此根本定　八物
釋曰根本定若約實法唯有八物謂四色定四無色定此中偈曰
有三種　七
釋曰除有頂所餘七定各有三種何者爲三偈曰
有噉清淨　無流
釋曰此七定有與噉味相應有清淨有無流偈曰
第八二
釋曰第八是有頂此定有二種有與噉味相應有清淨無無流復次此中偈曰
噉味相應定　有愛
釋曰噉味謂貪愛味是定所有功德緣此起愛欲心愛欲即是能噉故說貪愛所染汙定名與噉味相應偈曰
世間淨　清淨
釋曰世間定法若善爲性說名清淨與無貪等白淨法相應故復次此中何定是噉味相應所噉偈曰
是堪噉
釋曰是所堪噉即是清淨三摩跋提法此法是彼所噉必從一剎那等已滅若是所噉則已出彼能噉即是所修觀偈曰
出世定無流
釋曰出世三摩跋提法是名無流此三摩跋提法中唯四持訶那有分四無色定無分此中偈曰
於初有五分
釋曰初持訶那中有五分五者偈曰
覺觀喜樂住
釋曰覺觀喜樂善一類此五於定能引治安依體故說爲五分此五分中第五彼說亦定亦分所餘但分非定若實記如四分軍五分持訶那亦爾偈曰
喜等及內淨　於第二四分
釋曰於第二持訶那有四分一內澄淨二喜三樂四善一類此四應知如前偈曰
第三有五分　捨念慧樂住
釋曰於第三持訶那有五分一捨二念三慧四樂五住住即是善一類何以故住是三摩提別名故如經言何者爲三摩提是心住於正境於正位由此經故知住是三摩提別名偈曰
最後有四分　中受捨念住
釋曰第四持訶那是最後於中有四分謂非苦非樂受捨清淨念清淨善一類若依如此文定分有十八初定三定各有五分二定四定各有四分故如此數由名立若由實物偈

曰
實物有十一
釋曰初定分有五於第二內澄淨增於第三捨念慧樂增於第四非苦非樂受增由此義故有十一是故說若分在於初定於第二爲是分不有四句第一句是覺觀第二句是內澄淨第三句是喜樂善一類第四句除前所說是餘法如此一切定分皆應以四句更互相攝云何於第三定中說樂爲別物由此樂於第三定成受樂於前二定中偈曰
輕安樂前二
釋曰於第一第二定是輕安說名樂於前二輕安樂於第三是受樂此義云何成前二持訶那與樂根不相應故何以故於前二定中所說樂不應成身樂入觀人五識不有故不可立爲心樂已說爲喜故喜者謂心踊躍喜樂二種一時俱生無如此義喜樂或於定中遞互生起此不可執由說定有五分故有餘師說於前三定中心地樂根皆悉不有但安立身樂根以爲彼分若爾經中云何說如此經云何者爲樂根緣能起樂觸身心受樂所受勝受類說此名樂根此文不知何人所增加何以故於一切部中唯有身樂文故文言修觀人由身正受樂此義由自名所說故若汝執由心身受者若作此說得何功德於第四定輕安最極不說爲樂故若汝言是輕安隨順樂受故亦得說名樂是義不然第三定中何故不說輕安名樂若汝言由爲捨所損害故是義不然由捨彼增進故品類勝前二故復次由經輕安與樂有差別如經言是時聖弟子從輕安生喜由身證已住起此已於其中住於此經中由別說輕安及樂是故知輕安非樂若汝言正入觀人身識云何生此不相違何以故有風從三摩提生名輕安由樂受相符依內起徧滿身故若汝言由外散亂即便退定是義不然從定生依內身起由此身樂與定相隨故無有退義若汝言身識起時觀行人即出定是義不然由前言所成故若汝言由欲界所生身根色界相應觸識不應得生是義不然自輕安識生故若爾身根所領觸及身識應成無流勿有一分有流一分無流由說身輕安爲覺分是義可然若汝言由隨順覺分故說爲覺分無流義亦應爾若汝言此執與經相違經云何者名有流法一切眼根乃至觸塵是故相違是義不然由依別觸身識別意說故若汝言於無流法無一分有流一分無流是義不然不俱時起故於中復有何失若汝言樂及喜不並起故初定應無五分是義不然依應有義說故譬如說覺觀若汝言此義未成由譬不成就故是義不然由麤細二心一時相違故由汝不說此義中過失故是故於初定五分中由滅二三四分故安立第二定等由此義故於初定說有五分爲欲滅前安立後定故是故不滅想等若不爾云何唯五爲分若汝言由有益故立別分是義不然覺觀二法於念慧中最有益故有諸部師作如此諍論宿舊諸師不說如此不隨可知所有法立爲定分是故彼執應須思量何法名內澄淨覺觀散動滅離故相續清淨流說名內澄淨何以故如江

有浪由覺觀散動故此相續生起不得清淨若爾此非別物云何由實物定分有十一是故偈曰

信根内淨

釋曰有別物謂信根此人由得第二定地故於出離寂靜地中生起決信故此中說信根爲内澄淨有餘師說覺觀三摩提内澄淨悉非別物若彼非實別物云何成心法心位差別有時說爲心法由心成故阿毗達磨悉擅不說如此是汝所說喜者是適心此義云何可知若不爾欲以何法爲別如別部所許別部云何許彼執有別心法名喜適心是三定中樂若非於定中樂應成適心偈曰

喜　適心由二證

釋曰佛世尊於毗波利多經中說第三定已於中先生適心根滅盡無餘於第四定中樂根滅盡無餘佛復於餘經中說由樂根苦根滅故於前憂根適心根滅故廣說如經由此二證於第三定中必定無有適心根是故喜根即是適心根非樂如清淨定中所說分於染汙定知有不不有何分於彼不有偈曰

染汙無喜樂　内澄淨念慧　及捨念清淨

釋曰若定有染汙初定無寂離生喜樂不能寂離惑故第二定無内澄淨由惑所染濁故第三定無念慧由染汙樂所亂故第四定無捨清淨念清淨由與惑相應故有餘師說唯如此偈曰

餘說無輕捨

釋曰有餘師說初定二定若有染汙則無輕安第三第四定若有染汙則無捨由此二法是善大地故佛世尊說三定有動變由有過失故偈曰

離八過失故　說第四不動

釋曰何者爲八過失偈曰

覺觀及二息　餘樂等四種

釋曰覺觀樂苦喜憂出息入息此八是諸定過失此八過失中隨一過失於第四定中無是故唯說第四定爲不動覺觀喜樂等所不能動變故故經中說第四定爲不動譬如内密室無風燈光餘師說如此於前二定說有適心受由與喜相應故第三樂第四捨如修觀定中受於生得定中受爲如此不非此云何偈曰

喜受樂捨受　捨受及喜受　樂捨及捨受　生得定諸受

釋曰於初生得定中有三受一樂受與三識俱起二喜受以意識爲地三捨受與四識相應起於第二生得定中有二受謂喜及捨此二以意識爲地無樂餘識不有故於第三生得定中有二受謂樂捨此二以意識爲地於第四生得定中唯有捨受由如此義生得定受與修得定受不同於第二定等若無三識及覺彼衆生云何得見聞觸彼復云何得起有教身口業不說於彼受生衆生眼識第六有雖有不屬二定等地此云何偈曰

眼耳身三識　身口業緣起　二等初定得

釋曰眼等三識及能起有教業識於第二定等雖不有彼能令現前譬如變化心彼由此識能見聞觸及能起有教業偈曰

此無染無記

釋曰此四識無染汙亦無記第二定等衆生
所引四識今現前此四識應知以初定爲地
非有染汙由彼離欲下地故非善下劣品故
說定事已復次清淨等四色定及四無色定
至得云何偈曰
不得得清淨　由離欲及生
釋曰若人不至得彼此人能得清淨四色定
及四無色定或由離欲下地或由受生下地
除有頂何以故清淨有頂不由受生得故不
得者此言云何若人未曾得及捨至得由加
行能得清淨或得決擇分清淨由退故得退
分定是故毗婆沙中說此言爲有如此不或
由離欲至得清淨定或由離欲棄捨清淨定
由退墮及受生亦爾說有約退墮分初定論
此六義何以故由離欲得此故由離欲大梵
處棄捨此故由退墮大梵處離欲得此故由
退墮離欲欲界棄捨此故由於上大梵處受
生得此故由從此退墮受生欲界棄捨此故
偈曰
無流由離欲

釋曰不得得此言流若人已曾得由盡智更
得無學無流若由修練根道或得有學或得
無學爲不如此耶由入正定聚初得無流次
第修觀人不必定由未曾得得此無流定如
必定應得是今所說偈曰
染汙退生得
釋曰不得得此言流由退得者若人退此離
欲更還得此由受生得者從上地更生下地
復次從何定法後幾種定次第得生從無流
初定後有六定無間得生於自地清淨定無
流定爲二於第二第三定亦各有二從無所
有入後次第生有七於自地清淨無流爲二
識無邊入空無邊入亦各有二於有頂但有
清淨無流從第二定後次第生有八於自地
清淨無流爲二於第三第四及初定亦各有
二從識無邊入後次第生有九自地有二空
無邊入及第四定有四無所有入及有頂有
三由如此方所餘色無色定次第十七定法
應如此知此中是略攝偈曰
從第三上下　無流後善生

釋曰由說善性清淨及無流皆被攝同是善
性故無流定法後次第或依自地二種定法
生謂清淨無流或上地下地乃至第三亦爾
何以故超修觀人過第三處求超不得成云
何如此由過遠故從類智次第能修無色定
觀從法智次第不得如此以下地依止爲境
界故如說從無流次第生諸定所餘應知亦
爾偈曰
從淨生亦爾　長染汙自地
釋曰此中生自地染汙定長於前此從清淨
定後次第得生所餘諸義如無流何以故無
流定後染汙不得生故偈曰
從汙自地淨　染
釋曰從染汙定後次第於自地清淨及染汙
定得生偈曰
一下地淨
釋曰若人爲惑所逼下地若清淨於中亦生
尊重若人已了別此定諂此定染汙行於下
地定則從善行於善不從染汙若不分別云
何得行於下地清淨定由前引心力何以故

此人於前有如此欲樂謂寧得下地清淨不
用上地染汙是先意欲衆生相續亦能隨逐
譬如人先發願方眠如所要期時即覺若無
流從染汙後一切種次第不得生此言約修
觀時說謂從清淨定及染汙定後次第自地
染汙定生非於餘地偈曰 十六
退時從淨染　一切
釋曰死墮時從生得清淨定後次第一切地
染汙定生偈曰
染非上
釋曰從染汙四色定四無色定後死墮時次
第自地下地染汙定生非上地復次非從一
切清淨定後無流定生若爾此義云何偈曰
清淨定有四　退分等
釋曰退墮分安住分增進分決擇分清淨定
有此四種有頂有三種除決擇分故此四其
相云何偈曰
次第　或至自上地　無流隨得故
釋曰若此定功德隨順煩惱生名退墮分若
此定功德隨順自地名安住分若此定功德
隨順上地名增進分若此定功德隨順無流
名決擇分是故說此定名無流此四種定中
幾定從幾定後次第生偈曰
二三三及一　從退等次第
釋曰退墮分定後次第二定得生謂退墮分
及安住分安住分定後次第三定得生除決 十七
擇分增進分定後次第三定得生除退墮分
所餘次第得生決擇分定後次第一定得生
謂決擇分定修超定觀云何得成偈曰
去來於二類　八地審超一　修超諸定觀
行非等分三
釋曰去者謂次第修觀來者謂逆修觀於二
類者謂有流無流八地者謂四色定四無色
定審者謂上下次第超一者謂過一一地先
於有流八地或順或逆修觀修觀成熟已次
於七無流地修觀亦爾修觀成熟已後時爲
成就於修自在故從有流初定超入有流第
三定從有流第三定超入空無邊入從空無
邊入超入無所有入次更如此逆超若此修
已成熟後於無流定修順逆超一亦爾應如
此次第修順逆觀爲超定加行是時若從有
流初定能入無流第三定從無流第三定能
入有流空無邊入從有流空無邊入能入無
流無所有入次修逆超亦如此是時非等分
第三定中去來成故超修定得成由過遠故
第四不可超修此修於三洲中是非時解脫
阿羅漢所修得或滅盡故於定有自在故見
至聖人彼根雖利於定若有自在彼惑未盡
故不得彼時解脫阿羅漢惑雖已盡於定不
得自在亦不得修由何依止有幾色定無色
定可令現前偈曰
自下地依止　色無色
釋曰有頂定於有頂處可修令現前於下地
乃至欲界皆能修令現前如判有頂所餘諸
定於自地及下地皆得修令現前云何如此 十八
若人生於上地不能令下地諸定現前何以
故於此人偈曰
非下
釋曰生上地人下地定於彼無毫釐用由下
劣被輕故說通義已此中更說別義偈曰

聖現無所有　入有頂流盡

釋曰若聖人已生有頂由現前修無流無所有入至得流盡云何已生有頂能現前修無流無所有入於自地無故此熟所悉故得現前修復次色定無色定所緣何境偈曰

有愛自有境

釋曰若定與味相應說名有愛自地有起有言者顯取有流境不能緣下地已離欲故不能緣上地由諸地貪愛各所隔得故不能緣無流為境應成清淨故偈曰

善定徧有境

釋曰若定以善為性謂清淨及無流此定以一切法為境彼境實有物謂有為無為偈曰

本善色無色　非有流下境

釋曰根本清淨色定及無色定下地有流法非彼境界緣自地及上地為境界故若無流為境界一切類智種類是彼境界非法智種類非下地滅若近分定及無間道以下地為境界此三種色定無色定中何定能滅惑偈曰

由無流惑滅

釋曰惑滅不由清淨定何況由染汙定由此下界惑不得滅於下未離欲故自不能對治自故是故不能滅自地惑由最勝故不能滅上地惑但由無流得滅復次偈曰

及諸定近分

釋曰由色無色近分清淨定諸惑亦得滅是下地對治故此近分有幾種偈曰

彼定近分八

釋曰隨一一定近分亦爾依近分得入根本故分為如根本有三種不近分受為如根本受不非偈曰

清淨非苦樂

釋曰彼近分定但是清淨一類與捨根相應由功用所引故未離下地厭怖故離欲為果故是故唯捨受無味偈曰

初聖

釋曰最初近分定名非至定此有二種有清淨有無流若由近分心結生即有染汙若入觀必無染汙由前已遮故偈曰

餘說三

釋曰有餘師說非至近分定亦與味相應此中有說名近分定有說名中間定此二名為一義為有別義有別義何以故近分者是離欲道偈曰

無覺中間定

釋曰此定與覺不相應說名中間定與二定異故由勝初定故於初定中不立於第二定等中亦非所立由無勝類故復次此中間定有幾種有幾受偈曰

三種無苦樂

釋曰此定或與味相應或清淨或無流是無苦無樂受與捨根相應故不與喜根相應大功用所引故說為苦遲速行此中間定果差別云何偈曰

大梵王為果

釋曰若人修習上品中間定受大梵王報復次攝一切諸定於經中說有三定一有覺有觀三摩提二無覺有觀三摩提三無覺無觀三摩提此中中間定即是無覺有觀三摩提

由此經第二言所證但遮覺故從此定偈曰
有覺觀此下
釋曰從此向下所有諸定悉名有覺有觀謂
初定及依初定餘定偈曰
此上定無二
釋曰於彼中無二謂過中間定向上餘定無
覺觀二從第二定近分乃至有頂皆無二復
次經中說三摩提有三種謂空定無願定無
相定此中偈曰
無相應靜相
釋曰滅諦行相相應定說名無相定此定有
四行相何以故涅槃者由離十相說名無相
此定以涅槃爲境故名無相十相者謂五塵
男女三有爲相是名十相偈曰
空定無我空
釋曰與無我空二行相相應定說名空定此
定有二行相偈曰
無願定所餘　諦相相應故
釋曰與所餘諸諦行相相應定說名無願定
此定有十行相何以故於無常苦及彼因生
厭背故於道由筏喩義必定應棄捨觀行人
於彼生過背意故彼皆不可願以彼爲境故
名無願於無我空中無厭背義由與涅槃相
似故此三定有二偈曰
彼清淨無垢
釋曰此三定以清淨及無流爲種類屬世出
世故若世間定依十一地成若出世定隨無
流道地偈曰
淨三解脫門
釋曰此三定若無流說名三解脫門謂空解
脫門無願解脫門無相解脫門由彼是解脫
門故由別義於彼更說別名偈曰
空空等名定　復有三別定
釋曰有空空定有無願無願定有無相無相
定以空定等爲境界故彼名空空定等於中
偈曰
二定緣無學　由空無常相
釋曰有二別定緣無學諸定爲境空空定緣
無學空定爲境由空行相故無願無願定緣
無學無願定爲境由無常行相故不由苦及
因等行相無流法不以彼爲相故不由道諦
行相彼所應厭背故偈曰
無相無相定　靜相非擇滅
釋曰無相無相定緣無學無相定非擇滅爲
境由寂靜行相故不由滅妙離行相何以故
與無常滅同故無記性故非永出離故此三
別定一向偈曰
有流
釋曰由背捨聖道故彼是有流若無流則不
爾此定是何道所得偈曰
人
釋曰於人道中非於天道於何人相續中生
偈曰
不壞
釋曰唯不壞相阿羅漢能得此定由事究竟
故非餘阿羅漢此定依幾地生偈曰
七近分所離
釋曰除七近分定於十一地謂欲界非至定
中間定四色定四無色定復有經說有四三
摩提修經云有三摩提修若修若事若習成

爲得現世安樂住廣說如經此中偈曰
有別修四定　淨初爲現樂
釋曰若初定是善性類或清淨或無流此三
摩提必定能得現世安樂住初定既爾餘定
應知亦然不必定得未來安樂住或退墮或
生上地或入涅槃於中未來安樂住或不成
就故偈曰
爲知見眼通
釋曰第二三摩提修爲得知見三摩提修謂
天眼通慧修偈曰
爲別慧行生
釋曰第三三摩提修爲得差別慧三摩提修
一切勝德皆從加行生謂三界無流諸德若
定能得此德說此定修爲差別慧三摩提修
偈曰
金剛譬後定　能滅有流修
釋曰於第四定有三摩提名金剛譬修此定
能得一切流盡彼言佛世尊說四三摩提修
依佛自修行說此義云何可知由依第四定
約時分別故說諸三摩提已一切德依止三
摩提成說時已至是故今說偈曰
無量定有四
釋曰四無量定謂慈悲喜捨無量以無量衆
生爲境界故感無量果報故云何立四偈曰
由瞋等對治
釋曰多行殺害瞋逼惱瞋嫉妬瞋愛起憎瞋
衆生爲滅此行是故次第應修此四無量定
不淨觀及捨無量定若同對治欲界愛欲有
何差別毗婆沙師說色欲對治是不淨觀婬
欲對治是捨無量觀若執如此則與理相應
婬欲對治是不淨觀能除色形貌觸威儀欲
故母父及兒親等欲對治是捨此四定性類
云何偈曰
慈無瞋及悲
釋曰慈以無瞋善根爲性悲亦如此偈曰
喜定謂適心
釋曰於他歡適事心隨彼歡適說名爲喜偈
曰
捨無貪
釋曰捨以無貪善根爲性若爾云何對治瞋
由瞋是貪愛所引故若爾此定應以二善根
爲性此義應理此慈等無量定行相云何偈
曰
行相　有樂及有苦　得喜及衆生
釋曰若衆生安樂是慈定境界於彼起行相
思惟謂衆生安樂由此得修慈無量觀若衆
生有苦是悲定境界於彼起行相思惟謂衆
生有苦由此得修悲無量觀若衆生得喜是
喜定境界於彼起行相思惟謂衆生得喜由
此得修喜無量觀若不分別但衆生衆生是
捨定境界於彼起行相思惟謂衆生衆生由
此得修捨無量觀由是中心故觀若彼無樂
於彼樂觀樂云何此觀不成顚倒由願得意
故非是顚倒復由意無顚倒故復由是願樂
想定故復以若如此顚倒有何過失若汝言
非善性爲過失是義不然彼以善根爲性故
又能對治瞋等惡法故說彼行相已若彼緣
衆生爲境緣何衆生爲境偈曰
彼欲衆生境
釋曰欲界衆生是彼所緣境能對治緣彼爲

境瞋恚等故若爾經中所說約一方起慈等心此義云何此言由顯器在器中亦是所顯此四無量依幾地生偈曰

於二定喜

釋曰於前二定修喜無量觀適心爲性故偈曰

餘　六地

釋曰所餘三無量觀於六地中修謂非至定中間定及四定偈曰

餘說五

釋曰有餘師說除非至定但於五地修復有餘師說於十地謂欲界及四近分由攝不定加行根本故是前所說彼能對治瞋恚等爲由彼惑得滅不偈曰

由彼惑不滅

釋曰根本定爲地故假願思惟爲體故緣眾生爲境故由修彼加行能制伏瞋恚等故說彼是瞋恚等對治已滅能令遠故有慈等觀以欲界及未至定爲地有以根本定爲地由前制伏諸惑已後由滅道滅除諸惑次於離欲位中由得根本無量定故若得定強力緣時非復彼所能逼故初學人云何修慈無量觀如計自身所得勝樂或見聞他得勝樂謂佛菩薩獨覺聲聞於眾生起如此至得勝樂願樂想謂願諸眾生得如此樂若不能等發此心由惑最強盛故先於親屬分爲三品於最上品親起得勝樂願想於彼若已成次於中及下親觀行亦爾於三品若得平等慈觀已次於中人觀行應知皆如前說次於怨人復分爲三品於最下怨願彼得勝次於中怨及上怨亦爾於最上怨願得勝樂想若起不更退失如於最上品親不異次第於處聚落方土中起得勝樂願想乃至緣一方及徧一切世界起願得勝樂想由慈無量心周普無餘若人於一切眾生恒樂取德此人必定速得成就慈觀何以故於斷善根人若取彼德亦可得於犀角喻獨覺若取彼過亦可得由能顯昔福非福果故於悲及喜修觀行亦爾觀彼眾生沒多災橫流內願彼解脫眾苦願彼眾生恒得歡喜若人作如此願想得入悲喜定觀捨觀從中境成但以眾生眾生爲行相故四無量定是何道能修偈曰

人道生

釋曰若修彼必定在於人道非於餘道若人與一無量定相應必定與一切相應不不定與一切相應此何爲偈曰

三應定

釋曰若人生第三第四定與喜不相應若人得無量定恒與三相應偈曰

解脫八

釋曰於內有色想於外觀色是第一解脫於內無色想於外觀色是第二解脫淨解脫由身證已於修中住是第三解脫無色定爲四解脫滅受想定爲第八解脫於彼偈曰

前二　不淨觀

釋曰前二解脫不淨觀爲體性以黑爛等想爲行相故是故於此二應知如不淨觀中觀行義此前二偈曰

二定

釋曰於前二定中此二解脫是所修非於餘

地次第是欲界及初定地色欲對治故偈曰
三後定無貪
釋曰第三淨解脫但於第四定修此亦以無貪善根爲體性非不淨觀爲體性由淨想爲行相故若攝彼共伴類五陰爲體性無色解脫者偈曰 十八
淨無色定地
釋曰若善若定地四無色觀是四無色解脫非不定地譬如於無有中餘部師說無色定有時非定如目乾連所修復次無色近分定解脫道彼亦得解脫名若是善及定地非無間道緣下地爲境故何以故背捨義即是解脫偈曰
滅心定解脫
釋曰滅受想定即是第八解脫此定於前已說由背受想故名解脫復由背捨一切有爲法故復有餘師說由此八能解脫一切定障故若人修滅心定偈曰
最後細後成
釋曰有頂者由想最細故此定更修令最細方得入滅心定若人已入滅心定云何得出偈曰
自地淨下聖　心從彼出觀
釋曰或由於有頂清淨心從彼得出或由無所有入爲地清淨心及無流心從彼得出如此依有流心入無心定出心通有流無流於 十九
此八解脫中偈曰
欲界中見境　前三
釋曰於前三解脫通以欲界色入爲境或可憎或可愛如次第偈曰
四無色　是類智種類　自上地諦境
釋曰無色解脫緣上地及自地苦苦集苦滅爲境一切類智種類道及非擇滅虛空爲境云何於第三定不立解脫於第二定地色欲不有故復於清淨樂有動故云何彼修淨解脫觀爲安樂先不淨觀損羸自相續故復次爲欲觀察自能不能故謂於前二解脫爲成不成若爾則知前二成若更由淨相觀淨境先惑不起何以故修觀人由二種因故修解脫等觀一爲令諸惑極遠相離二爲於定中得自在爲能引取無諍等諸德及能引取聖通慧此通慧能變異物類成就所願延促壽等事云何於第三第八說身證於餘不說由二勝故復由在界地窮際故偈曰
制入有八種
釋曰於內有色想於外觀色小量或好或惡制修此色我見我知作如此想是第一制入無量亦爾於內無色想於外觀色此二如前二合此成四通無內色想觀青黃赤白色我見我知作如此想合此成八偈曰
二如初解脫
釋曰如初解脫應知二制入亦爾偈曰
後二如第二
釋曰如第二解脫應知第三第四制入亦爾偈曰
餘如淨解脫 三十
釋曰如淨解脫應知後四制入亦爾若爾此彼有何異由前八但背捨由後八制修境界令隨自意樂顯現及令惑不起偈曰
十徧入

釋曰能普覆起一類無間隙故名無邊何法爲無邊謂地水火風青黃赤白此色相普覆空無邊入識無邊入此二亦普覆於中偈曰

無貪　八

釋曰前八以無貪爲性偈曰

後定

釋曰第四定是彼所依地偈曰

彼境　欲

釋曰欲界色入是彼境有餘師說風無邊入觸爲境界復有餘師說前四觸爲境界後四色爲境界偈曰

二淨無色

釋曰最後二無邊入以清淨無色定爲性偈曰

自地四陰境

釋曰自地四陰定後二無邊入境界八制入是入解脫法門十無邊入是入制入法門前前於後後勝故此解脫等以一切凡夫聖人相續爲依止唯除滅心解脫偈曰

滅心定已說

釋曰滅心定解脫於前已說由一切義差別偈曰

餘離欲行得

釋曰異滅心定所餘解脫等或離欲所得或加行所得由前悉前未悉故偈曰

三界依無色　餘人道修得

釋曰無色解脫無色無邊入此法以三界身爲依止三界人所修得故所餘諸解脫及諸制入無邊入依止人道相續得成由正教力緣所生故云何於色無色界修得色定無色定差別由三種因緣四持訶那無色三摩跋提得生由因業法爾力故此中偈曰

因業力二界　生色無色定

釋曰於二界謂色無色界生無色界定或由因力謂近修及數修或由業力謂上界分後報業果報欲至故何以故若人於下界不生欲於上界不能得生偈曰

於色界色定　由二法爾得

釋曰於色界中生差別定必由二力謂因力業力或由法爾力世界欲壞時一切衆生是時來下地生四色定是時善法最成就豐饒起故是佛世尊正法應更幾時住於中如此等諸法品類明了可知可見偈曰

世尊正法二　教修得爲體

釋曰此中正教者即是諸阿含謂修多羅毗那耶阿毗達磨正修得者謂阿地伽摩此是三乘人所修菩提助法及三乘果如此名二種正法此中有幾人偈曰

於中有能持　能說及能行

釋曰於阿含有二人一能正持二能正說於阿地伽摩但有一人謂能正修得隨此三人相傳住時正法亦隨此時得住何以故有二因緣能令正法久住謂正說正受有餘師說佛般涅槃後一千年正法得住此說約正修得不約阿含若約阿含則有多時何以故於末世中若能此正法諸人有二種諸天一隨聞得信二隨正解得信皆擁護彼人令阿含及正修得於世不速隱沒是故於中如文如義應急修正行此論中佛世尊阿毗達磨是我所說爲如經部中所顯爲如毗婆沙中所

顯偈曰

罽賓毗婆沙理成　我多隨彼說此論
正法偏執是我失　判法正理佛爲量

釋曰罽賓國毗婆沙師二證所成就此阿毗達磨我今多隨彼義說於中若有偏執是我過失離證能正判正法唯佛世尊爲最勝量何以故由證見一切法故若佛聖弟子離阿含及道理判正法亦非中量

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十一

音釋

煗（乃管切與煖同）輭（乳兖切柔也）癰（於容切腫也）練（郎甸切精熟也）筏（房越切桴也）隙（乞逆切罅也）罽賓（梵語也此云賤種罽居例切）

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十二　盡二

婆藪盤豆造

陳三藏眞諦譯

釋破執我品第九

大師世間眼已閉　又證教人稍滅散
不見實義無制人　由不如思動亂法
自覺已入最妙靜　荷負教人隨入滅
世間無生能壞德　無鉤制惑隨意行
若知佛法壽　將盡已至喉　是惑力盛時
求脫勿放逸

離此法於餘法爲無得解脫耶無云何如此非如我見証於心故何以故彼人不於五陰相續中假立我言故何爲由彼分別有別實物名我一切惑以我執爲生本故於餘法無解脫義云何得知如此但於五陰相續中假起我言非於餘義由我非證比二量所知故餘法若實有若無障礙必定由證量得知譬如六塵及心或由比量得知譬如五根此中如此比知若有因緣餘因緣不有故不見事生若有則見事生色塵等緣若具有能障礙法若悉不有盲聾等人及非盲聾等人於色等塵眼等識不生生故可得比量別因不有有義別因即是眼等根如此證量及比量於我不有故是故說決定無我是跋私弗多羅部所說必定有我與五陰不一不異此言宜應簡擇爲彼執由實物故有由假名故有實有相云何假有相云何若如色等別有名實有物若如乳等但聚集有名假名有若由實物有與陰別性故應說與陰有異譬如別陰必定須說此我因若無因即是無爲則同外論師說亦無別用若汝執由假名有故有此說最精我等亦說如此我等立我有不由實有說有亦不由假名有說有此何爲約內所取現世諸陰執說爲我今此別言於義復不開顯非我等所解此約言顯何義若義如此謂緣諸陰於諸陰中假名說我此義應成譬如緣色等物假名說乳復次若義如此謂因諸陰故我言成諸陰是說我言因故此執亦同前失我等說我不如此若不爾云何如約薪執說火約陰執說人亦爾云何約薪執說

火若離薪火不可執說不可立火與薪有異與薪無異若火異薪薪應不熱若火不異薪所燒應即是能燒如此離諸陰不可執說人亦不可說人異諸陰由有常過失故亦不可說人與諸陰不異由有斷過失故善友願汝爲我說何物爲薪何物爲火後我當得知約薪執說火義此中何所應說所燒是薪能燒是火若有應說必如此說此中汝須更決說何物是所燒何物是能燒於世間中可然物說名薪亦名所燒若然能燒光最執說名火何以故此物能然彼能燒彼由能變異彼相續後不如本故此二各有八物所成緣薪火得生譬如緣乳酪生緣摩偷酢生是故言約薪執說火若爾則知火與薪異由不同時故若人如火必定緣陰生異於陰則成無常復次若於然薪中是執觸說名火所餘三火與此共生許此名薪此二互有差別明了易知由相有異故約薪有火義汝今應說云何約薪執說火何以故此薪非是火因亦非執說火因何以故但火是執說火因若汝說約言是依止義或共有義若爾諸陰於人應成依止應成共生彼互差別亦明了易知復次若陰滅人應即滅譬如薪滅火即滅是汝所說若火異薪薪應不熱此中何物名熱若汝說熱性名熱薪應不熱別火性故復次若汝說若有熱性名熱此物雖與熱性火異此復成熱與熱性相應故是故於別異無過失復次若汝言正然物說名薪亦說名火是故約義汝今應說若是陰即是人此不異義即至不可遮是故此譬不成如前云約薪執說火約陰執說人亦爾復次若不可說人與陰異所知有五種謂過去未來現在無爲不可言此應不可說何以故此所知於過去等不可說爲第五及非第五故是時汝等執說人爲觀諸陰執說人爲觀人執說人若觀諸陰執說人名但約陰中執說人名由人不可得故但觀人執說人云何言約陰執說人何以故此執說但人是所緣境故若汝言諸陰若有人則可知是故言約陰執說有人若爾眼根思惟光明等若有是時此色方可知亦應約眼根等執說色是有此義汝應說人於六識中是何識所知彼說由六識所知此義云何若緣眼所知色分別觀人應說此人是眼所知不可說即色非即色乃至若緣意所知法分別觀人應說此人是意所知不可說即法非即法若爾此人應成與乳等同若緣眼所知色分別觀乳或觀水等應說乳水是眼所知不可說即色非即色如此應說鼻舌身所知亦爾乃至不可說即觸非即觸勿乳水等非四物所成此非所許義是故如色等具物假說名乳及水等如此亦應具諸陰假說名人此義應成是汝所說緣眼所知色分別觀人此言有何義爲色是觀察人智因爲正證知色即證知人若色是人智因不可說人異於彼若爾色與光明眼根學觀等亦應不可說異彼是色智因故若正證知色即證知人爲即由色證智證知人爲由別智若即由色證智證知人人與色不應成異性或於色但假說人若不爾若由一智所證知此人非色此色非人此二云何分別若不能如此分別云

何强立此言謂色是有人亦是有何以故由隨證知可說彼有如色乃至於法亦應說如此若由別智分別此二別時所得故人應成異色譬如黃色異青等又如前後剎那乃至於法亦應說如此若汝言如色及人一異不可說能證知此二智一異亦不可說是故此智亦不可說是有爲則破自悉檀若說人是有但不可說即色非即色云何佛世尊說色無我乃至識亦無我是汝所說眼識能證見人此識爲緣色生爲緣人生爲緣二生若爾何有若緣色生則不能緣人生譬如聲等何以故若緣此塵此識得生唯此塵是此識緣若緣人及二此執與經不相應故則爲佛經所違何以故經中已決判此義唯依緣二法諸識得生復有別經亦違此執經云比丘眼是因色是緣能生眼識何以故一切所有眼識唯因眼緣色生若如汝所執此人應成無常何以故是因是緣能生眼識彼皆無常由此經言故若汝執人非眼識境人則非眼識所知復次若汝立義人是六識所知此人

由耳識所知故應成異色譬如聲由眼識所知故應成異聲譬如色於餘塵應知亦如此復次此經文句違汝所執經云婆羅門是五根各別行處各別境界是因自行處境界彼各各受用非別根能受用別根行處境界謂眼根耳根鼻根舌根身根心能受用五根行處境界是故心是彼所依止人非境界若非境界不應是六識所知若爾意根應成別不通經云有六種根各別行處各別境界樂欲自自行處境界此言於六衆生我譬中說是義不然於此經中不定說六根爲根是五根樂欲見等事不有故彼識亦爾彼增上處所引意識立此爲根故說名根是獨類心增上緣所引意識此識非能樂欲受用餘根行處境界是故無失復次佛世尊說比丘我今爲汝等說一切所應知一切所應識法門眼根是所應知是所應識色眼識眼觸由眼觸因緣於內生受謂苦樂不苦不樂等乃至由意觸因緣於內生受謂苦樂不苦不樂等是名一切所應知一切所應識法門由此經若有

所應知及所應識決唯此量不出於此於中不說人是故人決定非所應知智及識境界同故執我諸人說云我等由眼見人於非我所見有我故彼則墮我見處深坑於經中佛世尊自了義說云但於五陰說假名人於人經中說依眼緣色生眼識由三和合生觸共生受想作意等是四種無色陰及眼根并色唯如此量說名人於此中立諸名謂薩埵那羅摩㝹闍摩那婆弗怛羅時婆布灑蔦升於中立言我由眼見色於中有世傳云此命者如此名如此姓如此種類如此食如此受苦樂如此長壽如此久住如此壽際比丘如此事唯名爲量唯言爲量唯傳爲量如此等一切法無常有爲故意所造由因緣生如此了義經於此執中佛世尊說爲依爲量此經不可更別思量復次有別經說婆羅門若說一切有唯是十二入若人非入所攝此人必定不有此義則成若人入攝非不可言於彼部中有如此經經言比丘若所有眼若所有色廣說如經由唯此量比丘諸佛如來說一切

有窮顯一切說又佛毘婆羅經中說比丘嬰
見無聞凡夫隨逐假名我言此中無我無我
所唯苦欲生得生廣說如經有阿羅漢比丘
尼名世羅對魔王說此偈言
如從和合分　於中說車名　如此依諸陰
假名說衆生
於少分阿含中爲波遮利婆羅門說此偈言
波遮利汝聽　能解諸結法　由此心有染
復由此心淨　我者無我體　顛倒故分別
無我無衆生　唯法謂因果　有分唯十二
惟有陰入界　熟思尋此法　人實不可得
如觀內是空　觀外亦如是　此二不可得
能修及空義
復有經說我執中有五種過失謂起我見衆
生見墮於見處與外道不異僻行邪道心不
入空義不生淨信心於中不住於此人聖法
不得清淨彼不以此文爲依量何以故此文
於我部中非不誦說爲以部爲依量爲以佛
言爲依量若取部爲依量佛世尊於彼則非
正敎師彼便非釋迦種子若取佛言爲依量

如此等文句云何不取爲依量彼云如此等
文句非是佛言於我部中非昔所誦故於今
非理事起此中有何非理此文句是一切餘
部所讀誦此文句不違佛經及法爾由我等
不讀誦故此非佛言此言一向非正思量但
由強作於彼爲無此經耶謂一切法無我若
汝言不說人是法不說人異法若爾此人應
成非意識所知緣二識得生由經文決故於
此文中汝云何分別救難經云於無我我執
是想倒心倒見倒於無我我執是顛倒非於
我何者非我諸陰入界汝於前云不可說我
是色非色此言最不可忍何以故於餘經說
比丘若有沙門婆羅門觀執有我彼一切但
依五取陰起此觀執是故一切不於我起我
執復有經說若有諸人能憶種種宿住已憶
正憶當憶彼一切唯依五陰若爾此經云何
說此言我如此色等於宿世已生此言爲顯
能憶宿住人能憶多種宿住若見人有色應
墮身見過失若不說我一切色等則無屬處
故說此言不爲顯我是故人是假名有譬如

聚流等若爾佛世尊不應成一切智人何以
故無有心及心法能知一切法剎那剎那生
滅故是故人能知若爾心滅時由執人不滅
故汝則已信許人是常住我等不說於一切
境由智一時現前佛世尊是一切智若不爾
此云何是相續稱爲佛有如此勝能於隨所
欲知境中唯有迴心生智無倒故稱一切智
此中說偈
由相續有能　稱火食一切　說徧知亦然
不由俱悉解
此義云何可知由說過去等世故如偈言
是過去諸佛　是未來諸佛　是現在諸佛
能除衆生憂
汝等但許五陰有三世非許人若唯五陰名
人云何說此經經云我今爲汝說重擔取重
擔捨重擔荷負重擔云何此言不可說重擔
不能自荷負重擔故云何不能此事非所曾
見故不可言亦不可言此事非所曾見故復
次應立取重擔非陰所攝爲成此義故佛世
尊分別荷負重擔人是命者如此名如此姓

乃至如此久住及壽際應知是名荷負重擔勿作別物意知或執爲常住或執爲不可言諸陰自能滅諸陰謂前陰於後陰爲顯荷負荷負重擔義故說此文必定有人何以故由此經言無自然生衆生此執是邪見何人說無自然生衆生如佛世尊分別衆生我說亦爾是故若人撥無於餘生中自然生五陰相續世間立名自然生衆生說此人起邪見謂無自然生衆生由有諸陰自然生故是汝所說撥無邪見見何諦所滅此邪見不應由見諦滅亦不應由修道滅何以故人不屬四諦攝故若汝言有別經爲證顯人非陰經言一人於世間向生生爲利益安樂多人廣說如經由此經言故人非陰是義不然由於聚中假說一故譬如說一麻一米或於一聚說一言如說一山一屋應說人即是有爲由汝許有生故如陰先未有後有人生不爾不爾云何生由取別陰故譬如延若師生毗伽羅論師生由取明處故說名生又如比丘生道人生由取相故說名生又如老者已生病者已生由取別住故說名生是義不然由被撥故於經中佛世尊已撥此義何經於眞實空經經云比丘如此有業有果報作者不可得實無有故是能棄捨此陰往取彼陰唯除於法世流布論所立人又於頗求那經中說我亦不說衆生能取陰唯諸法相續起由此經是故知無有一人能取諸陰能捨諸陰汝今信執何延若師生乃至病者生立爲人譬若執我此不成就非有故若執心及心法彼剎那剎那未曾有有故不可爲譬若執身亦如心如身明相陰及人應成差別老病此二是別身是僧佉所立變異義於前已破是故延若師等不成譬若汝執諸陰有未有有義人則不爾若爾人應異陰亦是常住此義分明所顯汝說陰五人一云何不說人與陰異汝云何說大四色一色不異四大如此是立義過失何者立義立唯有大義雖然如唯四大是色如此唯五陰是人此義已許若唯陰名人云何佛世尊不記命者即是身命者異身由觀問人意是故不記此問人執有一別實物名命者於內足作者彼人依此爲問此物必定實無云何可記是一身異譬如龜毛强澀輭滑此結宿舊諸師先已解釋有大德那伽斯那阿羅漢旻隣陀王至大德所說云我今欲問大德沙門多漫言如我所問若大德直答我當問大德大德言王但問王即問命者爲即是身爲命者異身異大德言此義非所說王言大德我先爲不令大德立誓耶謂不應說別語我有別語此義非可語大德言我今欲問大王諸王多漫言如我所問王若直答我當問王王言大德但問大德即問於王內中菴羅樹此子爲酸爲甜王言我內中無菴羅樹大德言大王我先爲不令王立誓耶謂不應說別語王言我說何別語菴羅樹旣無若樹無云何記子味酸甜大王如此命者旣無我云何能記異身不異身云何佛世尊不直記無我由佛觀問人意故不直說何以故是諸陰相續立名命者勿問人由執此不有墮於邪見是故不說由彼未通達十二緣生理故是故彼非受此正說器復次由此道

理應決此義爲是由世尊說此言阿難跋娑同姓外道問我我爲有爲不有我不答若說此言爲非相應耶謂一切法無我阿難若我答跋娑同姓外道問說一切法無我此外道於先已在癡闇爲不更過前量人癡闇耶昔時我有我今時永無我若執有我則墮常見若執無我則墮斷見廣說如經此中說偈

觀見牙傷身　及棄捨善業　諸佛說正法
如雌虎銜子　若信說有我　見牙傷徹身
若棄假名我　善子即墮落

復說偈言

由人實無故　佛不說一異　亦不得說無
勿執無假我　是陰相續中　有善惡果理
說命者撥無　由說無命者　彼人未堪受
正說眞空理　問有我無我　故不答我無
若由觀問意　於有何不記　同前無涅槃
墮難故不記

世間常住等問佛亦不記由觀問人意故若彼執我爲世間此無故四答不應理若彼執一切生死名世間答此亦不應理何以故若世間常住無一人得般涅槃若非常住則一切皆斷滅自然般涅槃若具二必定一分不得涅槃一分自得若非二應成非得涅槃非非得涅槃由涅槃至得隨屬道故是故不可定爲四答譬如不記尼乾弟子握中之雀由此義世間有邊等四問佛亦不記此四問同前四義故何以知然有外道名郁胝柯以此四問佛復問爲一切世間由此道得出離爲世間一分大德阿難言郁胝柯是義汝於初已問世尊今何故復以方便更問此義如來有異死等四問由觀問人意故佛亦不記何以故彼人執已解脫我名如來故爲此問於執有我人應作如此問云何世尊記生存人有不記於異死人有爲離墮常過失故此事云何記佛言彌底履也今汝於未來當成如來阿羅訶三藐三佛陀復云何聲聞過世已死於後生記彼言某甲某處受生如此亦應墮常過失若世尊先時見衆生存在般涅槃已則不復見故不記者此應由無明故不記則撥大師一切智德汝或應信受此義謂由我不有故佛不記若佛見人不記雖不記此人是有亦是常住此義自成若汝說此義亦不可言謂佛見及不見若爾汝應漸漸成此義令皆不可言佛世尊是一切智不可言非一切智亦不可言我必定有由此言依實依住撥我無我說名見處說有亦是見處是故此言不可以爲證阿毗達磨師說此二皆是邊見斷常二邊見所攝故此言是理如跋娑經中言阿難若說有我此人則墮常見若說無我此人則墮斷見若汝言人無何物往還生死何以故生死自往還此義不可言佛世尊說諸衆生以無明爲蓋貪愛爲縛往還此彼或於地獄或於畜生餓鬼人天道中如此長夜受於衆苦增益貪愛常聚血滴若爾此人云何往還生死由捨此陰受彼別陰汝今所立義於前已破若爾離人生死云何自往還譬如火剎那剎那滅由相續故說行如此陰聚說名衆生以貪愛爲取約相續說名往還若世間唯是陰聚云何佛世尊說今我於昔時曾作世師名曰善自云何不應說如此

由諸陰異故若爾何者有人若昔人即是今
人人則常住是故今我是昔世師此言顯一
相續譬如有言是於彼火燒然至此若我實
有唯諸佛如來能明了見見已世尊即立我
執令成堅實我既是有我所亦成由佛說經
爲顯此義衆生於五陰中生我所執則成堅
實是彼於五陰則成身見我所見有已彼我
所愛復成堅實彼以我所愛爲堅實繫縛則
於解脱轉成極遠若汝言於我不生我愛此
言應何道理謂於無我由信有我起我愛於
實我不起我愛是故於如來正法中無因緣
起見瘡疱謂有諸人撥無我起有我執復有
諸人撥有執一切無是諸外道計執我實有
別物正法内人起有我執及執一切無如此
等人同不得解脱由無差別故若由一切種
我實不有心既刹那刹那生滅久遠時所曾
更事今云何憶云何更知從憶念境界相類
差別心念及更知生從此想類差別心無間
念得生其相云何由與於彼迴向覺觀同有
相應及想等無依止差別憂悲散亂等損其

勢力何以故此想類差別心若同境非同類
不能生此念若同類非同境亦不能生此念
若二同但一刹那亦不能生此念若異此三
則能生此念若念生必由此生不見餘物於
念有功能故今云何別心所見餘心得憶何
以故天與心所見祠與心不應得憶是義不
然不相應故天與心祠與心此二不相應非
因果故如一相續心有相應彼則不爾我等
不說別心所見別心能憶此云何從見心有
別憶念心生由相續變異故如前所説若爾
有何失從憶念心更知心生若無我孰能憶
能憶是何義由念能取境此取境爲異念不
異此念能作取故是我前所説因緣能生此
念謂想類差別心復次是汝所說及多憶念
從此相續稱名及多見憶念生說名憶念若
無我此念是誰念又第六別言是何義主爲
義譬如人問此以何爲主譬如婆羅門牛云
何婆羅門爲此牛主由乘將使等事屬婆羅
門故若爾此念於何處可使由此以我爲彼
主於應憶境中於中何用使彼爲憶境故希

有樂自在人作此言說謂使此爲生此云何
此可使爲生彼名使爲遣彼名使由念無行
故因生說使若爾主應成財因財應成主果
何以故由因於果果有增上由果因有所得
是因能生念此念屬此因是故主以因爲義
諸行聚相續攝在一處立名天與立名牛主
此假名人於餘處牛變異生中思量爲因緣
故說名牛主於中無一人名天與無一物名
牛是故於中若離因義不可立爲主何物能
識此識是誰識應如念釋此識因緣謂根塵
覺觀思惟如理應知是此差別若有人說我
有由有觀有者故一切有等事必定觀有者
等譬如天與行此中有事名行必定觀行者
天與識事亦爾是物能識此識必應依彼生
應問此人汝所說天與是何物若說我爲天
與此我於前已破不可成立若汝說世流布
所顯此人不成一物諸行聚得如此名此中
如說天與行說天與識亦爾云何說天與行
諸行刹那刹那生滅相應無別異說名天與
諸凡夫執彼許爲一衆生彼於別處作自相

續因世間於彼說天與行於餘處生說名行譬如光聲相續於別處生說名行是彼正作識因說名天與識聖人由世流布所立亦說彼事為與言說相應故於經中說識識境此中識何所作悉無所作如識異隨似因悉無所作但由得相似體故說如此說識識境亦爾悉無所作但由得相似體識相似有何義體生似彼是故此識雖從根生但說識塵不說識根復次此中識相續由於後識是因故說識識境此言無失由於因中立作者名故譬如說鈴正鳴復次譬如燈行識識境亦爾云何燈行於光相續假名說燈此相續正生於餘處說燈行餘處如此於心相續假名說識此心相續於餘塵中生識此識彼塵復次譬如世間說色有色生色住此中能有等不異有等亦有二言於識二言亦爾若從識識生不從我生云何生不恒似本又不由決定次第生譬如芽節葉等由住異諸行相故一切有為法性皆如此必定相續不同若不爾入如意得定觀人身心　相似生故一切相續與初刹那不異故後時不應自然出定亦有決定次第心生若心應從此心生從此彼必定生故亦有別心同相有功能生同相心由性差別故譬如從女人心次第若穢汙身心生或此夫及子等心生復於後時由相續變異故更生女人心此心　於穢汙身心生中或於此夫及子等心生中有功能由同性故若異此則無功能復次從此女人心由別因緣生無量別心於此衆心中若心多生明了生最近生從此心　次第先生是彼修習力最强故除現時身外因緣差別此心修習力强云何不恒受果由此心有異相故此住異相於別修習果生中隨順功德故此法相於一切心種類中是方無間因智中諸佛世尊有自在此中說偈

於孔雀一尾　具一切相因　餘人不能知
此智是佛力

何況無色諸心差別我等能知有餘外道執從我心生此二難於彼外道最明了成云何心不恒生同一相云何不決定次第生譬如第節葉等若汝執由觀心和合差別故異是義不然由別和合不成就故由二和合物有定量故彼就和合相者非至為先後至說名和合由彼所執和合相則應立我有定量徧義則不成是故由心有行亦應說我有行及滅若汝執由於一分和合是義不然此一物無分故我亦許汝有和合雖然若心恒不異云何和合有差別若汝說由觀智有差別是故心有差別是義不然智與心同難故我既無差別智云何有差別若汝執觀功用差別從我和合智差別生是義不然云何不執但從功用差別相應心智差別生何以故此中無有我功能隨一可知得故譬如藥事成時有誑惑醫說部莎訶言若汝說由我有此二得成此執但有語言若汝言此我是彼依止若爾於中何者是所依何者是能依何以故此二非所持譬如畫色及婆陀羅子亦非能持譬如壁及跰由相礙俱有二過失故若我為彼依止不如此若不爾云何如地大是香等依止我今大喜此譬乃證我義謂我無如

離香等別地大不可得於香等假名說地大如此於功用及心無有別我但於此二假名說我何人能決了有地異於香等汝今應知譬如無自在人有第二頭異色等五塵若離香等無別地云何說於地有四德爲各分別彼令他得知香等得名無別地等譬如說木像身形雖然若由觀功用差別故智有差別云何不一時生一切智若功用最强是功用遮餘功用若爾是最强功用云何不恒生果是彼道理即是彼修分別我則無復用必定應信受有我念等由求那性故此求那必定依止物故是故念依我是我德若執彼依止餘物則不相應離我餘物無覺故是義不然彼求那性不成就故是汝所立念等是求那性於我不成就我等執一切所有皆名陀蠟脾由經言沙門果者唯有六物是故彼依止陀蠟脾爲性不成何以故是依止義前已簡擇不成就故是故此言但是謾說若我實無造業何用我當受樂我當受若爲此故造業我是何物我計執境界我計執何法爲境界

諸聚爲境界汝云何知由於彼生愛故與白黑等智同依止故如說我白我黑我肥我瘦我老我少等見此計執我與白黑等智悉同依止汝不計於我有如此等差別是故此我計執但約陰起於我有恩故於身假名說我譬如世言彼臣即是我此於我有恩假立我言我計則不爾若但緣身爲境界云何不緣他身爲境界是義不然不相應故此我計執隨所有法共相應或身或心於中起我計執非於餘處於無始生死所數習故何者爲相應謂因果道理若無我此我計執是誰計執又第六別言是何義此問已去今復更來答亦如此乃至若法是此計執因此計執屬此法若爾何法爲計執因昔我計執所熏習緣自相續爲地界有垢織心若無我誰受若誰受樂是依止中或若生或樂生譬如樹有華林有果此若樂以何法爲依止內六入隨一如前所說應知如此若執我無誰造作業誰受用果造作及受用此言有何義先未有能令有名作止得先業果名受用此言記別名

非顯別義解判法相師說於事有自在名作者見世間有人於餘事中有自在能譬如天與於住食行等事中汝今說何法爲天與若汝說我爲名天與我前已破此不成有若說五陰是作者則無自在業有三種謂身口意此中於身業者是身爲作事必繫屬心是心事於身亦繫屬自因緣心於自事亦爾是故隨一無自在一切有法皆繫屬因緣故生起悉無自在汝法中是所執我若不觀餘因緣不許爲作者故是故此自在不成由無此相是故隨立一爲作者皆不得成於事中若因由功能勝假名說爲作者於餘事不見我有一切能故不可立我爲作者何以故意欲從憶念生覺觀從意欲生功用從覺觀生風從功用生從風起業於中我作何功能受用果何相若我正用此事說我爲受者是受用果相此言何義若汝說覺知爲受是義不然我於覺知無功能由已破於識我功能故若我無云何不以非衆生爲依止所有善惡業生長非受等依止故以何爲依止六入爲依止

非我此義前已說我既無從已謝滅業於未來果云何生若我有從已謝滅業於未來果云何生從能依法非法生如汝所言有何能依及所依此語前已破是故法非法無所依止復次我等不說從已謝滅業於未來中果報得生若爾云何從業相續轉異勝類果生譬如種子果如世間說從種子果生此果不從已謝滅種子生非無間生云何生從種子相續轉異勝類生謂芽節葉等次第所生及華後此果既從華生云何說爲種子果由轉轉於華中生果功能是種子所作故是最後華功能若不以種子功能爲先此華無功能得生如此等流果如此從業說果報生不異報不從已謝滅業生亦非無間生若爾云何從業相續轉異勝類果生此中相續是何法轉異是何法勝類是何法以業爲先後後心生說名相續此相續後後異前說名轉異於此轉異中若有轉異無間最能生果說名勝類此於餘轉異最勝故譬如有取死心於後有生有功能雖以種種業爲先若業重最近數習是三所生功能此中明了顯現非餘業如偈言

若重近數習　及昔作諸業　先先先後熟
於輪轉有續

此中果報因所立於果報果中功能生果報已即便謝滅同類因所立於等流果中功能若有染汙法對治生時即便謝滅若無染汙法由心相續永謝滅故此功能即滅謂般涅槃時復次云何從果報別果報不更生譬如從種子果更生種子果此中一切所立義與譬義不必悉同此中不從果更生別果若爾云何生從濕脹轉異勝類所生此中四大種類能生芽等是果種子非餘復次是前相續由富有名說爲種子以相似故此中亦爾從此果報聽聞正邪二法等因緣差別所生或有流善或不善心轉異若生從此更生別果報不由別理故此譬與立義同復次由此譬更應知此義譬如從勒荷汁所點摩東籠伽華相續轉異所生於果內赤色瓤得生從餘不生如此從業所生果報別果報不得生若由如前所說道理此則得生隨麤如我智慧所知此理已顯由種種勝能有差別諸業所熏習相續至如此位能生如此如此果報此義唯諸佛世尊境界此中說偈

業熏習勝類　果報位及淨　由一切種理
離佛餘不知　佛經理互應　解眞義勝量
從二說無傷　何用難壞身
如此善立理清淨　已見諸佛教法爾
盲闇種種邪見行　願捨外執得明行
此涅槃土一廣道　諸佛日言先所照
衆聖行熟無我理　雖開眛眼人不見
佛世尊告富樓那　汝等正勤持此法
若人依此修觀行　必定皆得五五德
如此已顯正義方　爲開智人智毒門
願彼捨離外邪執　爲自及他得實義

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十二

音釋

酢倉故切與醋同 宼奴侈切 澀色立切不滑也 酸蘇官切酢味也 甜

瘡初良切痏也 疱披教切氣疱也

胛古狎切 脹知亮切 爴

阿毗達磨俱舍論本頌卷上

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別界品第一四十四頌

諸一切種諸冥滅　拔衆生出生死泥
敬禮如是如理師　對法藏論我當說
淨慧隨行名對法　及能得此諸慧論
攝彼勝義依彼故　此立對法俱舍名
若離擇法定無餘　能滅諸惑勝方便
由惑世間漂有海　因此傳佛說對法

有漏無漏法　除道餘有為　於彼漏隨增
故說名有漏　無漏謂道諦　及三種無為
謂虛空二滅　此中空無礙　擇滅謂離繫
隨繫事各別　畢竟礙當生　別得非擇滅
又諸有為法　謂色等五蘊　亦世路言依
有離有事等　有漏名取蘊　亦說為有諍
及苦集世間　見處三有等　色者唯五根
五境及無表　彼識依淨色　名眼等五根
色二或二十　聲唯有八種　味六香四種
觸十一為性　亂心無心等　隨流淨不淨
大種所造性　由此說無表　大種謂四界
即地水火風　能成持等業　堅濕煖動性
地謂顯形色　隨世想立名　水火亦復然
風即界亦爾　此中根與境　即說十處界
受領納隨觸　想取像為體　四餘名行蘊
如是受等三　及無表無為　名法處法界
識謂各了別　此即名意處　及七界應知
六識轉為意　由即六識身　無間滅為意
成第六依故　十八界應知　總攝一切法
由一蘊處界　攝自性非餘　以離他性故
類境識同故　雖二界體一　然為令端嚴
眼等各生二　聚生門種族　是蘊處界義
愚根樂三故　說蘊處界三　諍根生死因
及次第因故　於諸心所法　受想別為蘊
蘊不說無為　義不相應故　隨麤染器等
界別次第立　前五境唯現　四境唯所造
餘用遠速明　或隨處次第　為差別最勝
攝多增上法　故一處名色　一名為法處
牟尼說法蘊　數有八十千　彼體語或名
此色行蘊攝　有言諸法蘊　量如彼論說

或隨蘊等言　如實行對治　如是餘蘊等
各隨其所應　攝在前說中　應審觀自相
空界謂竅隙　傳說是光闇　識界有漏識
有情生所依　一有見謂色　十有色有對
此除色聲八　無記餘三種　欲界繫十八
色界繫十四　除香味二識　無色繫後三
意法意識通　所餘唯有漏　五識有尋伺
後三三餘無　說五無分別　由計度隨念
以意地散慧　意識念為體　七心法界半
有所緣餘無　前八界及聲　無執受餘二
觸界中有二　餘九色所造　法一分亦然
十色可積集　謂唯外四界　能斫及所斫
亦所燒能稱　能燒所稱諍　內五有熟養
聲無異熟生　八無礙等流　亦異熟生性
餘三實唯法　剎那唯後三　眼與眼識界
獨俱得非等　內十二眼等　色等六為外
法同分餘二　作不作自業　十五唯修斷
後三界通三　不染非六生　色定非見斷
眼法界一分　八種說名見　五識俱生慧
非見不度故　眼見色同分　非彼能依識

傳說不能觀　彼障諸色故　或二眼俱時
見色分明故　眼耳意根境　不至三相違
應知鼻等三　唯取等量境　後依唯過去
五識依或俱　隨根變識異　故眼等名依
彼及不共因　故隨根說識　眼不下於身
色識非上眼　色於識一切　二於身亦然
如眼耳亦然　次三皆自地　身識自下地
意不定應知　五外二所識　常法界無為
法一分是根　并內界十二

分別根品第二　七十四頌

傳說五於四　四根於二種　五八染淨中
各別為增上　了自境增上　總立於六根
從身立二根　女男性增上　於同住雜染
清淨增上故　應知命五受　信等立為根
未當知已知　具知根亦爾　於得後後道
涅槃等增上　心所依此別　此住此雜染
此資糧此淨　由此量立根　或流轉所依
及生住受用　建立前十四　還滅後亦然
身不悅名苦　即此悅名樂　及三定心悅
餘處此名喜　心不悅名憂　中捨二無別
見修無學道　依九立三根　唯無漏後三
有色命憂苦　當知唯有漏　通二餘九根
命唯是異熟　憂及後八非　色意餘四受
一一皆通二　憂定有異熟　前八後三無
意餘受信等　一一皆通二　唯善後八根
憂通善不善　意餘受三種　前八唯無記
欲色無色繫　如次除後三　兼女男憂苦
并餘色喜樂　意三受通三　憂見修所斷
九唯修所斷　五修非三非　欲胎卵濕生
初得二異熟　化生六七八　色六上唯命
正死滅諸根　無色三色八　欲頓十九八
漸四善增五　九得邊二果　七八九中二
十一阿羅漢　依一容有說　成就命意捨
各定成就三　若成就樂根　各定成就四
成眼等及喜　各定成五根　若成就苦根
各定成就七　若成女男憂　信等各成八
二無漏十一　初無漏十三　極少八無善
成受身命意　愚生無色界　成善命意捨
極多成十九　二形除三淨　聖者未離欲
除二淨一形　欲微聚無聲　無根有八事

有身根九事　十事有餘根　心心所必俱
諸行相或得　心所且有五　大地法等異
受想思觸欲　慧念與作意　勝解三摩地
徧於一切心　信及不放逸　輕安捨慚愧
二根及不害　勤唯徧善心　癡逸怠不信
惛掉恒唯染　唯徧不善心　五無慚及無愧
忿覆慳嫉惱　害恨諂誑憍　如是類名爲
小煩惱地法　欲有尋伺故　於善心品中
二十二心所　有時增惡作　於不善不共
見俱唯二十　四煩惱忿等　惡作二十一
有覆有十八　無覆許十二　睡眠徧不違
若有皆增一　初定除不善　及惡作睡眠
中定又除尋　上兼除伺等　無慚愧不重
於罪不見怖　愛敬謂信慚　唯於欲色有
尋伺心麤細　慢對他心舉　憍由染自法
心高無所顧　心意識體一　心心所有依
有緣有行相　相應義有五　心不相應行
得非得同分　無想二定命　相名身等類
得謂獲成就　非得此相違　得非得唯於
自相續二滅　三世法各三　善等唯善等

有繫自界得　無繫得通四　非學無學三
非所斷二種　無記得俱起　除二通變化
有覆色亦俱　欲色無前起　非得淨無記
去來世各三　三界不繫三　許聖道非得
說名異生性　得法易地捨　同分有情等
無想無想中　心心所法滅　異熟居廣果
如是無想定　從靜慮求脫　善唯順生受
非聖得一世　滅盡定亦然　爲靜住有頂
善二受不定　聖由加行得　成佛得非前
三十四念故　二定依欲色　滅定初人中
命根體即壽　能持煖及識　相謂諸有爲
生住異滅性　此有生生等　於八一有能
生能生所生　非離因緣合　名身等所謂
想章字總說　欲色有情攝　等流無記性
同分亦如是　并無色異熟　得相通三類
非得定等流　能作及俱有　六同類與相應
徧行并異熟　許因唯六種　除自餘能作
俱有互爲果　如大相所相　心於心隨轉
心所二律儀　彼及心諸相　是心隨轉法
由時果善等　同類因相似　自部地前生

道展轉九地　唯等勝爲果　加行生亦然
聞思所成等　相應因決定　心心所同依
徧行謂前徧　爲同地染因　異熟因不善
及善唯有漏　徧行與同類　二世三世三
果有爲離繫　無爲無因果　後因果異熟
前因增上果　同類徧等流　俱相應士用
異熟無記法　有情有記生　等流似自因
離繫由慧盡　若因彼力生　是果名士用
除前有爲法　有爲增上果　五取果唯現
二與果亦然　過現與二因　一與唯過去
染汙異熟生　餘初聖如次　除異熟徧二
及同類餘生　此謂心心所　餘及除相應
說有四種緣　因緣五因性　等無間非後
心心所已生　所緣一切法　增上即能作
二因於正滅　三因於正生　餘二緣相違
而興於作用　心心所由四　七二定但由三
餘由二緣生　非無次等故　大爲大二因
爲所造五種　造爲造三種　爲大唯一因
欲界有四心　善惡覆無覆　色無色除惡
無漏有二心　欲界善生九　此復從八生

染從十生四　餘從五生七　色善生十一
此復從九生　有覆從八生　此復生於六
無覆從三生　此復能生六　無色善生九
此復從六生　有覆從七生　無覆如色辯
學從四生五　餘從五生四　十二為二十
謂三界善心　分加行生得　欲無覆分四
異熟威儀路　工巧處通果　色界除工巧
餘數如前說　三界染心中　得六六二種
色善三學四　餘皆自可得

分別世界品第三九十九頌

地獄傍生鬼　人及六欲天　名欲界二十
由地獄洲異　此上十七處　名色界於中
三靜慮各三　第四靜慮八　無色界無處
由生有四種　依同分及命　令心等相續
於中地獄等　自名說五趣　唯無覆無記
有情非中有　身異及想異　身異同一想
翻此身想一　并無色下三　故識住有七
餘非有損壞　應知兼有頂　及無想有情
是九有情居　餘非不樂住　四識住當知
四蘊唯自地　說獨識非住　有漏四句攝
於中有四生　有情謂卵等　人傍生具四
地獄及諸天　中有唯化生　鬼通胎化二
死生二有中　五蘊名中有　未至應至處
故中有非生　如穀等相續　處無間續生
像實有不成　不等故非譬　一處無二並
非相續二生　說有健達縛　及五七經故
此一業引故　如當本有形　本有謂死前
居生剎那後　同淨天眼見　業通疾具根
無對不可轉　食香非久住　倒心趣欲境
濕化染香處　天首上三橫　地獄頭歸下
一於入正知　二三兼住出　四於一切位
及卵恒無知　前三種入胎　謂輪王二佛
業智俱勝故　如次四餘生　無我唯諸蘊
煩惱業所為　由中有相續　入胎如燈焰
如引次第增　相續由惑業　更趣於餘世
故有輪無初　如是諸緣起　十二支三際
前後際各二　中八據圓滿　宿惑位無明
宿諸業名行　識正結生蘊　六處前名色
從生眼等根　三和前六處　於三受因異
未了知名觸　在婬愛前受　貪資具婬愛
為得諸境界　徧馳求名取　有謂正能造
牽當有果業　結當有名生　至當受老死
傳許約位說　從勝立支名　於前後中際
為遣他愚惑　三煩惱二業　七事亦名果
略果及略因　由中可比二　從惑生惑業
從業生於事　從事事惑生　有支理唯此
此中意正說　因起果已生　明所治無明
如非親實等　說為結等故　非惡慧見故
與見相應故　說能染慧故　名無色四蘊
觸六三和生　五相應有對　第六俱增語
明無明非二　無漏染汙餘　愛恚二相應
樂等順三受　從此生六受　五屬身餘心
此復成十八　由意近行異　欲緣欲十八
色十二上三　二緣欲十二　八自二無色
後二緣欲六　四自一上緣　初無色近分
緣色四自一　四本及三邊　唯一緣自境
十八唯有漏　餘已說當說　此中說煩惱
如種復如龍　如草根樹莖　及如糠裹米
業如有糠米　如草藥如華　諸異熟果事
如成熟飲食　於四種有中　生有唯染汙

由自地煩惱　餘三無色三　有情由食住
段欲體唯三　非色不能益　自根解脫故
觸思識三食　有漏通三界　意成及求生
食香中有起　前二益此世　所依及能依
後二於當有　引及起如次　斷善根與續
離染退死生　許唯意識中　死生唯捨受
非定無心二　二無記涅槃　漸死足齊心
最後意識滅　下人天不生　斷末摩水等
正邪不定聚　聖造無間餘　安立器世界
風輪最居下　其量廣無數　厚十六洛叉
次上水輪深　十一億二萬　下八洛叉水
餘凝結成金　此水金輪廣　徑十二洛叉
三千四百半　周圍此三倍　蘇迷盧處中
次踰健達羅　伊沙馱羅山　朅地洛迦山
蘇達梨舍那　頞濕縛羯拏　毗那恒迦山
尼民達羅山　於大洲等外　有鐵輪圍山
前七金所成　蘇迷盧四寶　入水皆八萬
妙高出亦然　餘八半半下　廣皆等高量
山間有八海　前七名爲内　最初廣八萬
四邊各三倍　餘六半半陿　第八名爲外
二洛叉二萬　二千踰繕那　於中大洲相
南贍部如車　三邊各二千　南邊有三半
東毗提訶洲　其相如半月　三邊如贍部
東邊三百半　西瞿陀尼洲　其相圓無缺
徑二千五百　周圍此三倍　北俱盧畟方
面各二千等　中洲復有八　四洲邊各二
此北九黑山　雪香醉山内　無熱池縱廣
五十踰繕那　此下過二萬　無間深廣同
上七捺落迦　八增皆十六　謂煻煨屍糞
鋒刃烈河增　各住彼四方　餘八寒地獄
日月迷盧半　五十一五十　夜半日沒中
日出四洲等　雨際第二月　後九夜漸增
寒第四亦然　夜減晝翻此　晝夜增臘縛
行南北路時　近日自影覆　故見月輪缺
妙高層有四　相去各十千　傍出十六千
八四二千量　堅手及持鬘　恒憍大王衆
如次居四級　亦住餘七山　妙高頂八萬
三十三天居　四角有四峯　金剛手所住
中宮名善見　周萬踰繕那　高一半金城
雜飾地柔輭　中有殊勝殿　周千踰繕那
外四苑莊嚴　衆車麤雜喜　妙地居四方
相去各二十　東北圓生樹　西南善法堂
此上有色天　住依空宮殿　六受欲交抱
執手笑視婬　初如五至十　色圓滿有衣
欲生三人天　樂生三九處　如彼去下量
去上數亦然　離通力依地　下無升見上
四大洲日月　蘇迷盧欲天　梵世各一千
名一小千界　此小千千倍　說名一中千
此千倍大千　皆同一成壞　贍部洲人量
三肘半四肘　東西北洲人　倍倍增如次
欲天俱盧舍　四分一一增　色天踰繕那
初四增半半　此上增倍倍　唯無雲減三
北洲定千歲　西東半半減　此洲壽不定
後十初叵量　人間五十年　下天一晝夜
乘斯壽五百　上五倍倍增　色無晝夜殊
劫數等身量　無色初二萬　後後二二增
少光上下天　大全半爲劫　等活等上六
如次以欲天　壽爲一晝夜　壽量亦同彼
極熱半中劫　無間中劫全　傍生極一中
鬼日月五百　頞部陀壽量　如一婆訶麻

百年除一盡　後後倍二十　諸處有中天
除北俱盧洲　極微字剎那　色名時極少
極微微金水　兔羊牛隙塵　蟣虱麥指節
後後增七倍　二十四指肘　四肘為弓量
五百俱盧舍　此八踰繕那　百二十剎那
為怛剎那量　臘縛此六十　十二 此三十須臾
此三十晝夜　三十晝夜日　十二月為年
於中半減夜　寒熱雨際中　一月半已度
於所餘半月　智者知夜減　應知有四劫
謂壞成中大　壞從獄不生　至外器都盡
成劫從風起　至地獄初生　中劫從無量
減至壽唯十　次增減十八　後增至八萬
如是成已住　名中二十劫　成壞壞已空
時皆等住劫　八十中大劫　大劫三無數
減八萬至百　諸佛現世間　獨覺增減時
麟角喻百劫　輪王八萬上　金銀銅鐵輪
一二三四洲　逆次獨如佛　他迎自往伏
諍陣勝無害　相不正圓明　故與佛非等
劫初如色天　後漸增貪味　由墮貯賊起
為防雇守田　業道增壽減　至十三災現

刀疾飢如次　七日月年止　三災水火風
上三定為頂　如次內災等　四無不動故
然彼器非常　情俱生滅故　要七火一水
七水火後風

分別業品第四 一百三十一頌

世別由業生　思及思所作　十三 思即是意業
所作謂身語　此身語二業　俱表無表性
身表許別形　非行動為體　以諸有為法
有剎那盡故　應無無因故　生因應能滅
形亦非實有　應二根取故　無別極微故
語表許言聲　說三無漏色　增非作等故
此能造大種　異於表所依　欲後念無表
依過大種生　有漏自地依　無漏隨生處
無表無執受　亦等流情數　散依等流性
有受異大生　定生依長養　無受無異大
表唯等流性　屬身有執受　無表記餘三
不善唯在欲　無表通欲色　表唯有伺二
欲無有覆表　以無等起故　勝義善解脫
自性慚愧根　相應彼相應　等起色業等
翻此名不善　勝無記二常　等起有二種

因及彼剎那　如次第應知　名轉名隨轉
見斷識唯轉　唯隨轉五識　修斷意通二
俱非修所成　於轉善等性　隨轉各容三
牟尼善必同　無記隨或善　無表三律儀
不律儀非二　律儀別解脫　靜慮及道生
初律儀八種　實體唯有四　形轉名異故
各別不相違　受離五八十　一切所應離
立近事近住　勤策及苾芻　俱得名尸羅
妙行業律儀　唯初表無表　名別解業道
八成別解脫　得靜慮聖者　成靜慮道生
後二隨心轉　未至九無間　俱生二名斷
正知正念合　名意根律儀　住別解無表
未捨恒成現　剎那後成過　不律儀亦然
得靜慮律儀　恒成就過未　聖初除過去
住定道成中　住中有無表　初成中後二
住律不律儀　起染淨無表　十四 初成中後二
至染淨勢終　表正作成中　後成過非未
有覆及無覆　唯成就現在　惡行惡戒業
業道不律儀　成表非無表　住中劣思作
捨未生表聖　成無表非表　定生得定地

彼聖得道生　別解脫律儀　得由他教等
別解脫律儀　盡壽或晝夜　惡戒無晝夜
謂非如善受　近住於晨旦　下座從師受
隨教說具支　離嚴飾晝夜　戒不逸禁支
四一三如次　爲防諸性罪　失念及憍逸
近住餘亦有　不受三歸無　稱近事發戒
說如苾芻等　若皆具律儀　何言一分等
謂約能持說　下中上隨心　歸依成佛僧
無學二種法　及涅槃擇滅　是說具三歸
邪行最可呵　易離得不作　得律儀如誓
非總有相續　以開虛誑語　便越諸學處
遮中唯離酒　爲護餘律儀　從一切二現
得欲界律儀　從根本恒時　得靜慮無漏
律從諸有情　支因說不定　不律從一切
有情支非因　諸得不律儀　由作及誓受
得所餘無表　十四　由田受重行　十五　捨別解調伏
由故捨命終　及二形俱生　斷善根夜盡
有說由犯重　餘說由法滅　迦濕彌羅說
犯二如負財　捨定生善法　由易地退等
捨聖由得果　練根及退失　捨惡戒由死

得戒二形生　捨中由受勢　作事壽根斷
捨欲非色善　由根斷上生　由對治道生
捨諸非色染　惡戒人除北　二黃門二形
律儀亦在天　唯人俱三種　生欲天色界
有靜慮律儀　無漏幷無色　除中定無想
安不安非業　名善惡無記　福非福不動
欲善業名福　不善名非福　上界善不動
約自地處所　業果無動故　順樂苦非二
善至三順樂　諸不善順苦　上善順非二
餘說下亦有　由中招異熟　又許此三業
非前後熟故　順受總有五　謂自性相應
及所緣異熟　現前差別故　此有定不定
定三順現等　或說業有五　餘師說四句
四善容俱作　引同分唯三　諸處造四種
地獄善除現　堅於離染地　異生不造生
聖不造生後　幷欲有頂退　欲中有能造
二十二種業　皆順現受攝　類同分一故
由重惑淨心　及是恒所造　於功德田起
害父母業定　由田意殊勝　及定招異熟
得永離地業　定招現法果　於佛上首僧

及滅定無諍　慈見修道出　損益業即受
諸善無尋業　許唯感心受　惡唯感身受
是感受業異　心狂唯意識　由業異熟生
及怖害違受　除北洲在欲　說曲穢濁業
依諂瞋貪生　依黑黑等殊　所說四種業
惡色欲界善　十三　能盡彼無漏　十六　應知如次第
名黑白俱非　四法忍離欲　前八無間俱
十二無漏思　唯盡純黑業　離欲四靜慮
第九無間思　一盡雜純黑　四令純白盡
有說地獄受　餘欲業黑雜　有說欲見滅
餘欲業黑俱　無學身語業　即意三牟尼
三清淨應知　即諸三妙行　惡身語意業
說名三惡行　及貪瞋邪見　三妙行翻此
所說十業道　攝惡妙行中　麤品爲其性
如應成善惡　惡六定無表　彼自作婬二
善七受生二　定生唯無表　加行定有表
無表或有無　後起此相違　加行三根起
彼無間生故　貪等三根生　善於三位中
皆三善根起　殺麤語瞋恚　究竟皆由瞋
盜邪行及貪　皆由貪究竟　邪見癡究竟

許所餘由三　有情具名色　名身等處起
俱死及前死　無根依別故　軍等若同事
皆成如作者　殺生由故思　他想不誤殺
不與取他物　力竊取屬已　欲邪行四種
行所不應行　染異想發言　解義虛誑語
由眼耳意識　并餘三所證　如次第名為
所見聞知覺　染心壞他語　說名離間語
非愛麤惡語　諸染雜穢語　餘說異三染
佞歌邪論等　惡欲他財貪　憎有情瞋恚
撥善惡等見　名邪見業道　此中三唯道
七業亦道故　唯邪見斷善　所斷欲生得
撥因果一切　漸斷二俱捨　人三洲男女
見行斷非得　續善疑有見　頓現除逆者
業道思俱轉　不善一至八　善總開至十
別遮一八五　不善地獄中　麤雜瞋通二
貪邪見成就　北洲成後三　雜語通現成
餘欲十通二　善於一切處　後三通現成
無色無想天　前七唯成就　餘處通成現
除地獄北洲　皆能招異熟　等流增上果
此令他受苦　斷命壞威故　貪生身語業

邪命難除故　執命資貪生　違經故非理
斷道有漏業　具足有五果　無漏業有四
謂唯除異熟　餘有漏善惡　亦四除離繫
餘無漏無記　三除前所除　善等於善等
初有四二三　中有二三四　後二三三果
過於三各四　現於未亦爾　現於現二果
未於未果三　同地有四果　異地二或三
學於三各三　無學一三二　非學非無學
有二二五果　見所斷業等　一一各於三
初有三四一　中二四三果　後有一二四
皆如次應知　染業不應作　有說亦壞軌
應作業翻此　俱相違第三　一業引一生
多業能圓滿　二無心定得　不能引餘滿
三障無間業　及數行煩惱　并一切惡趣
北洲無想天　三洲有無間　非餘扇搋等
少恩少羞恥　餘障通五趣　此五無間中
四身一語業　三殺一誑語　一殺生加行
僧破不和合　心不相應行　無覆無記性
所破僧所成　能破者唯成　此虛誑語罪
無間一劫熟　隨罪增苦增　苾芻見淨行

破異處愚夫　忍異師道時　名破不經宿
贍部洲九等　方破法輪僧　唯破羯磨僧
通三洲八等　初後皰雙前　佛滅未結界
於如是六位　無破法輪僧　棄壞恩德田
轉形亦成逆　母謂因彼血　誤等無或有
打心出佛血　害後無學無　造逆定加行
無離染得果　破僧虛誑語　於罪中最大
感第一有思　世善中大果　汙母無學尼
殺住定菩薩　及有學聖者　奪僧和合緣
破壞窣堵波　是無間同類　將得忍不還
無學業為障　從修妙相業　菩薩得定名
生善趣貴家　具男命堅固　贍部男對佛
佛思思所成　餘百劫方修　各百福嚴飾
於三無數劫　各供養七萬　又如次供養
五六七千佛　三無數劫滿　逆次逢勝觀
然燈寶髻佛　初釋迦牟尼　但由悲普施
被折身無忿　讚歎底沙佛　次無上菩提
六波羅蜜多　於如是四位　一二又一二
如次修圓滿　施戒修三類　各隨其所應
受福業事名　差別如業道　由此捨名施

謂爲供爲益　身語及能發　此招大福果
爲益自他俱　不爲二行施　由主財田異
故施果差別　主異由信等　行敬重等施
得尊重廣愛　應時難奪果　財異由色等
得妙色好名　衆愛柔輭身　有隨時樂觸
田異由趣苦　恩得有差別　脫於脫菩薩
第八施最勝　父母病法師　最後生菩薩
設非證聖者　施果亦無量　從起田根本
加行思意樂　由此下上故　業成下上品
由審思圓滿　無惡作對治　有伴異熟故
此業名增長　制多捨類福　如慈等無受
惡田有愛果　種果無倒故　離犯戒及遮
名戒各有二　非犯戒因壞　依治滅淨等
等引善名修　極能熏心故　戒修勝如次
感生天解脫　感劫生天等　爲一梵福量
法施謂如實　無染辯經等　順福順解脫
順決擇分三　感愛果涅槃　聖道善如次
諸如理所起　三業并能發　如次爲書印
筭文數自體　善無漏名妙　染有罪覆劣
善有爲應習　解脫名無上

阿毗達磨俱舍論本頌卷上

音釋

竅語弔切空也　惛掉惛呼昆切不明也掉徒弔切搖動也　顡阿蒍切　歷鞞夾切　踰繕那梵語也此云限量繕時戰切　煻煨煻徒郎切煨烏恢切煻煨灰火也　鬘莫班切　級訖立切疊級也　扇搋梵語也此云生謂生來男根不滿也搋丑皆切　匏匹貌切　窣堵波梵語也此云方墳亦云圜冢窣蘇没切

阿毗達磨俱舍論本頌卷下　壹四

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

分別隨眠品第五 六十九頌

隨眠諸有本　此差別有六　謂貪瞋亦慢
無明見及疑　六由貪異七　有貪上二界
於內門轉故　爲遮解脫想　六由見異十
異謂有身見　邊執見邪見　見取戒禁取
六行部界異　故成九十八　欲見苦等斷
十七七八四　謂如次具離　三二見見疑
色無色除瞋　餘等如欲說　忍所害隨眠
有頂唯見斷　餘通見修斷　智所害唯修
我我所斷常　撥無劣謂勝　非因道妄謂
是五見自體　於大自在等　非因妄執因
從常我倒生　故唯見苦斷　四顛倒自體
謂從於三見　唯倒推增故　想心隨見力
慢七九從三　皆通見修斷　聖如殺纏等
有修斷不行　慢類等我慢　惡作中不善
聖者而不起　見疑所增故　見苦集所斷
諸見疑相應　及不共無明　徧行自界地

於中除二見　餘九能上緣　除得餘隨行
亦是徧行攝　見滅道所斷　邪見疑相應
及不共無明　六能緣無漏　於中緣滅者
唯緣自地滅　緣道六九地　由別治相因
貪瞋慢二取　並非無漏緣　應離境非怨
靜淨勝性故　未斷徧隨眠　於自地一切
非徧於自部　所緣故隨增　非無漏上緣
無攝有違故　隨於相應法　相應故隨增
上二界隨眠　及欲身邊見　彼俱癡無記
此餘皆不善　不善根欲界　貪瞋不善癡
無記根有三　無記愛癡恚　非餘二高故
外方立四種　中愛見慢癡　三定皆癡故
應一向分別　反詰捨置記　如死生殊勝
我蘊一異等　若於此中事　未斷貪瞋慢
過現若已起　未來意徧行　五可生自世
不生亦徧行　餘過未徧行　現正緣能繫
三世有由說　二有境果故　說三世有故
許說一切有　此中有四種　類相位待異
第三約作用　立世最為善　何礙用云何
無異世便壞　有誰未生滅　此法性甚深

於見苦已斷　餘徧行隨眠　及前品已斷
餘緣此猶繫　見苦集修斷　若欲界所繫
自界三色一　無漏識所行　色自下各三
上一淨識境　無色通三界　各三淨識緣
見滅道所斷　皆增自識行　無漏三界中
後三淨識境　有隨眠心二　謂有染無染
有染心通二　無染局隨增　無明疑邪見
邊見戒見取　貪慢瞋如次　由前引後生
由未斷隨眠　及隨應境現　非理作意起
說惑具因緣　欲煩惱并纏　除癡名欲漏
有漏上二界　唯煩惱除癡　同無記對治
定地故合一　無明諸有本　故別為一漏
瀑流軛亦然　別立見利故　見不順住故
非於漏獨立　欲有軛并癡　見分二名取
無明不別立　以非能取故　微細二隨增
隨逐與隨縛　住流漂合執　是隨眠等義
由結等差別　復說有五種　結九物取等
立見取二結　由二唯不善　及自在起故
纏中唯嫉慳　建立為二結　惑二數行故
為賊貧因故　徧顯隨惑故　惱亂二部故

又五順下分　由二不超欲　由三復還下
攝門根故三　惑不欲發趣　迷道及疑道
能障趣解脫　故唯說斷三　順上分亦五
色無色二貪　掉舉慢無明　令不超上故
縛三由三受　隨眠前已說　隨煩惱此餘
染心所行蘊　纏八無慚愧　嫉慳并悔眠
及掉舉惛沉　或十加忿覆　無慚慳掉舉
皆從貪所生　無愧眠惛沉　從無明所起
嫉忿從瞋起　悔從疑覆諍　煩惱垢六惱
害恨諂誑憍　誑憍從貪生　害恨從瞋起
惱從見取起　諂從諸見生　纏無慚愧眠
惛掉見修斷　餘及煩惱垢　自在故唯修
欲三二餘惡　上界皆無記　諂誑欲初定
三三界餘欲　見所斷慢眠　自在隨煩惱
皆唯意地生　餘通依六識　欲界諸煩惱
貪喜樂相應　瞋憂苦癡徧　邪見憂及喜
疑憂餘五喜　一切捨相應　上地皆隨應
徧自識諸受　諸隨煩惱中　嫉悔忿及惱
害恨憂俱起　慳喜愛相應　諂誑及眠覆
通憂喜俱起　憍喜樂皆捨　餘四徧相應

蓋五唯在欲 貪治用同故 雖二立一蓋
障蘊故唯五 徧知所緣故 斷彼能緣故
斷彼所緣故 對治起故斷 對治有四種
謂斷持遠厭 應知從所緣 可令諸惑斷
遠性有四種 謂相治處時 如大種尸羅
異方二世等 諸惑無再斷 離繫有重得
謂治生得果 練根六時中 斷徧知有九
欲初二斷一 二各一合三 上界三亦爾
餘五順下分 色一切斷三 於中忍果六
餘三是智果 未至果一切 根本五或八
無色邊果一 三根本亦爾 俗果二聖九
法智三類二 法智品果六 類智品果五
得無漏斷得 及缺第一有 滅雙因越界
故立九徧知 住見諦位無 或成一至五
修成六一二 無學唯成一 越界得果故
二處集徧知 捨一二五六 得亦然除五

分別賢聖品第六 八十三頌

已說煩惱斷 由見修道故 見道見聖諦
修道修九品 諦四名已說 謂苦集滅道
彼自體亦然 次第隨現觀 苦由三苦合
如所應一切 可意非可意 餘有漏行法
彼覺破便無 慧析餘亦爾 如瓶水世俗
異此名勝義 將趣見諦道 應住戒勤修
聞思修所成 謂名俱義境 具身心遠離
無不足大欲 謂已得未得 多求名所無
治相違界三 無漏無貪性 四聖種亦爾
前三唯喜足 三生具後業 為治四愛生
我所我事欲 暫息永除故 入修要二門
不淨觀息念 貪尋增上者 如次第應修
為通治四貪 且辨觀骨瑣 廣至海復略
名初習業位 除足至頭半 名為已熟修
繫心在眉間 名超作意位 無貪性十地
緣欲色人生 不淨自世緣 有漏通一得
息念慧五地 緣風依欲身 二得實外無
有六謂數等 入出息隨身 依二差別轉
情數非執受 等流非下緣 依已修成止
為觀修念住 以自相共相 觀身受心法
自性聞等慧 餘相雜所緣 說次第隨生
治倒故唯四 彼居法念住 總觀四所緣
修非常及苦 空非我行相 從此生煖法
具觀四聖諦 修十六行相 次生頂亦然
如是二善根 皆初法後四 次忍唯法念
下中品同頂 上唯觀欲苦 一行一刹那
世第一亦然 皆慧五除得 此順決擇分
四皆修所成 六地二或七 依欲界身九
三女男得二 第四女亦爾 聖由失地捨
異生由命終 初二亦退捨 依本必見諦
捨已得非先 二捨性非得 煖必至涅槃
頂終不斷善 忍不墮惡趣 第一入離生
轉聲聞種性 二成佛三餘 麟角佛無轉
一坐成覺故 前順解脫分 速三生解脫
聞思成三業 殖在人三洲 世第一無間
即緣欲界苦 生無漏法忍 忍次生法智
次緣餘界苦 生類忍類智 緣集滅道諦
各生四亦然 如是十六心 名聖諦現觀
此總有三種 謂見緣事別 皆與世第一
同依於一地 忍智如次第 無間解脫道
前十五見道 見未曾見故 名隨信法行
由根鈍利別 具修惑斷一 至五向初果
斷次三向二 離八地向三 至第十六心

隨三向住果　名信解見至　亦由鈍利別
諸得果位中　未得勝果道　故未起勝道
名住果非向　地地失得九　下中上各三
未斷修斷失　住果極七返　斷欲三四品
三二生家家　斷至五二向　斷六一來果
斷七或八品　一生名一間　此即第三向
斷九不還果　此中生有行　無行般涅槃
上流若雜修　能往色究竟　超半超徧沒
餘能往有頂　行無色有四　住此般涅槃
行色界有九　謂三各分三　業惑根有殊
故成三九別　立七善士趣　由上流無別
善惡行不行　有往無還故　經欲界生聖
不往餘界生　此及往上生　無練根并退
先雜修第四　成由一念雜　爲受生現樂
及遮煩惱退　由雜修五品　生有五淨居
得滅定不還　轉名爲身證　上界修惑中
斷初定一品　至有頂八品　皆阿羅漢向
第九無間道　名金剛喻定　盡得俱盡智
成無學應果　有頂由無漏　餘由二離染
聖二離八修　各二離繫得　無漏未至道

能離一切地　餘八離自上　有漏離次下
近分離下染　初三後解脫　根本或近分
上地唯根本　世無間解脫　如次緣下上
作麤苦障行　及靜妙離三　不動盡智後
必起無生智　餘盡或正見　此應果皆有
淨道沙門性　有爲無爲果　此有八十九
解脫道及滅　五因立四果　捨曾得勝道
集斷得八智　頓修十六行　世道所得斷
聖所得雜故　無漏得持故　亦名沙門果
所說沙門性　亦名婆羅門　亦名爲梵輪
眞梵所轉故　於中唯見道　說名爲法輪
由速等似輪　或具輻等故　三依欲後三
由上無見道　無間無緣下　無厭及經故
阿羅漢有六　謂退至不動　前五信解生
總名時解脫　後不時解脫　從前見至生
有是先種性　有後練根得　四從種性退
五從果非先　學異生亦六　練根非見道
應知退有三　已未得受用　佛唯有最後
利中後鈍三　一切從果退　必得不命終
住果所不爲　慚增故不作　練根無學位

九無間解脫　久習故學一　無漏依人三
無學依九地　有學但依六　捨果勝果道
唯得果道故　七聲聞二佛　差別由九根
加行根滅定　解脫故成七　此事別唯六
三道各二故　俱由得滅定　餘名慧解脫
有學名爲滿　由根果定三　無學得滿名
但由根定二　應知一切道　略說唯有四
謂加行無間　解脫勝進道　通行有四種
樂依四靜慮　苦依所餘地　遲速鈍利根
覺分三十七　謂四念住等　覺謂盡無生
順此故名分　此實事唯十　謂慧勤定信
念喜捨輕安　及戒尋爲體　四念住正斷
神足隨增上　說爲慧勤定　實諸加行善
初業順決擇　及修見道位　念住等七品
應知次第增　七覺八道支　一向是無漏
三四五根力　皆通於二種　初靜慮一切
未至除喜根　二靜慮除尋　三四中除二
前三無色地　除戒前二種　於欲界有頂
除覺及道支　證淨有四種　謂佛法僧戒
見三得法戒　見道兼佛僧　法謂三諦全

菩薩獨覺道　信戒二爲體　四皆唯無漏
學有餘縛故　無正脫智支　解脫爲無學
謂勝解惑滅　有爲無學支　即二解脫蘊
正智如覺說　謂盡無生智　無學心生時
正從障解脫　道唯正滅位　能令彼障斷
無爲說三界　離界謂離貪　九 斷界斷餘結
滅界滅彼事　厭緣苦集慧　離緣由能斷
相對互廣陿　故應成四句

分別智品第七 六十一頌

聖慧忍非智　盡無生非見　餘二有漏慧
皆智六見性　智十總有二　有漏無漏別
有漏稱世俗　無漏名法類　世俗徧爲境
法智及類智　如次欲上界　苦等諦爲境
法類由境別　立苦等四名　皆通盡無生
初唯苦集類　法類道世俗　有成他心智
於勝地根位　去來世不知　法類不相知
聲聞麟喻佛　如次知見道　二三念一切
智於四聖諦　知我已知等　不應更知等
如次盡無生　由自性對治　行相行相境
加行辨因緣　故建立十智　緣滅道法智

於修道位中　兼治上修斷　類無能治欲
法智及類智　行相俱十六　世俗此及餘
四諦智各四　他心智無漏　唯四謂緣道
有漏自相緣　俱但緣一事　盡無生十四
謂離空非我　淨無越十六　餘說有論故
行相實十六　此體唯是慧　能行有所緣
所行諸有法　性俗三九善　依地俗一切
他心智唯四　法六餘七九　現起所依身
他心依欲色　法智但依欲　餘八通三界
諸智念住攝　滅智唯最後　他心智後三
餘八智通四　諸智互相緣　法類道各九
苦集智各二　四皆十滅罪　所緣總有十
謂三界無漏　無爲各有二　俗緣十法五
類七苦集六　滅緣一道二　他心智緣三
盡無生各九　俗智除自品　十 總緣一切法
爲非我行相　唯聞思所成　異生聖見道
初念定成一　二定成三智　後四一一增
修道定成七　離欲增他心　無學鈍利根
定成九成十　見道忍智起　即彼未來修
三類智兼修　現觀邊俗智　不生自下地

苦集四滅後　自諦行相境　唯加行所得
修道初刹那　修六或七智　斷八地無間
及有欲餘道　有頂八解脫　各修於七智
上無間餘道　如次修六八　無學初刹那
修九或修十　鈍利根別故　勝進道亦然
練根無間道　學六無學七　餘學六七八
應八九一切　雜修通無間　學七應八九
餘道學修八　應九或一切　聖起餘功德
及異生諸位　所修智多少　皆如理應思
諸道依得此　修此地有漏　爲離得起此
修此下無漏　唯初盡徧修　九地有漏德
生上不修下　曾所得非修　立得修習修
依善有爲法　依諸有漏法　立治修遣修
十八不共法　謂佛十力等　力處非處十
業八除滅道　定根解界九　十一 徧趣九或十
宿住死生俗　盡六或十智　宿住死生智
依靜慮餘通　贍部男佛身　於境無礙故
身那羅延力　或節節皆然　象等七十增
此觸處爲性　四無畏如次　初十二七力
三念住念慧　緣順違俱境　大悲唯俗智

資糧行相境　平等上品故　異悲由八因
由資糧法身　利他佛相似　壽種姓量等
諸佛有差別　復有餘佛法　共餘聖異生
謂無諍願智　無礙解等德　無諍世俗智
後靜慮不動　三洲緣未生　欲界有事惑
願智能徧緣　餘如無諍說　無礙解有四
謂法義詞辯　名義言說道　無退智爲性
法詞唯俗智　五二地爲依　義十六辯九
皆依一切地　但得必具四　餘如無諍說
六依邊際得　邊際六後定　徧順至究竟
佛餘加行得　通六謂神境　天眼耳他心
宿住漏盡通　解脫道慧攝　四俗他心五
漏盡通如力　五依四靜慮　自下地爲境
聲聞麟喻佛　二三千無數　未曾由加行
曾修離染得　念住初三身　他心三餘四
天眼耳無記　餘四通唯善　第五二六明
治三際愚故　後眞二假說　學有闇非明
第一四六導　教誡導爲尊　定由通所成
引利樂果故　神體謂等持　境二謂行化
行三意勢佛　運身勝解通　化二謂欲色

四二外處性　此各有二種　謂似自他身
能化心十四　定果二至五　如所依定得
從淨自生二　化事由自地　語通由自下
化身與化主　語必俱非佛　先立願留身
後起餘心語　有死留堅體　餘說無留義
初多心一化　廿四　成滿此相違　十二　修得無記攝
餘得通三性　天眼耳謂根　即定地淨色
恒同分無缺　取障細遠等　神境五修生
呪藥業成故　他心修生呪　又加占相成
三修生業成　除修皆三性　人唯無生得
地獄初能知
分別定品第八　三十九頌
靜慮四各二　於中生已說　定謂善一境
幷伴五蘊性　初具伺喜樂　後漸離前支
無色亦如是　四蘊離下地　幷上三近分
總名除色想　無色謂無色　後色起從心
空無邊等三　名從加行立　非想非非想
昧劣故立名　此本等至八　前七各有三
謂味淨無漏　後味淨二種　味謂愛相應
淨謂世間善　此即所味著　無漏謂出世

靜慮初五支　尋伺喜樂定　第二有四支
內淨喜樂定　第三具五支　捨念慧樂定
第四有四支　捨念中受定　此實事十一
初二樂輕安　內淨即信根　喜即是喜受
染如次從初　無喜樂內淨　正念慧捨念
餘說無安捨　廿四　第四名不動　十三　離八災患故
八者爲尋伺　四受入出息　生靜慮從初
有喜樂捨受　及喜捨樂捨　唯捨受如次
生上三靜慮　起三識表心　皆初靜慮攝
唯無覆無記　全不成而得　淨由離染生
無漏由離染　染由生及退　無漏次生善
上下至第三　淨次生亦然　兼生自地染
染生自淨染　幷下一地淨　死淨生一切
染生自下染　淨定有四種　謂即順退分
順住順勝進　順決擇分攝　如次順煩惱
自上地無漏　互相望如次　生二三三一
二類定順逆　均間次及超　至間超爲成
三洲利無學　諸定依自下　非上無用故
唯生有頂聖　起下盡餘惑　味定緣自繫
淨無漏徧緣　根本善無色　不緣下有漏

無漏能斷惑　及諸淨近分　近分八捨淨
初亦聖或三　中靜慮無尋　具三唯捨受
初下有尋伺　中唯伺上無　空謂空非我
無相謂滅四　無願謂餘十　諦行相相應
此通淨無漏　無漏三脫門　重二緣無學
取空非常相　後緣無相定　非擇滅爲靜
有漏人不時　離上七近分　爲得現法樂
修諸善靜慮　爲得勝知見　修淨天眼通
爲得分別慧　修諸加行善　爲得諸漏盡
修金剛喻定　無量有四種　對治瞋等故
慈悲無瞋性　喜喜捨無貪　此行相如次
與樂及拔苦　欣慰有情等　緣欲界有情
喜初二靜慮　餘六或五十　不能斷諸惑
人起定成三　解脫有八種　前三無貪性
二二一一定　四無色定善　十四 滅受想解脫
微微無間生　由自地淨心　及下無漏出
三境欲可見　四境類品道　自上苦集滅
非擇滅虛空　勝處有八種　二如初解脫
次二如第二　後四如第三　徧處有十種
八如淨解脫　後二淨無色　緣自地四蘊

滅定如先辯　餘皆通二得　無色依三界
餘唯人趣起　三界由因業　能起無色定
色界起靜慮　亦由法爾力　佛正法有二
謂教證爲體　有持說行者　此便住世間
迦濕彌羅議理成　我多依彼釋對法
少有貶量爲我失　判法正理在牟尼
大師法眼久已閉　堪爲證者多散滅
不見眞理無制人　由鄙尋思亂聖教
自覺已歸勝寂靜　持彼教者多隨滅
世無依怙喪衆德　無鉤制惑隨意轉
既知如來正法壽　漸次淪亡如至喉
定諸煩惱力增時　應求解脫勿放逸

阿毗達磨俱舍論本頌卷下

音釋

癡（丑知切愚也）礙（牛代切阻也）瀑（蒲報切與暴同）軛（乙革切）輻（方六切）闇（烏紺切冥也）

三法度論卷上　晝五

尊者山賢造

東晉三藏僧伽提婆共慧遠譯

德品第一

知生苦無量　善寂趣彼安　用悲衆生故
輪轉於多劫　捨已之妙善　爲一切說法
普智滅諸趣　稽首禮最覺　開此三法門
功德之所歸　安快彼衆生　離於一切苦
前禮於善逝　法及無上衆　今說眞諦法
三三如其義

說曰今說三法問尊云說三法三法何義答此經因法故惟三相續撰三法者是假想問何故三法撰答此佛經依無量想衆生爲惡世所壞命以食存欲求其眞爲彼開想故及善持故此三法撰一切世間亦依眞想及假想是以開想故三法撰問已答三法撰三法惟願說答德惡依覺善勝法問若覺德惡依覺則善勝法門此三法經本三三品說品各三眞度門可說三品但於說有咎所以者何善勝者應前說是善勝說善勝已然後說德

惡依當覺答已樂所向者則不應說此一切
世間樂向善勝乃至蜫蟲亦樂向樂所以者
何爲食故有所求善勝者樂妙愛如是比義
說善勝世間者多樂向樂而背樂因樂者大
涅槃及無病是多樂向但背是因苦已樂向
不應爲說譬人趣道若已知道則不語道彼
亦如是是故無咎問云何此德惡依覺便有
善勝頗有見金得富見藥病無耶是故不可
德惡依覺而有善勝答雖有此言是義不然
當取如燈譬如然燈即時壞闇非然燈已後
壞闇如是智生即有善勝智覺是一義問德
名何等爲衆生數爲色味香比爲攝爲諍爲
伏耶答我欲不樂自想作經而此中德者福
根無惡福根無惡者此三是德想白淨法及
法果我以爲德想是一切此三中攝今當相
續顯示問已說福根無惡何等爲福答福者
施戒修數數處善勝謂之福亦揚去人惡謂
之福是三種施戒修如所說
福者數數將人善處亦揚去惡故謂爲福問
已說福施戒修何等爲施答爲已他攝故捨

財時俱思願及無教是三種施問此云何答
施者法無畏財法施無畏施財施是三說施
法施者說經出於世間無畏施者八種不歸
爲首如世尊說歸佛爲無量衆生施無畏不
結恨無惡法衆亦如是問如三歸亦殺生云
何施爲無畏首答不說一切衆生但如此邪
見爲癡殺生盜他財作衆惡是三歸者所不
作已得正見故若三歸無正見者則非三歸
是故施無量衆生無畏爲首無吝財施者飲
食爲首攝他故施供養等以香華爲首自爲
故或復俱故是已俱德故得大果此中施淨
應廣分別如所說

譬樹用其根　時復用其枝　或有二俱用
是事世之常　如是方便成　是施得大果
有從因緣淨　俱功德亦然

問云何戒答戒者身口二攝他不嬈饒益戒
者有三相從身口生問此云何答攝他不嬈
他及饒益攝他者飢乏特衆生愛命恕已不
害離他財他妻亦如是此是攝他離兩舌惡
口妄言綺語是不嬈他復次七支不逼他是

不嬈他衆苦所逼無所歸依而救濟是攝他
受持此二若福相續生是饒益我從今離殺
生發心即饒益增長譬如出物日有滋息受
戒心生善相續受實已滅如種有萌芽饒益
若不捨善相續乃至眠亦增益福此是饒益
是謂戒問云何修答修者禪無量無色此修
於善行是故修如華熏麻習是修如習近王
譬如王善習近必成其果如是習修必得白
淨果故說修禪者是念義此四種問此云何
答禪者離欲觀喜苦樂是四禪初者已離惡
不善法緣善繫心住謂之離欲第二離覩觀
者微於覺如鈴有餘聲是此中無謂之離覩
欲前已離第三離喜喜者心悅如海涌波是
此中無及欲觀故說離喜第四離苦樂樂者
身心不逼苦者逼是此中無及欲觀喜故說
離苦樂是四說禪問云何無量答無量者慈
悲喜護是四假想爲無量無量衆生彼緣故
無量亦不可數功德故無量慈慇一切衆生
心行一切衆生潤在前念是慈悲者苦惱衆
生慇傷在前離憂惱念是悲喜者於多樂衆

生繫縛悅踊是喜誐者無求不勇猛怨衆生
過若衆生作惡是不作爲快是反觀衆生自
業如是怨過謂之護問已說無量云何無色
答無色者空識無所有非想非非想處處者
依是四種空者除色見色過是離欲一心緣
空於空繫想是空處不猗於空但有識緣識
便有識處是亦爲依無依乃勝若無所有是
謂無有處於想見過滅想見怖一心是非想
非非想處是無色道是名一切福問根云何
答根者無貪無恚無愚癡不貪不瞋不癡此
三根相問此是誰根答非是前說德本那是
一切趣善勝法之本隨其義一增餘相隨如
無貪於施增無恚於戒增無愚癡於修增復
次無貪於財施增無恚於無畏施增無愚癡
於法施增是謂三種施增復次無貪於攝他
增無恚於不嬈他增無愚癡於饒益增是謂
三種戒增復次無貪於禪增無恚於無量增
無愚癡於無色增是謂三修增復次無貪於
不惡增無恚於忍辱增無愚癡於多聞增如
是於力根如是當知一切善行根無貪者於

所有衆具不利不著意無恚者滅於恚無愚
癡者滅於癡故曰根問云何無惡答無惡者
忍辱多聞不惡無惡者是俗數假想復次惡
者是憎惡是不憎惡故曰無惡如所說無惡
者妙善之言忍辱者苦貴賤力自制不怒怨
忍辱爲苦貴力賤力隨其事自制不怒怨爲
苦所逼自制是堪耐義爲貴力所迫怒而不
能報但弊惡人故起怒若於大力所迫不起
怒是忍辱爲賤力所加怨賤力恐家能報若
不報者是怨如是衆生過及行過堪耐此義
今當說苦者寒熱飢渴風日勤勞爲衆苦所
逼當自制此苦從二事起惱於身不怒於無
情怒者衆生因緣說是以依二逼身當堪忍
問已說忍辱云何多聞答多聞者契經阿毗
曇律多聞者若能除婬怒癡是多聞餘者非
多聞是三種契經阿毗曇律於中契經者薩
云若說及彼所印可顯示穢汙白淨明四聖
諦離無量惡阿毗曇者於契經所有盡分別
律者說威儀禮節令清淨是謂三種多聞於
中律名制欲阿毗曇多制恚阿毗曇者說諸

業性以此止恚因恚起犯戒因犯戒墮地獄
契經多制癡契經者說十二因緣問是多聞
云何不惡答不惡者眞知識御意由眞知識
眞御意眞由是謂不惡眞知識者慈善能師
弟子同學若慈善能者是謂眞知識彼三種
師弟子同學問云何若慈是師善是弟子能
是同學說如是耶答不所以者何說無差降
慈善能者謂眞知識相是說當觀師弟子同
學此中慈相最勝餘二支所成或慈者但不
善知事亦不能說如父年老無德或有能者
亦不善彼雖有慈不善故教惡如六師等若
有具足成就三相者當知是眞知識或有師
過故壞或弟子過或同學過是以具足成就
三相眞知識當求問是眞知識云何眞御意
眞御意者止舉護想勇猛止想舉想護想向
是勇猛於中止者止心逸意下此中觀相故
說止舉者意弱柔軟下筋力扶起令高此中
觀相故說舉護者以平等意任其行如善御
乘遲者使速急者制之等行而護此亦如是
四無量中護不可意衆生以慈爲首護此中

平等意護問云何知如下意當舉舉意當制
等者護答非爲自隨所欲是眞御意那是故
此自隨所欲隨時隨方便義若高下者此非
眞御意問是眞御意云何眞由答眞由者具
方便果眞者由名向彼或說習修是眞由具
方便果問爲誰具答前已說善勝問具名何
等答具者善損伏根近行禪此是資於善行
故曰具如行具足具具者是支義此具三種
善損伏根近行禪問云何善損答善損者糞
掃衣無事乞食衆聚中損謂之善損善損者
是淸薄義工師作二種像有增者有損者損
者石工木工增者泥工畫工彼成二種像若
從損是能耐風雨餘雖有好色不耐風雨如
是二種人在家及出家出家者於家累意解
脫已捨衆具損爲妙在家者因妻子親族爲
增衆事得成在家者雖有衆具爲美哼但愛
相別離憂悲鬪諍等爲非法雨所壞意無所
耐如畫像爲風雨所壞非出家如世尊說
如飾棄鳥　青䳼妙色　終不能及　鵝鴈飛行
在家如是　不及比丘　牟尼遠離　閑居坐禪

是謂善損糞掃衣無事乞食此三淨功德爲
十二本餘九是眷屬彼當別說世尊欲令難
陀歡喜故亦說此三
難陀何見汝　無事糞掃衣　知已樂於高
捨離不染欲
以是故知此三是本復次四愛生衣食坐處
有故於中爲衣愛所持說糞掃衣爲食愛所
持說乞食爲坐愛所持說無事若成就此三
功德是方便滅有愛以善損故復次有二種
計著我行及我所作於中爲貪衣食坐處故
生我所作計著彼以此三淨功德止若滅一
事必斷計我是故說淨功德問云何糞掃衣
答糞掃衣者三衣氈衣隨坐此糞掃衣三種
所滿三衣氈衣隨坐若糞掃衣惟三者應有
九淨功德若爾者經相違糞掃衣者從冢間
里巷拾弊壞衣三衣者僧伽梨鬱多羅僧安
陀羅會或有持三衣者爲愛好衣所因汲汲
行求由此愛極煩勞若不得多者三當極妙
愛有二種妙愛多愛譬如求一最勝女或求
不端正千如是多愛三衣所制生妙愛世尊

爲彼說持三衣有六種劫貝畢竟縉麻布葛
紵布於中要用一彼見已是好是好多勞爲
彼說氈衣彼如是持氈三衣或在衆中或在
居家牀坐若見餘好座移就坐爲彼說隨坐
已坐不應爲好故移坐以我大故起他是隨
坐如是三滿糞掃衣問無事云何答無事者
樹下暴露正坐受樹下受暴露受正坐受此
三滿無事此四除處所愛於中精進人信施
作舍柔輭敷大牀座教化者貪著世尊知已
爲彼說此事不應捨自家著他家當捨此舍
樂無事彼已在無事復作高大樓閣屋此亦
不應爾在無事中愛樂高閣屋如以馬乘具
被驢是故樹下當受持彼已受樹下不樂弊
惡小樹而復求好大華果樹世尊教彼當受
持暴露汝施主長養身復何爲此當學神仙
樂於暴露汝無家非爲愛所逼彼已在暴露
便作是念我難行已行由是捨正思惟即便
傾卧眠至日出世尊教彼此事不可如人截
耳而嚴飾首是故汝當受持正坐布草結跏
趺坐觀世間如眞而作自業如是具足無事

問是無事云何乞食答乞食者一食過中不
欲衆家聞出家者有二種食僧食及乞食僧
食者恒精進家得具足食或復精進者爲除
煩勞故於外作房作食餉乞食者從家家乞
至極少是名乞食餘者邪命彼僧食者作是
念我能致彼施主食便起貢高大慢世尊爲 九
彼說當乞食彼乞食已數數食至時以是廢
學世尊教彼當一食如所說
人當有念意　每食自知少　則是痛用薄
節消而保壽
彼一食已者於食便作是念世尊惟聽飲漿
而求種種漿以是廢學世尊教彼汝得如是
苦處當捨漿渴者水亦能除當受持過中不
飲漿彼如是少食知足已復樂澡浴塗身世
尊教彼此亦是食想貢高所以者何身者從
食中生雖有極肥亦當棄冢間是故汝當樂
冢間觀於冢間從食所有爛壞散胮脹脂血
流漫見已滅此貢高如是乞食滿是謂善損
問云何伏根答伏根者不害守降伏根者能
制諸根是伏根是三種不害守降問不害何

等答前已說根害根者不能調根如馬雖斷
水穀無道不調飽以水穀以道則調如是害
根不調攝諸根則調若害根謂調是盲者離
欲是故莫害根但正御於境界正思惟攝即
得守如所說
諸根至境界　當遠離衆想　不可害境界
但除其染著
諸根者若見極妙女色便起如母想是謂三
種伏根近行禪者忍名想近於思惟故曰近
行禪問爲近誰答如前說善勝問如前已說
四禪何故重說答前說禪是趣生死勝此趣
出要勝此次第觀眞諦如人始瞻曠野見種
種妙好華池若干清泉盈滿及園觀種種華
樹嚴飾見已作是念此非空野中可得必近
城邑如是行者在生死曠野婬怒癡煩勞得 十
眞知識故正思惟觀陰界入無常苦空無我
時若欲樂是謂忍正思惟意不動是謂名如
夢中見親如鏡中像如是苦觀想是世間第
一法向世尊想是謂近行禪彼次第如夢覺
見親後得聖諦觀亦如是　德品第一　眞度說竟

問云何名方便答方便者戒上止智方便者
是道是趣善勝故說方便是三陰戒上止智
問非爲重說戒耶答前已說善勝有二種一
受生二出要前戒受生此出要戒義者是習
義問此云何答戒者正語業命正語正業正
命是三種名戒正語者離兩舌惡口妄言綺
語正業者離殺盜婬正命者比丘僧食乞食
衣藥具是正命餘邪命優婆塞離五業刀毒
酒肉衆生是謂正命問云何上止答上止者
進念定上止者滿具復次滅婬怒癡謂之上
止向彼住故說上止是三種進念定於中進
者力若說進當知已說力復次能作故說進
進者行此能進至善勝故說進問此云何答
進者信勤不捨信勤不捨是三假名進所以
者何信增一切善行在一切善法前於一切 十一
法最第一如所說
士有信行　爲聖所譽　樂無爲者　一切縛解
是三種信問云何三種答信者淨欲解是信
淨欲解於中淨者除濁故濁者人所惡瞋恚
貢高無慚無愧比譬如象水牛等溷亂泉水

是說濁停住便澄清如是人所瞋惡貢高無慚無愧比亂意謂之濁無是謂之淨欲者愛樂於勝如人爲病所困不欲好食病差已不欲得是人爲惡所困不樂欲聞法得善知識已樂於法便作是念此法極微妙更復說是名爲聞欲解者執持譬如人爲毒虵所螫師呪毒時彼意至到便作是念實如說呪從此必差已意解便求藥如是人爲婬怒癡虵所螫世尊爲彼慈心說法彼若意解者無異彼必得除婬怒癡餘者不除是解問是信云何勤答勤者起習尊起習尊此三種謂之勤起者始造善如鑚火時造衆火具習者數數作尊者著不捨不散意成一緣如救頭然是三種謂勤問云何不捨答不捨者不止不厭不離不止不厭不離此三謂不捨不止者一切時不遠我極精進不廢是不厭我一向勤久時煩勞或有果或無捨最何用若以此不捨精進是謂不捨此三事必獲得果如行人愛樂所至方問已說進云何念答念者身痛心法內外俱不忘內外俱不忘是三種念爲自

已內餘者外二事爲俱復次內者受陰界入外者他受及不受俱復次三煩惱在內在外俱在內者欲在外者恚恚者爲他非自瞋若作是念欲亦爲他此不應爾所以者何內者染外爲他生欲以內著故如經所說人見女如內根癡俱行苦滅此三煩惱是三種身三痛心法三是十二種念問已說念云何定答定者空無願無相空無願無相是三種定事空故曰空問多有空空村空舍如是比此中說何等空答空者我行我作俱不見我行我作俱不見者是謂空問何得不見我行我作如世尊說我爾時名隨藍梵志復如所說比丘我手著虛空答非如是我行我作是假號但於五陰中計我是我行世尊不行此若於境界計著我許是名我作是世尊亦無如聖法印經說空者觀世間空如是比彼亦我我所有俱得成以故無咎是謂空問云何無願答無願者過去未來現在不樂立無願者不立義是入此三中過去未來現在是一切有爲如說處經所說彼若作是意我及涅

槃彼不攝是三此不應爾所以者何一無二義故涅槃者離世一向無緣彼中無意我者離三世更無此不可說是以三中不樂立是謂無願問無相云何答無相者事作俱相離事作俱相離是無相如所說離一切有爲一切者事及作可作是事能造是作如由無明福無福不動作行彼緣相續有生識是事無明及行是作如是一切有爲若離彼是說無相復次如聖法印經所說無相者不見其色相如是一切彼中亦說此三事作俱離彼一切是三義但說異如言河無水不見水是一義而說異空無願無相亦如是是謂定問云何智答智者見修無學地所行智者是覺是三地見地修地無學地此中見故曰見問何等見何等答見未曾見聖地根力覺道支及實修者習義如以淳灰浣衣雖去垢白淨猶有灰氣然後須蔓那華等諸香華熏如是見地清淨意禪無量諸定斷除諸結盡極熏是謂修無學地者婬怒癡盡無餘是謂無學問何等於見地智答見地者法觀未知智法智

觀智未知智此是見地智於中法智者是現
智義譬如良醫知癖已熟以利刀破癖然後
以指貫通道令不傷脉而復破癖彼修行人
亦如是正思惟觀欲界苦時斷見苦所斷煩
惱然後生第二智如欲界苦無常色無色界
亦如是從此比智斷色無色界煩惱是謂見
苦三智欲界愛苦因是法智即是觀智如是
色無色界未知智是見習三智欲界滅此是
法智即是觀智如是色無色界未知智是謂
見盡三智此道滅欲界苦是法智即是觀智
如是觀智如是色無色界未知智是謂見道
三智此十二智見地廣當知問云何修地答
修地者相行種知相知行知種知此三修地
問云何相答相者起住壞起者生住者成壞
者敗問漫說於衆生涅槃有疑衆生及涅槃
亦有此相若有者爲大過即有無常十四若不者
此經有過應當說起住壞是有爲相答衆生
者於相是餘不可說若異即有常若是即無
常是二過不可說涅槃亦如是是故分別當
知相者一向有爲相問今說功德云何此相

是功德答今說智若此三中智是功德非相
問云何行答行者無常苦非我見行者盡知
是行義此相由是行知是行義陰無常若無
常者是苦若苦者是不自在故非我無常者
不久住故如水泡苦者逼迫故如箭在體非
我者不自在故如借瓔珞是謂行問云何種
答種者味患離種者是味是患是離問是誰
答是有爲於中味者是妙患者是惡離者俱
息於中天人樂是味三惡道苦是患離罪福
是離若如是觀正見功德故即得解脫是謂
種此是修地智問云何無學地智答無學地
者達適辯智達智通智有辯智是三無學地
智問云何達智答達者宿命生死漏盡智宿
命智生死智漏盡智是謂達能達故曰達達
是知義於中宿命智憶過去所作行生死智
知得業果漏盡智後當說復次煩惱十五有三種
過去未來現在處過去者十八見未來四十
四見現在處身見由此故生現在故分別過
去未來於中若得宿命智者不謗過去得生
死智者不癡於未來得漏盡智者不著現在

處問云何漏盡智答漏盡智者盡無生願智
我煩惱盡觀如是是盡智不復生者是無生
智譬如師治蚍所螫知已除毒是一智不爲
前氣所動是第二智盡智無生智亦如是願
智者若聲聞以宿命智自憶生相續非餘是
願智以願故亦知他是謂願智問云何通答
通者如意足天耳他心智如意足天耳他心
智此三是通如意足者後當說天耳者以定
力故處一緣中增長四大淨此天人至惡趣
聞聲隨其力如眼或見近或見遠隨其眼力
如是隨其定力得天耳他心智者如見衆生
若聞聲知彼心念如是如是問云何如意足
答如意足者遊空變化聖自在如意足者得
如意故說如意如意是自在義遊空自在變
化自在聖自在是謂三種如意足遊空自在
者履水蹈虛能徹入地石壁皆過捫摸日月
是謂遊空自在變化自在者現人象馬車山
林城郭皆能化現聖自在者能化壽化水爲
酥化土石爲金銀如是比是謂如意足聖所
增長養如意足天耳他心智是謂通宿命智

生死智是凡夫五通問云何辯答辯者法義辭應善知法善知義善知辭善知應此四是辯知法者知名句味知義者即知彼性實如火是名彼熱是義於中不癡知辭者此文飾如是次第知應者不顛倒說句文飾亦不差錯是謂辯此亦於學地智已廣說問如戒及定學無學地中亦可得戒定何以不三種說答無戒戒差別非爲學離殺生衆生極護無學不如是若學不殺生即是無學以是無差降故不說三種德品第二眞度說竟

三法度論卷上

音釋

蜫（公渾切蟲之總名也）嬈（爾沼切擾亂也）鴟（稱脂切鳥名）氀（諸延切）冢（展勇切高墳也）肨（匹絳切肨脹也）鑽（祖官切穿也）捫摸（捫音門摸音莫）

三法度論卷中

尊者山賢造

東晉三藏僧伽提婆共慧遠譯

德品之餘

問前說由者具方便果於中已說具方便云何果答果者佛辟支佛聲聞佛辟支佛聲聞者此三是果問爲誰果答戒上止智問今說由由者是道云何果亦是道耶答此果說是有餘前說無餘無餘般涅槃故是故無咎佛者離一切障礙得十力建四無畏獲一切佛法諸佛戒定慧等無差降辟支佛者爲自覺不爲他而自覺故說辟支佛聲聞者由他說復次解脫具有二種一者悲二者厭若從悲具得道者是佛厭具有二種一者由自得二由他得若自得者是辟支佛若由他得是聲聞復次若普知盡具功德離諸惡者是佛辟支佛者雖離諸惡餘事不如聲聞者緣他離諸惡問云何知諸佛無差降聲聞亦復爾耶爲不答聲聞者離欲未離欲阿羅漢聲聞有差降分別根故信首五根有軟中上依是故諸聲聞有差降一切諸地問云何離欲答欲者信解見到身證以信爲首度故曰信解脫以慧爲首度故曰見到二俱是身證是無量種今當現示信解脫者上流行無行般涅槃上流般涅槃行般涅槃無行般涅槃此三是信解脫上流者愛彼將至上復次流者道彼於欲界將至上故曰上流行般涅槃者行謂之有爲多方便及道緣行至無爲故曰行般涅槃無行般涅槃者無行謂之無爲少方便及道緣無爲至無爲故曰無行般涅槃是謂三種信解脫問云何見到答見到者中生般涅槃亦上流見到亦三種中般涅槃生般涅槃上流般涅槃中般涅槃者此命終未生餘得道中般涅槃如小火迸未墮已滅此義亦俯生般涅槃者如火迸墮地即滅如是始生次第得道般涅槃上流如前說此無色界亦如是此三是見到問云何身證答身證者行無行生般涅槃此前已說問非爲重說耶答不界異故離欲界及離色界是二種盡除中陰非有無色界中陰復次前說無解脫身證

者有解脫解脫後當說問是離欲云何未離欲答未離欲者第八須陀洹薄地第八須陀洹薄地此三是未離欲問云何第八若數者應第一不第八初向後至阿羅漢云何此是阿羅漢耶答不當觀如是人有八兒彼非以長爲第八以幼爲第八如是世尊功德子有八彼阿羅漢爲長諸漏已盡故謂初向爲幼是以說第八問是云何答第八者信慧俱此族姓凡人時有如是具信及慧彼或信勝慧隨或慧勝信隨或等是生法智已從信行爲鈍根從法行爲中根俱行爲利根此三是第八已見諦若信爲勝是極七慧勝者中俱勝者家家此是見地若升修地者在薄地信勝者一往來慧勝者中俱勝者一種若離欲界欲信勝者信解脫慧勝者見到俱勝者離色得身證若一切漏盡信勝者慧解脫慧勝者俱解脫具得解脫勝俱勝者亦俱解脫具得解脫復次信勝者鈍根慧勝者中根俱勝者利根如是次至上問已廣說第八漸漸生功德林而不知此何謂當爲顯示答須陀洹者極七家家中須陀洹者是三種住初果求第二須陀洹者是道升是道故謂洹身見戒盜疑斷惡趣盡鈍根極七受天人中樂要般涅槃家家者亦住初果三結已盡思惟所斷少盡是於此中生從家至家而般涅槃中若此二中非一向從家至家般涅槃亦不一向極七天人生般涅槃而於中間般涅槃問是須陀洹云何薄地答薄地者一來一種中欲界結薄住故曰薄地此三一來一種中一來者此終生天上一來而般涅槃一種者受一有而般涅槃增益功德故中若此二俱是三謂未離欲問云何阿羅漢答阿羅漢者利鈍中根阿羅漢者是說供養名堪受供養故曰阿羅漢問誰堪受答爲一切衆生故說阿羅漢是阿羅漢三種利根鈍根中根問云何利根答利根者住法升進不動法住法升進法不動法當知是利根住法者離方便除煩惱故故曰住法升進者除諸煩惱求上勝能得故說升進勝者達通辯不動法者已得勝果一切談論不動辯才是謂利根問云何鈍根答鈍根者退念護法退法念法護法此三是鈍根退法者或差降退非聖諦故曰退法或復於修地退修者修習說已修不修習是名退如學經已不數習忘如是不修習修地退是病業誦和諍遠行觀故退以是故名修地念法者已得阿羅漢劣行故及身劣便作是念我所作已作我何爲住如是思念者多品數亦思念財產亦裁衣但此中思念捨命護法者不退亦不思念但極大方便護如貧多方便得財守是鈍根問中根云何答中根者慧解脫具不具解脫得慧解脫者下俱解脫二一得具解脫二不具俱解脫者信及慧已得此二故勝問云何解脫答解脫者欲色滅盡解脫欲界色界滅上心住及三界盡是三種解脫解脫於煩惱故曰解脫問云何欲解脫答欲解脫者內色無色想不淨亦淨內者自內是二種有色想及壞色想於中內壞色冢間地觀腐爛肉段眼脫腹潰腸出大小便處流出不淨無量種蟲交亂其上烏鳥爭食手脚髑髏各在異處見已起無欲此便作是念

是身以此故衆生怒鬪諍訟貢高憍慢起無量惡如是觀已解脫惡止心定是謂內色想不淨解脫第二內壞色想由定故如無色如是得立觀他身亦復如上是謂內無色想不淨解脫淨解脫青黃赤白色華衣等緣以發意思惟心住不動是淨解脫此三種是欲解脫問色解脫云何答色解脫者無色離色欲已四種心住亦復有漏是謂色解脫此前已說問云何滅盡解脫答心等諸心想應滅是謂滅盡解脫德品第三眞度說竟

惡品第二

問已廣說德品三眞度云何爲惡答惡者惡行愛無明惡行愛無明此三當知是惡汙著行故曰惡此亦汙人謂汙人意樂於惡如猪樂不淨於中初身口意惡行此衆惡初是三種身口意惡行惡行者惡人所行故曰惡行復次此行是惡故曰惡行是身所作惡謂之身惡行口意亦如是問云何身惡行答身惡行者殺盜婬身惡行當知是三種殺盜婬問已知身惡行是三種云何爲殺答殺者念教作念教作是說殺三種餘亦如是如身惡行殺三種念教作盜婬亦如是口業亦如是問知餘亦如是而未知念云何爲念答念者心欲欲使他作喜念名思惟是三種心欲作欲便作他作喜如意殺衆生是欲作意使殺是欲使作他殺已意悅是他作喜是謂三種念問曰云何爲教答教者誨令可誨令可者是謂三種教誨者如外道說殺猪羊以祠天是誨令者如王令臣我有怨敵卿往害之是謂令可者如人問其是我怨欲往殺之彼即然可是謂可此三是教問云何爲作答作者殺生想捨斷命作名施行事若說殺生者當知誨令可意惡行亦如是於中有他衆生想捨衆生斷衆生命是三作具滿醫者不曉破癰若破癰時死者非以醫殺生彼無害意故如是三事不具無殺生具者殺生是謂三種作問云何盜答盜者他物想偷意取他物想偷意取是三種盜滿所以者何設使有他物非盜意取物者是我許以相似故非偷若他物不偷意取無盜如取知識物如是三事不具非盜具是盜是謂三種盜問云何邪婬答邪婬者他法受非道行邪婬三種犯他受犯法受犯非道問說婬是本以何等故說邪婬答人有二種出家及在家於中出家者行婬是說惡行在家婬非惡行而邪是惡行若在家婬是惡行者須陀洹行婬應墮地獄若不爾者邪爲惡行故經說二種無咎問云何他受答他受者主親王主所受親所受王所受是一切他受主有二有至竟有少時至竟者如方士家法女屬主若婬此女從彼邪婬少時主者若女從彼取物齊限有時若婬此女從彼邪婬親者父母兄弟舅等及養女若棄女取養主受者若無親無主而受王稟問云何法受答法受者學齋族法若受學法是學法受若受齋法是齋法受若受族法是族法受是俱中可說學法受者若主前聽學後犯者是邪是謂學法受齋法受者若主先聽受齋後犯者是邪是謂齋法受族法受者如前說親受但作經者欲令滿三法故重說族法受母姊妹女子婦及同姓是一切不可犯犯者

邪問云何非道行答非道行者女產男不成
男非道行若女新產後犯道是非道行若以
力勢犯未嫁女是非道行及婬男不成男具
謂三非道行問此說不具所以者何此中更
有餘邪婬此說云何攝彼若不攝者是故此
說不具答此說已具所以者何前已說離產
時女若說女當知已說畜生若說離產者當
知已說餘行是故具說無咎問此惡非義從
何而生答蟲從婬怒癡生彼一切當知從婬
怒癡生問云何一切爲殺盜婬耶答不但是
名但說是作婬者應當說即是但攝一切故
當求婬本一切身口意惡行口意惡行當別
說問云何此從三惡中生此中有答所以者
何非以樂痛苦痛一時生亦非以瞋樂痛所
使婬者說樂習欲者婬此中云何瞋答非爲
說從婬生瞋耶此中說本願爲愛牙毛故起
瞋殺如是前發恚彼犯我婦我亦報彼而後
行婬起愛但本願從恚中生欲從彼生故是
故無咎餘如是問前說一切從婬怒癡生於
中已說身惡行但不知口惡行是云何答口

惡行者不實不虛綺語口惡行者四種但撰
三法故當知是三是三亦顯示四問云何不
實答不實者爲已他利諱實若不實口惡行
是爲已故他故利故意諱實諱實者意覆藏
如意知已口說異是說三種爲已爲他爲利
爲已者自命故爲他者親故爲利者財物故
是謂三種如世尊說在衆在眷屬因已因他
因利知已妄語問已說口不實惡行云何口
不虛惡行答不虛者不愛別離俱行不虛名
爲不愛行爲別離行爲俱行行者謂作不愛
行者名惡口愛故說瞋是不惡口若不爾者
無非惡口惡口者爲已生若異者世尊亦惡
口彼爲憙愍調達說而瞋是以爲不愛行是
惡口如人瞎呼瞎瞋雖有實言但以惡意是
故爲不愛說是惡行別離行者雖有實言但
爲別離行故是兩舌若不爲別離行而能別
離者是非兩舌若不爾者世尊亦當兩舌世
尊者憙愍異學故過度爲弟子是以爲別離
行故惡俱行者即此二事作不實及不虛如
是惡口是以惡口亦名兩舌問云何綺語答

綺語者不時不誠無義說不時說不誠說無
義說是三種綺語分別爲無量不時說者應
說時不說不應說時說如婚姻歡會時或有
人說某族姓子一切合會皆歸磨滅萬物無
常盛者必衰君速捨此事彼說此言佛辟支
佛聲聞所稱但非時說故是綺語不誠說者
若實想故邪說如異學說我是薩云若彼雖
有實想但綺語所以者何此非菩薩若但想
爾若爲人說佛薩云若者是妄語所以者何
本非薩云若意無義說者笑歌舞愁憂說是
謂口惡行問云何意惡行答意惡行者貪恚
邪見意所行惡故曰意惡行是三種貪恚邪
見貪者願他財物問若願他財物是貪者重
說有咎在念中故彼中說念者心欲欲使作
他作喜答此說非重意欲爾故念者意欲爾
欲作此中不欲作而欲奪他物貪故令此財
物於我有如是染汙意著他財物中貪者向
他物故說貪恚者逼迫他惡意問云何邪見
答邪見者業果相違無見業相違果相違無
見是略三種邪見若分別無量如此異見是

邪見問云何業相違答業相違者淨不淨意不淨淨意不淨意俱一意淨不淨意不淨淨意俱一意是三種業相違淨不淨意者善身口意業善果不善果不淨淨意者不善身口意業善果俱一意者善不善身口意業善不善果果亦如是如分別業分別業分別果亦爾天上苦涅槃苦如是比淨果不淨意惡道樂生死樂如是比不淨果淨意惡道苦非苦如是比俱一意問云何無見答無見者業果衆生無見無業見無果見無衆生見是謂三種無見無見者無施無齋無說無方便無作善不善業無果見者作善不善無果報無地獄畜生餓鬼無衆生見者無父母無衆生生世間無實沙門梵志是謂邪見無量種此是三種意惡行無量種一切惡所作因相違一切善所作因彼前戒中已說惡品第一度說竟

問已說惡行云何爲愛答愛者染恚慢染恚慢是三種當知愛愛者求是三種總說一問云何爲染答染者欲有梵行著欲著有著梵行著是三種染於中欲者五欲色聲香味細滑是依三種衆生各各著樂餘事不爾於中欲著者女男不成男欲著女欲男男欲女及不成男不成男欲女欲男問前已說五欲著今說女男不成男非爲過耶答女男不成男女男不成男是重於五欲中各各著於餘事不爾如世尊所說我不見餘色愛如是男女色如是五欲境界是故無過愛欲有三種微中上微者男欲中者女欲上者不成男欲是謂欲著問云何有著答有著者欲色無色有欲有色有無色有著是謂有著問如欲此著前已別說女男不成男今何以復於有著中說答有著爲衆生故說欲著爲煩惱故說一切欲界法說欲有若著彼是謂欲有著色界法說色有若著彼是謂色有著無色界法說無色有若著彼是謂無色有著是以別說故無咎問云何梵行著答梵行著者得未得失著欲憂梵行著已得便著未得便求失便憂以此義亦應說欲有著已得便著未得便求失便憂如是欲有梵行著各三應說九復次得女便著未得便求失便憂如是男不成男欲著亦應說九種如是有著梵行著應說二十七問可得爾梵行著是煩惱耶答有如世尊說三求欲求有求梵行求求愛染若是一義復次如所說欲及梵行離愛常念問若爾者梵行不可行所以者何有著故復次著如所說一切梵行者應有著答應方便行如釋種所行釋種者行梵行不著梵行彼離罪福故行道不以求果求果者是說著我以此戒以此苦行以此梵行生天上及餘如是行著染汙求我何時當得梵行使我生善趣中若行著後世樂樂受所持作非梵行生悔咄我退是謂憂是謂梵行著問云何爲恚答恚者已親怨故忿怒已故親故怨故忿怒者是三種恚問云何恚愛處說答恚者求惡求非愛耶是已故四門中行親怨故亦四門中行問此云何答爲已及親未得樂求已得令不失已得苦欲捨未得不欲令得如是已及親四種爲怨未得苦欲使得已得欲令不捨未得樂欲使不得已得欲使速失是謂爲怨求惡是恚是以愛處說恚無咎問云何爲已故若

爲已故者三時求不利三時名過去未來現在如所說彼爲我求不利當求不利今求不利生恚是謂爲已三時求不利生恚問云何爲親答親亦如是如爲已三時求不利生恚如是爲親三時求不利生恚此云何答如所說若我親愛彼爲此已求不利當求不利今求不利生恚是謂親問云何怨答異怨怨家異如所說如我怨彼爲此已求利當求利今求利生恚如是爲怨求利三時生恚是謂九種恚問此恚三惡行中恚何差別答此依方便生惡行恚者當知從無智瞋問一切衆生九種恚爲等不答此住如畫水地石此恚隨衆生當知如畫水地石衆生者若干種當知恚有輭中上如畫水即時壞畫地少時若風雨及餘因緣乃滅畫石至石住無石乃滅如是衆生若干種恚或始生恚時便自責我不是衆生者自然滅法無量苦所逼自當滅我無辜壞他故生惡意如是彼瞋自止如畫水或復生恚不能自制若師善友慈愍訶責乃得止如畫地或復惡意不正思惟生恚彼佛

辟支佛聲聞不能止與壽俱滅如畫石是謂恚問云何慢答慢者卑等上起意以此猗故曰慢復次稱量彼彼故曰慢是三種我卑起意我等起意我上起意若有色富族術我不如彼故曰我卑起意若有色富族術我與彼等故曰我等起意若有色富族術我於彼勝故曰我上起意問已說卑等上慢相云何知此眞度分別一切慢慢者無量種如麤雜中說答卑者邪不如極下慢卑慢者三種邪慢不如慢極下慢邪慢者我極作惡業起貢高不如慢者受他稱歎讚說善哉汝有大德聞已內懷歡喜於我云何得無爾手極下慢者懈怠作是念人不能趣勝是三卑慢問云何等慢答等慢者我貢高不敬慢等慢三種我慢貢高慢不敬慢我慢者見五陰是我已於惡中計功德貢高慢者受他恭奉不敬慢者不敬師長是謂三種等慢問上慢云何答上慢者大慢慢大慢增上慢大慢者於卑及等我勝生慢慢大慢者於勝我勝生慢增上慢者於未得勝謂得生慢是謂三種上慢是一

切慢從愛樂受具生是以愛處說惡品第二眞度說竟

問已說愛云何無明答無明者非邪惑智非智邪智惑智者此三種是無明無明者癡假名是分別字者說彼毀訾而立名如人有惡子說無子如是此無明惡明故說無明闇此云何答非智者有爲無爲不可說不知有爲無爲不可說不知是謂三種非智問二種有爲受及不受此中何者定答有爲者受不受俱若非智者當知受癡不受癡俱癡於中受者陰界入二種自受他受不受者草木牆壁比於中若他受若不受者是當知不受此中一一癡暗是謂非智如世尊說六更入非智不見如是廣如經所說受名者取義也因業及煩惱癡意計我是我所是名受問無爲是涅槃是一云何說三答無爲者有餘無餘俱雖涅槃一無爲但事故說二種有餘及無餘有餘者業及煩惱所受身是說有餘彼斷一切煩惱盡作證已故有餘是說有餘無餘者若此受陰捨更不相續如燈滅是涅槃此名無餘於中一一及俱癡是無爲不知問云何

不可說答不可說者受過去滅施設受施設
過去施設滅施設若不知者是謂不可說不
知受施設者衆生已受陰界入計一及餘過
去施設者因過去陰界入說如所說我於爾
時名瞿旬陀滅施設者若已滅是因受說如
所說世尊般涅槃復次過去施設者制衆生
斷滅施設者制有常受施設者制無不受施
設者制有彼中一一無知是謂不可說無智
問已說無智云何邪智答邪智者身邊盜見
見身見邊見盜是三種邪智邪者是顛倒非
如不眞同一義身見者我是我自在必爾我
必爾是我必爾自在必爾是身見我必爾者
陰幻化野馬響水月形相似五陰計著是我
是我必爾者假借瓔珞樹果然相似五陰計
是我所有自在必爾者芭蕉樹水泡沫相似
五欲境界計自在如空聚色身見者是身我
所有見如是是謂三種身見問云何邊見答
邊見者斷常俱斷常俱是三種邊見受邊者
非以道理是邊見於中斷常者世間者有常
無常非有常非無常有邊無邊非有邊非無
邊衆生有終衆生無終非有終非無終是身
是命如是比俱者有常無常有邊無邊有終
無終如是比是謂三種邊見問云何盜見答
盜見者戒見依彼盜見從三中生一戒二見
三依彼於中戒第一眞度已說由此戒得清
淨及受戒是謂二種戒盜此眞實餘虛非眞
是謂見盜計是眞必爾是亦說見盜身縛依
彼者若依戒及見是五陰由此故或戒或見
計五陰淨當知是戒盜計五陰第一非餘當
知見盜是依彼是謂三種盜見問云何惑智
答惑智者實諦定中不了實不了諦不了定
中不了不了者不決疑猶豫同一義問云何
實答實者佛法僧佛寶法寶僧寶當知是三
寶佛者普智成就一切功德離一切惡問佛
以何故名寶答以此功德故復次大慈大悲
故不空說法故無事親故難出世故如優曇
華如是不可計功德成就故說寶法者方便
及方便果但此中說涅槃是法寶彼佛處在
一切法上如經所說若有法有爲及無爲者
彼無爲涅槃是第一此實不敗德故滅諸苦
故至竟冷故難得故不可盡故如是比故說
實僧者前聲聞中已說是實廣福德故不違
世尊教故無上福田故世尊稱擧故不敗壞
故和合無諍故如是比無量功德成就故說
實問已說實云何爲諦答諦者等相第一義
諦等諦相諦第一義諦是三種諦諦者實有
諦眞諦不虛諦如諦故說諦等諦者方俗族
學擧方俗擧族擧學擧是謂三種等諦行種
種事故曰等諦行種種事者是智義於中方
俗擧者必爾義此事是我許其事其名如水
潤漬澤如是比如是所擧是謂等諦族擧者
是我家法擧者以威儀禮節爲行及解經想
復次晝食不夜食不截草夏不行如是比行
是謂等諦問云何相諦答相諦者苦習道盡
諦習諦道諦是三相諦以諦相觀故相諦相
者說生老無常相者說慓幟於中遍相苦諦
轉成相習諦出要相道諦盡者無相此當別
說復次苦諦者陰界入習諦者婬怒癡道諦
者戒定智是謂相諦問云何第一義諦答第
一義者作字念至竟止作字及一切念至竟

止是謂第一義諦作者身業字者口業念者
意業若此三至竟滅是謂第一義諦是涅槃
義問如佛說偈
一無諦有二　若生生於惑　觀衆諦難陀
是不說沙門
如四諦云何說一答此第一義故說無有二
涅槃如此偈所說
觀衆諦難陀　是不說沙門
以此半偈可知不說餘諦無答問已說諦云
何爲定答定者色無色無漏定色定無色定
無漏定是謂定定者定心行義於中色定者
色界禪無量除入初第二第三解脫及初入
一切入無色定者四無色二一切入無漏定
者空無相無願無漏禪無漏無色定無漏前
五想及斷界定此一切不決疑惑猶豫是謂
惑智此亦是苦非苦習盡道非道惑如是四
諦欲界色界無色界是十二種於此惑智如
愛處所說無智處所亦說邪智邪見前意惡
行中已說見盜亦如是身見邊見在苦三界
戒盜在苦道三界復次愛亦思惟斷如是分

別說九十八使惡品第三
具度說竟

三法度論卷中

音釋

腐（奉甫切 朽爛也）　潰（胡對切 決破也）　諱（許貴切 隱也）　訾（蔣氏切 非毀也）
慓（匹遙切 慓悍也）　懺（楚鑒切 懺悔也）

三法度論卷下
尊者山賢造
東晉三藏僧伽提婆共慧遠譯

依品第三

問已說德及惡云何爲依答依者陰界入陰
界入者此三是依可依說依可依者是立義
衆生於陰界入作依行德及惡是故當知此
是德惡所依問云何爲陰答陰者色行知色
行知者此三當知是陰陰積聚束同一義於
中青黃赤白麤細長短方圓比當知總是色
陰於中色者四大及四大所造可見不可見
是說色陰四大及造色者是二種可見及不
可見可見者謂眼所見不可見者是聲香味
細滑眼耳鼻舌身及四大問說色者四大及
四大造此中四大尚不知況復四大造云何
爲四大答大者地水火風此地水火風假名
是大是色一一及合於中堅相地濕相水熱
相火動相風彼造色者煙雲霧影暗明日五
色五情如是比問已說色陰云何爲行答行
者依身口心此依於身故說依身依於口故

說依口依於心故說依心依身口心作行作有爲行故說行也佛契經說色者有爲行彼復更作如予復造予如色當知五陰亦如是彼無量種無量合作已謂之五陰如穀聚行者福非福不動是三說行問云何爲知答知者痛想識此三定知亦說道法以道不相離故如世尊說若痛者即是知問云何爲痛答痛者樂苦不苦不樂痛痛性說痛痛無所由痛痛即能痛苦痛有由者應有異命若即能痛者應即是命但痛非命故痛性是分別字者說此痛三種樂痛苦痛不苦不樂痛是各各相緣緣樂痛有苦痛緣苦痛有樂痛緣俱有不苦不樂痛如世尊說樂痛與苦痛對苦痛與樂痛對樂苦痛與不苦不樂痛對對者是怨敵義問云何樂痛答樂者欲不惡無著生樂痛者有三種欲生不惡生無著生於中欲生者行五欲時悅樂不惡生者不惡名說不憎惡是行善無欲戒於戒不悔意由此悅樂無著生伏根離五欲無亂意行禪無量等時悅樂是說無著生無著名不著於根

義亦復說不染是說樂痛三種問云何苦痛答苦者生老死生老死者此三是苦痛於中生苦如生癰老苦如初發癰死苦如已發癰深入骨節中復次生故有一切苦故曰生苦如世尊說生故有截手足如是比老苦者色壯力壞故死苦者愛相別離故是謂苦痛問云何不苦不樂痛答不苦不樂者三界若不苦不樂者當知是三界不苦不樂者障礙於苦樂是三界後當說苦使不苦不樂是三界制前說苦樂當知非以樂苦三界欲界三痛色界二樂及不苦不樂無色界一不苦不樂是故不苦不樂當知三界問是痛爲何依答樂者多欲所依苦者多恚所依不苦不樂者多癡所依所以者何有樂痛無欲能除欲如三禪中苦痛無恚如世尊頭痛及傷脚不起恚不苦不樂覺第四禪及四無色定彼中無癡能除痛若爾者隨義可得說問彼從何生答彼業遍界生彼樂痛苦痛不苦不樂痛當知從業生遍生界生非自然非偶爾問業者無量種此中說何業答業生者福非福不動

此樂痛苦痛不苦不樂痛從此三業福非福不動中生如義樂痛從福生苦痛從罪生不苦不樂痛從不動生於中福者能除惡行是四禪爲首非福者是惡行不動者第四禪及無色問如前已說福者施戒修修者即是禪無量及無色今云何別說樂痛從福生答別說無咎以衆多聚故此別說禪如所說禪如所說與比丘三衣別與佛護鉢不可以佛護亦是比丘故與三衣鉢而比丘異於佛護者應與彼衣如是修者禪無量無色福者三禪若不分別三禪於修應有過衆多聚故問云何遍生答遍生者已他俱遍生痛三種爲已爲他爲俱遍者二種爲樂爲苦於中爲已者如以刀自刺若後以栴檀藥塗爲他者如擊破他頭復治以藥爲俱者如語人使擊破我頭已復以藥塗如是盡當知是謂遍生苦問云何界生答界生者時惡患問界者已說欲色無色界云何即是耶答此非界者離衆生是三種想時惡患此界是假想於中時者夏冬春夏冬春者當知此三是時夏者痰增長

冬者涎唾增長春者風增長如醫方說時故有樂痛是謂三時問云何惡爲惡行愛無明耶答不破壞法身此說壞四大身問云何惡答惡者風痰涎唾此風痰涎唾壞四大身由是故生痛問云何患答患者衆生因離患名苦衆生因離生苦牆壁樹山巖因者因己他俱是謂痛問云何想答想者有想無想無所想觀差别想者說是受形像差别此中有想無想無所想觀差别是同義於中有想者俱依無想者不俱依如衆多瓶或有人說是甕瓶是酥瓶由此想故想若無甕無酥是空受空想如是聲想比受差别若遺聲比如是受無所想者此無所有即捨復次有欲說有所有是有欲說解脱處觀已無所有復次有想者觀善識處無想者觀非想非非想處無所想者觀無所有處問云何識答識者生成不成入行名色俱依緣可得識者異種智故說識種種智故說識是三種生成入不成入依行依名色依二緣可得是三種世尊十二緣起中說行緣識復說名色緣識復說眼色緣生眼識於中種種行造生時入母胎網俱生識是謂行緣生識即於母胎中漸厚成諸入已生識是名色緣識復次成入諍不諍入定不入定緣根及根義生識是依二緣之緣者是依不可無依而生識是謂俱依緣可得問如前已說戒定智何以復重說識答依智及所依是二種此是依彼是所依復次如說戒二種如是此中亦說二種無咎 依品第一 真度說竟

問已說陰云何界答界者欲色無色界欲界色界無色界此三是界持是業故曰界於中住業故曰是攝一切衆生至無餘般涅槃問云何欲界答欲界者人天惡趣人天惡趣者此略說欲界於中住欲故說欲界持欲故說欲界問云何爲人答人者男女命根所觀相依四洲男根所觀相女根所觀相命根所觀相當知此一切是人是一切亦依四洲於中女相謂之女男相謂之男問命根所觀相非爲男女是以命根别說耶答雖有男女命根所觀相此中說差别不成男者不在男女相所觀相中但有命根所觀相住膜漸厚有命根而男女根未成是謂差别問云何四洲答洲者閻浮提弗于逮瞿耶尼鬱單越是說四洲於中閻浮提所觀相故說閻浮提隨方所觀相三弗于逮瞿耶尼鬱單越彼壽隨其數樂其差别有限展轉有勝問天者總名二種天欲生及離欲此中云何說天答天者細滑說視欲生若說欲生者當知不說離欲欲生天者三種細滑欲生說欲生視欲生說欲生者化樂天彼若染汙心於染汙心天女共語言彼於爾時便成欲若一染汙意者不成欲但觀樂如此間人捉時歡悅彼亦如是不染汙意如母女造化妙境界悅樂於欲故曰化樂天視欲生者他化自在天彼若共天女各各染著相視彼於爾時成欲若一染著意不成欲但觀樂如此間人抱時生樂不染汙意如是他人他所化自在故說他化自在天問是說視欲生天云何細滑欲生答細滑欲生者兩兩相抱執手細滑欲生天三種兩兩欲生抱欲生執手欲生於中兩兩欲生後當說抱欲生者餤磨天餤磨此曰時分彼各各染著意若

抱時便成欲一染著者不成欲但歡悅如此間人相抱生樂不染著意如他人夜時時歡喜悅樂故曰餤磨問云何執手欲生答執手欲生者兜率哆天（兜率哆此曰知足）彼天女各各染汙意執手爾時成欲一染著不成欲但歡悅如此抱時生樂無染汙意如他人自所有境界知足故說兜率哆問云何兩兩欲生答兩兩欲生者三十三四王地兩兩共事故曰兩兩欲生彼一切欲事具如前所說但分別故說兩兩欲生天如此間人於中三十三天者在須彌山頂彼行欲如人四王者處中地天者依此地樹山間居愛樂樂境界是一切名天行欲如人間無不淨而有氣居止轉倍上是謂欲界天問云何惡趣答惡趣者地獄畜生餓鬼地獄畜生餓鬼此三是惡趣此趣惡故曰惡趣惡者不可愛故曰惡趣問曰云何地獄答地獄者寒熱邊地獄寒地獄熱地獄邊地獄地獄者不可樂故曰地獄是無量種今當說問云何寒地獄答寒地獄者了叫喚不了叫喚不叫喚是三相觀相寒地獄了叫喚不了叫喚不叫喚極惡喚呼故曰叫喚問云何了叫喚答了叫喚者阿浮陀泥羅浮陀阿波跛阿浮陀泥羅浮陀阿波跛者此三是了叫喚阿浮陀者是說數如摩竭國十芥子倉各受二十佉梨滿中其芥子假使有人百年取一猶可盡阿浮陀地獄壽不可盡二升名一阿勒四阿勒爲一獨籠那十六獨籠那爲一佉梨二十佉梨爲一倉如是至十阿浮陀地獄壽數當知餘各轉倍復次阿浮陀者似癰阿浮陀地獄中由寒身中生似癰故曰阿浮陀泥羅浮陀者不似癰但舉身風吹脹滿故說泥羅浮陀阿波跛者爲極寒風所吹剥身皮肉落急戰喚阿波跛故曰阿波跛此三種了叫喚問云何不了叫喚答不了叫喚者阿吒鴿吒鴿優鉢羅阿吒鴿吒鴿優鉢羅此三是不了叫喚於中阿吒鴿吒鴿者亦爲極寒風所吹剥身皮肉落彼不堪苦或時大方便喚阿吒鴿吒鴿優鉢羅者極大寒風吹剥身皮肉落因罪故自體中生鐵鍱纏身如優鉢羅華彼以誹謗賢聖人故墮優鉢羅地獄常受如是苦問云何不叫喚答不叫喚者拘牟陀須揵緹伽分陀利伽波曇摩此四是不叫喚而極寒風吹身脹滿使身如拘牟陀須揵緹伽分陀利伽波曇摩受困苦極呻吟住彼以誹謗賢聖人故墮彼四種地獄一切時受無量苦是一切大寒地獄處在四洲間著鐵圍大鐵圍山底仰向居止在暗中寒風壞身體大火所然身如燒竹葦林聲爆各爆相觸生想亦復有餘衆生於中受苦彼一切誹毀賢聖故受如是苦如世尊說偈

泥羅浮有百千　阿浮陀三十五
是聖惡趣地獄　口及意惡願故

是謂寒地獄問云何熱地獄答熱地獄者有主治少主治無主治此三相觀觀相有主治少主治無主治主治者是拷掠此多爲衆生所治或不多爲所治或自治或由罪自生或離衆生方便受大苦問云何有主治答有主治者活行黑繩活行黑繩此三是有主治活地獄者獄卒以利刀斧解剥剉斬罪衆生如斬剉羊頭皮肉解散已彼罪緣未盡以令風

吹還生如故復因惡罪手自然生鐵爪鋒利
猶若刀刃形如半月各各生忿結意彼曾逼
迫我我今復逼迫由此生恚更相斵截也如
刈竹葦彼於此間結恨心死故生彼中黑繩
地獄者挖罪人著地以黑繩絣段段斫截彼
於此間以刀斫衆生故生彼復次以熱赤銅
鐵鍱纏身骨破髓血流出彼於此間以鞭杖
加衆生及出家不精進受著信施衣故生彼
極大暗冥苦煙熏倒懸身使翕煙彼於此間
以煙熏穴居衆生故行地獄者行列罪衆生
如屠肆者截手足耳鼻及頭本爲屠兒故受
如此苦復次熱鐵地駕鐵火車獄卒乘之張
眼喊喚叱叱使走從於此間乘象馬比驅使
疲勞故墮彼中婬犯他妻驅上劒樹自然火
然受如是苦是謂有主治地獄獄卒者以行
緣故不被火燒行報者不可思問云何少主
治地獄答少主治者衆合大哭鐵擸衆合大
哭鐵擸此三是少主治地獄衆合地獄者罪
衆生畏地獄卒無量百千走入山間入已前
後自然生火遮彼爲火前後遮已兩兩山自

合如磨由此故血流如河骨肉爛盡彼於此
間喜磨衆生爲首復次火燒火鐵臼以杵擣
百年彼以罪緣故命不盡彼於此間以臼擣
殺蚤虱及齧殺故大哭地獄者大鐵山徧火
然四絕無行處惡獄卒無慈瞋恚言欲何所
趣無事與事以火燒鐵杵擊破其頭彼於此
間困苦萬民故生彼中鐵檻者火鐵然地驅
罪衆生使中熬令熟熟已復驅出爲惡狗所
食食肉盡風吹使生還復如故復已還驅使
入彼於此間養蠶煮炙故生彼中是謂少主
治問云何無主治答無主治者哭炙無缺哭
炙無缺者此三是無主治哭地獄者火熾然
鐵似如龜甲處極狹迮各盛在中以鐵蓋覆
受如此極苦彼於此間焚燒曠野及熏燒穴
居衆生故生彼中炙地獄者大鐵山火餤相
摶以鐵弗弗之周帀倚炙一面適熟弗自然
轉反覆顛倒彼於此間貫刺殺人故生彼中
無缺地獄者鐵地周帀火然縱廣百由旬四
門如城以銅薄覆上餤餤相續罪衆生在中
積聚如薪餤無罣礙燋爛其身受苦無缺彼

於此間殺父母眞人惡意向佛使血出鬪亂
衆僧及作增上十不善業迹故生彼中是謂
無主治問云何邊地獄答邊地獄者所在處
水間山間及曠野獨一受惡業報是謂邊地
獄問已說地獄云何畜生答畜生者陸水空
行一切無足二足多足陸行水行空行此三
是畜生陸行者象馬牛羊驢騾駱馳爲首水
行者魚摩竭失收摩賴爲首空行者鳥及蛟
蚋爲首一切無足二足多足無足者虵爲首
二足者鳥爲首多足者牛馬蜂及百足爲首
彼一切種種大罪業行生彼中是謂畜生問
已說畜生云何餓鬼答餓鬼者無財少財多
財無財少財多財者此三種是餓鬼問云何
無財答無財者炬針臭口炬口針口臭口是
三種無財炬口者合口猛火餤從口出自燒
如野火燒多羅樹彼於此間多行慳貪故生
彼云何名針口者腹大如山谷咽如針孔設
得豐饒食而不得食臭口者口爛腐臭如糞
厠自噫氣臭無腹不得食受大苦是謂無財
問云何少財答少財者針毛臭毛癭針毛臭

毛瘦者此三種是少財彼或時少得不淨物故說少財針毛者毛極堅長頭利如針覆身徧滿自體節節相離行來甚難毛還自刺如利箭射鹿受極大苦或時少得食臭毛者毛極臭覆身更互自刺體身臭風發惱生瞋恚自拔毛受如此苦瘦者自罪業報生瘻還自決破膿血流出取而食之是謂少財問云何多財答多財者棄失大勢棄失大勢此三種是多財棄者若宿命施故得殘彼終身祭祠得由此故得樂失者街巷四道所遺落者彼終身得由此故得樂大勢者夜叉羅刹庳舍遮夜叉羅刹庳舍遮此三種是大勢彼境界如天宿命福德故或得妙食食已無量餓鬼圍繞相見生苦如人在獄見親生苦彼亦如是圍繞生苦由此苦故食化爲膿受如是苦是謂大勢彼畜人天形是餓鬼畜形人形天形隨其業故是謂欲界問已說欲界云何色界答色界者有喜無喜護色界者無欲但由禪除恚故得妙色如鍊眞金是界有喜無喜離苦樂是護喜俱樂故曰有喜離喜不喜俱樂故曰無喜是離苦息樂如馬息駕問云何有喜答有喜者有覺無覺少觀俱觀故說有覺離覺故說無覺少有觀故說少觀樂者離是說禪於中有覺者是初禪無覺者是二禪少觀者是初中間習此禪生色界中說衆生爲說界說界爲說禪問誰習有[十二]覺禪生答有覺者梵富樓梵迦夷梵波產習有覺禪生彼中梵富樓梵迦夷梵波產此三種是有覺輭中隨其生大梵者由少觀生覺觀義前已說問云何無覺答無覺者少光無量光光曜覺習無覺喜樂相應禪是生三種天少光無量光光曜此想或是假想或因想復次少光者語言時口出少光光少故說少光光多故說無量光淨光無邊故說光曜問已說有喜云何無喜答無喜者少淨無量淨徧淨覺習無喜樂相應禪是生三種天少淨者是不多名此少方便相應禪生少淨天受樂亦少中方便生無量淨天上生徧淨天問已說無喜樂云何護答護相應三種一有想二無想三覺意想應彼護者果實無想淨居修習護樂相應禪生彼中故說護是三種果實天無想天淨居天於中果實者修習微中上第四禪生果實無想者滅想故生無想彼滅痛想識以無欲想故俱滅惟有色陰行陰少入生想便死問云何淨居答淨居者善現善見淨善現善見淨此三種是淨居淨居者[十三]諸煩惱盡居問五淨居地今何以說三答淨者無煩無熱色究竟無煩無熱色究竟者此三是淨想作經者意欲爾問已說色界云何無色界答無色者前修中已說彼於是間修習正受生無色界是道及果俱說（依品第二眞度說竟）

問已說陰界云何爲入答入者細滑度解脫入細滑入度入解脫入此三是入相入者依如天廟問彼爲誰入答德惡入於中解脫入者是德所依度入者是惡所依細滑入者俱所依染汙意生惡淨意生德問云何細滑入答細滑入者近境界不近境界無境界細滑入是近境界不近境界無境界者是緣處隨其緣行是彼境界近緣說近境界不近緣說不近境界無緣說無境界問云何近境

界答近境界者鼻舌身入鼻入舌入身入是
三近境界香至鼻聞不至不聞雖有華極遠
但香離華來至鼻聞香者性色是以因扎風
香至南不至北是以香離華來至鼻聞味亦
如是著舌知味不從器不從手細滑亦如是
身根所覺是八種堅軟輕重麤澀寒熱由彼
彼種細滑而後覺是故彼三近境界問云何
不近境界答不近境界者眼耳意入眼入耳
入意入是三不近境界問眼亦近見少不逼
境界耳亦如是蚊在耳中亦聞聲意是無色
云何知不近境界答以是故說不近境界若
不逼則受境界問不近境界爲齊幾何答此
中無齊限或有四十千俞旬見日月或不見
或一俞旬見色或十里隨其根力以是故說
不近境界不說遠但不逼受境界非以物至
見處見離十七而後見耳亦如是非十四以逼近故得
聞蚊雖在耳中不至聞處此亦隨其根力聞
聲意者無色彼無近遠是以說不近境界不
說遠問云何無境界答無境界者外已受他
受及不受外者無境界色聲香味細滑法於

此法中假名外是已受他受及不受此無境
界但爲他境界此五境界無緣而他所緣法
當分別是亦多無境界故說無境界問已說
細滑入云何度入答度入者一處因不正因
無因說一處因說不正因說無因說此三義
無量而略說是三度入於中一處因說者言
如因陀羅幢衆人所舉來於中一說者於調
達持來彼亦在中但非獨調達於此事應說
衆而說一一處因說亦如是三事合成義或
宿命業或現所作或由他恩如是三事成義
惟說一不正因說者言如此因陀羅幢有人
說非一人所持來亦非二此中雖有因但不
正無因說者言如此因陀羅幢無所因而來
問云何一處因答一處者業自他功夫一說
已所作者有二種或宿命所作或現所作於
中若宿命所作十七者是名業或復有說十五天作者
如是三種成義如前說如是三種義或說業
者或說功夫或說他恩一處者惟說業彼負
他功夫不知恩義不可與從事若我本所作
求以不求會當自得一處說者有如是答問

云何不正因答不正因說者衆生法俱根因
想說不正因說三種衆生法俱衆生及法根
因想好惡衆生所作或復說法所作或說衆
生及法所作是不正因說三種但非衆生作
非法作亦非俱問云何衆生根因想答衆生
者梵伊攝披羅謂駛耨說者衆生作世間
梵造化主伊攝披羅造化主謂駛耨造化主
無慧者謂爾言梵造化者說梵天造虛空虛
空造風風造水地水地造丘山草木如是有
世間彼一切有過所以者何若梵天造空及
地者彼住何處造此空及地若即住中造者
是義不然如是有過伊攝披羅謂駛耨亦如
是問云何法答法者時氣自然作時作氣作
自然作此三說法根因於中言時者

時節生一切　一切時節熟　一切時所壞
一切世時作

此說有咎如前一處說中可求者不求若不
可求求得者是時作行非作莫言有過所以
者何時者空若空造物者義不然如是皆有
過

氣亦不能造　氣者無有情　是謂事無事
氣無有此命　自然亦如是
自然苦生非自然義若無者非因苦無因生一切生亦如是自然何差降若有常者彼何答非有常敗壞如是比過莫言有咎問云何無因答無因者性偈無說無因者是三種說性說偈說無說性者言萬物性中生非因他所以者何如棘刺利無能利者如是一切說偈者言萬物偈生如大水泉源草隨中合在一處說偈爾彼偈風來或吹東西南北萬物生亦如是說無者言審爾此中一切無所有云何生由何生何處生此非有所有彼一切說有咎所以者何若萬物性應生者生萌芽時不須作田業亦不須漑灌若無此事萌芽終不生是以萬物非性所生如是一一當止

問已說度入云何解脫入答解脫入者想禪博聞想禪博聞此三是解脫入解脫者滅惡彼解脫此三入依是得解脫想者是緣義依此佛辟支佛聲聞得解脫禪者如第一品已說當觀此義亦依彼得解脫問云何博聞答博聞者說聽誦說者如所聽聽者聽如所說誦者如所聞誦問博聞者前多聞已說夫經阿毗曇律此中有何異復說說聽誦答前三種多聞應三種受說時受聽時受誦時受世尊弟子四種有眞諦處或有施處或有止處或有慧處成彼是方便聽眞諦故得解脫施處說止止處從禪慧處從誦是謂解脫處此三法度正觀無罣礙意欲令見其眞漸次得解脫得解脫故慧者學世尊法 依品第三眞度說竟

三法度論卷下

音釋

痰徒甘切病液也　涎徐連切口液也　膜末各切　哆陟加切　鵂音休　鍱音葉　揵緹揵音乾緹音提　爆巴校切大裂也　搒掠搒苦洽切掔也掠力讓切捋掠捶治人也　剉初臥切剉斫也　[illegible]古獲切爪攫也　絣悲萌切以繩絣直也　噏許及切與吸同　喊許戒切怒大聲　叱尺栗切訶也　擣部皓切舂也　齧倪結切噬也　狹轄夾切陿也　迮側格切迫也　弗楚限切㸐肉器　騾盧戈切　噫乙界切飽食息也　癭於郢切頸瘤也　庳音卑　鍊郎甸切冶金也　駛爽士切　耨奴豆切　漑灌漑居代切灌注也灌古玩切浣也

三彌底部論卷上　畫八

失譯人名今附三秦錄

歸命一切智我從此語如是是人臨欲死時成無記心其以何業往生答曰有業記心惑業往惡道無惑記心白業往善道體性記心以是故隨行以無記心起無記業爲業制故往生如是是故行無隔若眠若悶若無心死行制故往業道此二段語顯相應第三段語顯不失

彼業自作自業自作者何義答受義故已業者何義答分義何以故不往他故是生何以故方便故是行處何以故由彼故是不滅何以故受故此顯現故此世作業不滅故由報業受生四處此欲界死欲界生有處往中間有處受中間有如是若欲界處若色界處第一處第三處異生可說如是從欲界中間有受欲界中間有從欲界中間有受色界中間有如是此欲界死受生中間有如是如是第三處從色界中間有受色界中間有如此我等死受中間有如是

云何世尊聲聞從中間有受中間有非凡夫云何爾須陀洹從此七生七死受天中間有住彼作斯陀含果證是其從天中間有受人中間有住此作厭欲界證是其從人中間有受色界中間有是其住彼中間般涅槃地作向一從彼入別中間有於此處而般涅槃如是聲聞過四中間有有諸部說家已斯陀含斯陀含人中間有處至一間地處度人中間其如是如是從欲天受欲天如是可知

有人捨五陰生有處受五陰中間有處如是

一切我從此語今當說

云何我有我捨此有受彼有若爲

問曰何所疑答曰見先師意互相違故生疑有諸部說實無我唯陰處是我何以故苦起而巳故世尊語迦旃延唯苦生生唯苦滅滅彼但見苦起而巳故知諸部見無有我如是

復次何義說言無我答無說故世尊又語先尼梵志如師所見法諦實說無我世尊言如是見者是名爲師是名爲多陀阿迦度阿羅訶三藐三佛陀是我所說彼諸部見無說故是故無我如是

復次何義說無我答自見其身故世尊說言無聞無知凡夫見色是我我亦是色色在我中我在色中如是四種四陰亦如是若有我者不應自捨其身見五陰是其體譬如有人自捨其身取提婆達多身見爲其身見其身是提婆達多其身中有提婆達多提婆達多中有其身如捨其眼根取提婆達多眼見象牙見爲其知見而非其見是故無我如是

復次何義說言無我答我我所不可得故世尊告諸比丘若有我者即有我所若有我所即有我我及我所諦實不可得是故無我彼諸部見我我所不可得故是故無我如是

復次何以故說無我答不實言有故如富樓那語諸比丘長老佛所說法甚爲難測於無物中有我佛自言我亦有如是長老我但知此語不測深旨如是不實言有故知諸部見不實義故是故無我如是

又諸部說不可言有我不可言無我何以故答我相不可言故若有我者可說如行行相可說如無爲無爲相可說如是我我相可說彼諸部見我相不可說故是故有我無我不可說如是

復次何以故有我無我不可說答直置問記故何以故問記有四種一者一問直記二者先詰然後記三者反問而記四者直置不記今者問我直置不記是故不可言有我不可言無我如是

復次何以有我無我不可說答定異合故若有我便應可說爲是行爲異行爲是無爲異無爲此二種說既不定是故不可言有我不可言無我如是

復次何以故有我無我不可說答常無常合故若有我可說爲是常爲無常此二種說應必有定而不定是故不可說言有我不可說言無我如是

復次何以故有我無我不可說答有無中依止故佛告迦旃延世間依二種亦依有亦依無以是故執有執無是故有我無我不可說如是

又諸部說實有我何以故語縛故佛言是色痛想行識繫縛從此世度彼彼諸部見繫說縛故是故有我如是

復次何以故有我答正見故佛言有人見化生故正見彼諸部見正見故是故有我如是

復次何以故有我答佛說四念故佛言觀見身受心法若無我無可見四法彼諸部見佛說四念故是故有我如是

復次何以故有我答佛說聲聞故佛言有人事火自炙其身勸人自炙以是故佛說有人如是若無人自無炙亦無他可炙彼諸部見佛說有人是故見有我如是

復次諸部何故說有我答一人出世多人得安樂生故佛語諸比丘一切功德人生在世間多人得安樂故若無人誰生功德是諸部見一人生故是故有我如是

又諸部說五陰是人是我問曰何以故答說界門故佛語比丘六界門六觸是人彼諸部見佛說六界門六觸是人是故是人如是

復次何以故是人無異人答佛說外國有最上女人修多羅等故佛言我所說是最上女人若白若黑若青若細滑若方若長若短若細腰若肥即是人更無異人如是又佛語比丘有人見一比丘可憎若短若僂若躄如是

復次佛說我天眼見衆生可愛可憎等如是

復次說彼地獄人如燒積薪燒地獄人亦復如是前所說最上女人等及見比丘可憎佛見衆生可愛可憎乃至燒地獄人如燒積薪等但是五陰是人更無異人是諸部見佛說陰是人是故是人如是

又諸部說人異五陰何以故答如擔重擔人故佛言重擔是五陰擔者是人如是以是故人與陰各是故人與陰異如是

復次何以故人異陰佛言人取愛爲其第二久遠輪轉是故人與愛異以是故人與陰各如是

復次何以故人與陰各答受業果故佛說偈言

世世樂歡喜　異世樂欣然　作福二處歡
自見其業淨　此世業報竟　來世復應受
陰壞隨業往　更受異陰身

彼諸部見受業報故是故人與陰各如是

復次何以故人與陰各答是我說故佛說我前世時作轉輪聖王名曰善見亦名大天以是故今受新陰前我不異是故人與陰各如是

復次何以故人與陰各答無記處說故佛言陰無常不說人無常有時說陰是無常相有時說陰是常相以是故常相異無常相異是故人與陰各如是

又諸部說人是常何以故答無本故人不應生死中行如佛所說生死無本衆生輪轉生死源本不可知如是是故人無本若人無本亦無其末是故人常如是

復次何以故人常答憶過去世故佛言憶一生乃至憶過去無數劫生陰壞雖流轉生死而人不壞彼諸部見憶一生乃至憶過去無數劫生故是故人常如是

復次何以故人常答說處故佛言渡彼岸住彼地名婆羅門如是佛復言既已渡彼岸更

不復還如是佛復說渡彼岸者住彼處不墮落旣至彼岸無復憂惱如是若人見渡彼岸者住彼處不墮落無憂惱故是故人常彼諸部見佛說處故是故人常

復次何以故人常答至不動樂故佛說偈言

如是正解脫　渡欲淤泥流　智者莫能測
得至無動樂

彼諸部見佛說至無動樂故是故人常以是人至不動樂無陰故是人不可知處是故人常如是

又諸部說人無常問何以故答有本故佛語比丘有一人生爲一切人安樂如是若有生有其本若有本有其末是故人無常如是

復次何以故人無常答佛說語新故佛言新生天好顏色端正威德新者無常法名新是故人無常如是

復次何以故人無常答倒法故佛言波斯匿王雖爲人王異世時倒如是若有倒法成無常是故人無常

復次何以故人無常答落生故涅槃常不落不生依佛說言我見衆生落生以是故依佛說落生是故人無常

復次何以故人無常答生老病死法故佛言我是無數四部衆善知識以生死故來至我所得脫生死生老病死是無常法是故人無常如是是故從此修多羅以爲本有說無實我如是有言不可說有我如是有說有我如是是故我等生疑然爲當實有我爲假設而已以是故有說五陰是我有說我異五陰有說常有說無常如是是故我等生疑

問曰云何人捨此有更受異有答如修多羅意教化力可知五盛陰成人以爲實人以五盛陰成人以爲實人故不可言人常無常如是難曰前章所說無我爲首各有所執云何解釋令得開解答如前所說若起而已無我如是我等今說苦者苦生滅是苦性佛欲顯示苦性語迦旃延言苦生生苦滅滅我相生滅不可言是故佛說如是

復次如前所說無說故無我如是我等今說我等相從信故如佛爲外道說雖有我是假名我不實說我依有漏陰佛見去來法說是我非實我如佛說依行行故受名是故佛說說名我如是

復次如前所說自見其身故無我如是我等今說答曰無明所覆五陰無我謂爲我如新生無知小兒見餘母人謂爲其母五陰無我謂爲我亦復如是故佛所說如是

復次如前所說無我我所不可得故如是我等今說答曰佛說依不自在我我所實住不可得如是爲他所制者不名自制若自制者不名他制是故斷自他制不斷我如是

復次如前所說不實言有故無我如是我等今說答不實有故不實與無法共合無而言有此言難信是故斷無言有不斷我如是

如諸部前所說相不可說故不可說有我無我如是我等今說曰我常無常相等不可說有我等可說如佛說有人自炙身等一切

復次如佛說無聞無知凡夫以惡業爲相聰明之人以善業爲相是故諸部語不可依如是

如諸部前所說有我無我直置問不記故如
是我等今說問不相應故是故直置相應故
不直置如佛記無知凡夫人不善聰明人善
是故諸部語不可依如是
如諸部前所說有我無我不可說定異故如
是我等今說若我驗者應是行爲異行如是
正說爲是行爲異行應說是故應遣諸部語
不可依如是
如諸部前所說有我無我不可說常無常故
如是我等今說若我有無中可說成斷見常
見若依此二見佛所不許若言無人者成過
不記之類此言不可何以故若言無人者是
名邪見若言有人者是名正見是故有人可
說如修多羅中說若言無人名爲邪見若言
有人名爲我見若言有者是其常無常故若
如此者行或常無常故若同有有者行無常
無爲常人不如是同有不同常無常應可知
如是
如諸部前所說有我無我不可說有無中依
止故如是我等今說若都無我佛不應說有
依止是佛說有依止故是故有我可說如是
如諸部前不說有我語縛故如是我等今說
無人可縛而有縛如王獄縛雖無人而有縛
有結如有繩有結無繩無結如是無我而有
語縛如是
如諸部前所說有我正見故如是我等今說
依有漏陰佛說有人以人見有人故名爲正
見如是
如諸部前所說有我佛說四念故如是我等
今說佛語迦旃延唯心而已欲顯身受心法
故說唯心而已成諸法更無異如是
如諸部前所說有我佛說聲聞故如是我等
今說聲聞說處依止法聲聞說而已更無異
如諸部前所說有我有說故如是我等會說
佛說有人假名是故是其朋無我若實無我
不成殺生殺者亦無所殺亦無偷盜邪婬妄
語飲酒亦如是如是無我若無我者五逆亦
無縱任諸根無起善惡者無縛無解縛者亦
無所縛亦無作者亦無業亦無報若業無者
果報亦無業果報無者亦無生死而衆生以
業果報輪轉生死若無生死者生死因亦無
若無因者因滅亦無若因滅無者趣道亦無
如是四諦亦無若無四諦亦無佛說四諦若
無佛者亦無有僧如是無人者三寶四諦亦
無如是諸說並所不應以是故無人者成上
諸過後過亦生若有人有我者上所說無過
如佛說修多羅眞應當知是故實有我
如諸部前所說五陰是人是我界門故如是
我等今說若人命我異是修多羅不顯有我
爲陰是我我是陰若陰是我陰可說我不可
說若我是陰我可說陰不可說亦可兩可說
非五陰是我如是
如諸部前所說人異五陰如擔重擔人故如
是我等今說依擔故說有擔若我異陰壞時
起時我亦起亦滅如斫身一分我亦應一分
如是一分成多分一分多分還成一隨身存
時命亦隨存命存時身亦存是故陰即是我
是語可遣如是
如諸部前所說人異陰取愛爲其二故如是
我等今說若人正見無疑如人有愛繫縛輪

轉生死佛欲顯示佛言人取愛爲其第二長
處生死愛斷時無復輪轉是故我不異陰如
是
如諸部前所說人與陰各受業果故如是我
等今說依有漏生死此生來生受其果報是
故人與陰不各
復次如諸部前所說人與陰各是我說故如
是我等今說依度說佛言我過去無數阿僧
祇劫時曾爲頂生王是故人與陰不各如是
復次如諸部前所說人與陰各不記處說故
如是我等今說陰我異不異不可說是故法
相以常無常爲首不可說我亦不可說若我
異陰者佛言我異身異佛所不記修多羅所
不明若我異陰者亦可在陰中亦可徧一切
處若在陰中斫身時破身時我應可見如蚊
在優曇婆羅果中破優曇婆羅果時蚊可見
我在陰中亦復如是若我異身今熱觸身我
不應覺知
復次若挑眼時倍應見物如是諸根壞時聲
香味觸等亦應覺知如是

復次若我異身從此身入彼身還來入身如
人從此屋入彼屋還入此屋我異者應如是
復次我異陰者我不應處處受生若處處受
生應一念徧處受生是故不應常在身中故
解脫難得若處處行不應作業若無業果亦
無功業亦無縛解亦無行禪便應解脫如是
等不應是故人異身語可遣如是

三彌底部論卷上

音釋

炙 之石切 指炙也 僂 力主切 傴僂也 躄 必益切 足不能行也 擔重擔 上擔都甘切 下擔都濫切

三彌底部論卷中　晝九

失譯人名今附三秦錄

如諸部前所說人是常無本故如是我等今
說若無本成常生死無本亦應是常此言不
應人無本不可說如是
如諸部前所說人是常憶過去世故如是我
等今說若我定異陰者陰壞時人不滅應憶
過去世時事只應此人不應有異人而輪轉
生死無斷絕時此語不應如是
如諸部前所說人是常說處故如是我等今
說斷若流滅故至有餘涅槃故身猶存住名
之度彼岸住婆羅門至無餘涅槃既至得無
餘涅槃故是佛所說是故不說人常如是
如諸部前所說人常到不動樂故如是我等
今說得無餘涅槃時便至不動樂若人常者
不生不死如涅槃不生不死身亦不異其智
慧在所處處亦異食不食苦樂無常異故過
去時事不忘常故無變異亦無縛無解是故
人常此語應遣如是
如諸部前所說人無常有本故如是我等今

說有漏起故是名說人以是故不可言陰與人異是故人起不可說以是假說即答解前次佛說新等故若人無常者衆生輪轉所作善惡業壞不作善惡業自來無先因故一切衆生悉應一種不造業應脫脫者不由業自成既不由業自成功德無所為先世時生亦無可憶是故人無常此語應遣以是假說即答解前次倒法故落生故生老病死法人無常故如是

問曰云何說有人答曰佛說有三種人

問曰云何三種人答依說人度說人滅說人說者亦名安亦名訶亦名假名

問曰云何依說人答如佛所說語跋婆耶言是是行所依說是是其名安是名依說如火譬如佛語舍利弗有人名象白淨可愛四大所成是名我如是一切亦如乳譬如是依修多羅等所說是名依說如色得色人得色人不可說異色色不可說異得色人依色得名依色人若人說是色是我是其色成名我見若人說色是我者以是過五陰人前所說成是其過復言若人說得色人異色人異色者名異我見若人說異我以是過人異五陰成是其過得色人相從而已非是真說若人說色得色人相從而已成其邪見若邪見者言無我以是過前所說成是其過以是故此是三過是故實異邪見不隨實異不隨邪見依色得色人可說以是故得色人共色實可說是故是時色起是時得色人亦起是時色滅是時得色人亦滅不是不可說如是五陰十二門五道阿脩羅道中陰為七道人生有處迦羅阿浮陀那肉團支新生童子年少中年老善惡記心戒犯戒如是上一切合不合依上諸法是名依說人可知

問曰云何度說人答曰以是時度異有是時佛說度衆生云何度說衆生過去說未來說現在說

云何過去說如天使修多羅所說上啓閻羅此人先不知父母兄弟等不知功德不知善惡等願教其如是如佛所說我過去世時曾作頂生王是名過去說

云何未來說如佛所說轉輪聖王在中有時初入母胎如入堂殿如是如佛語彌勒阿逸多汝後成佛時名曰慈氏是名未來說如是

云何現在說答曰如佛說安伽人有耳璫種種寶飾臂手如是如佛所說大富長者多有財寶大如意如是是名現在說佛依三世行制三說如是應知以是行度說是名度說

問曰云何滅說人答逐依說人度說人佛說滅說人如過去身壞時是名滅說如是如佛所說漏盡比丘五陰無常滅是名滅說如佛說偈言

智者莫能測　得至無動樂

是名滅說如是見六、說度說是故說有人捨五陰生有處受五陰中間有如是見滅說佛說無復有受陰處如是

問曰為捨五陰滅盡猶有所餘答曰何所疑曰見先師意互相違故生疑有諸部見五陰一邊從此有往彼有如是何以故識上生故佛言是人識戒熏定熏是其識上生勝處佛復說偈言

善惡二種業　是業人世造　是業是其物
自捉自隨去　麤陰是惡業　細陰是善行
善惡二俱造　隨捉逐業往

是人往生其受根義是以故其度天眼人見其度如佛語比丘我見衆生落生如是一切是故諸部見五陰一邊從此有往彼有如是又諸部說人如是從此有往彼有非是陰何以故佛說偈故佛說偈言

生世樂歡喜　異世樂欣然　作福二處歡
自見其淨業　護根往善道　不護墮惡道

佛復說言此死落生如是是故如諸部見人如是從此有往彼有非陰如是

又諸部說無人從此有度彼有何以故如佛言新天人人見如是佛復說言是是行行所依是是受其名如火依薪受其名如是佛復說一切德人生世間多人受安樂如是前世已生不復更生是故無人捨此度彼有是故生疑曰前所問為捨五陰滅盡猶有所餘今若捨五陰五陰無遺餘從此有度彼有如佛說偈言

棄捨此人形　受天身具足

如佛說人無財實一切捨隨所往如是如佛說臨死時捨其身獨自去在世之時言皆是我有臨死之時一切捨獨自去戒定熏心藉此善業上生是故佛說善心而已上生勝處是故捨五陰滅盡往彼勝處依業不滅佛說偈言

是業是其物　自捉自隨去

中陰根故往生彼處受根義行中陰處天眼見中陰色如諸部說五陰一邊從此有往彼有是故捨此諸如是前所說如是人從此有往彼有唯人而已若爾者應至道實異無往若實異若常若不常成邪見如前所說實異常不常成邪見遮以是故人共陰實異不可說是故是人而已往生處不可說如是

問曰云何人身滅時五中有起答曰人欲滅時中有起時依五中有是名五中有人可說逐過去說依度說人可說以是故不依人是故不依義不是人可說如是見法念滅念滅不滅行念念是名佛應當知以是故捨五陰身都盡人從此有度彼有是故說有人捨五陰生有處受五陰中間有如是

問曰為前受五中陰處後捨人五陰答曰不如若如所問生成有間若生成有間者聖人滅應更受有不成滅四取若陰與人別是所不應如是

問曰為先捨人五陰受五中陰身答曰不如若如所問一人一念中便應成兩種有是所不應如是

問曰今者云何捨人身受五中陰身為一時而受為不一時答曰是一時

問曰云何答曰人臨死時最後一念心現起時中陰心未起最後一念心滅時中陰心方起中陰心起時成五中有人是故說捨人陰受中有何以故中陰心起時成從人中落中間有處成時心住是處時是名落生是故相應時應當知

有人捨五陰生有處受五陰中間有如是一切曰當說我今問曰陰有源本不而從陰次第生至今為有本為無本如是曰何所疑答

曰佛語比丘生死無本衆生輪轉生死源本不可知如是爲無實故不可知爲有實故不可知如十二門說有十三門實無故不可知爲無智不可知何以故無色界人餘二界人無智故不知如世界成不成直置不可答有展轉源本是初有可說是故我等生疑

問曰人前生源本不可知爲實有爲實無若有知見可說答曰實有不可知何以故譬如實有物覆故不可知亦如一毫微塵細故不可知又如地曠故不可知亦如眼皮極近眼故不可知又如海岸極遠故不可知復如眼根弱故不可知如髮毫端亦如芥子聚以一芥子投聚中色相似故不可知又如恒河流水以一把鹽投河中淡水力多故鹽不可得亦如實物在壁內隔障故不可見亦如鬼神隱形故不可見如無知人不知命所餘故不可知如實物在壁障隔等實有不可知如是人源本實有不可知如是難曰從此源本若塵及毫端等實有不可知者餘人見如天眼見毫端又如地曠邊際唯天眼者見復如眼皮自不見近其邊者見如海岸不可知渡到者見如髮毫端明眼者見以一芥子投芥聚中眼明者見恒河水以一把鹽投之唯魚近其邊知覆障財實天眼者見隱形鬼神唯同類見有方術人見餘命不可知他心智人見如是上所說一切有言不可見不可知然一切可知可見源本無人知是故如覆障寶物等實有不可知非因

復說實有不可知何以故無能測量如雪山實有不可稱量何以故無能測量故難曰若爲知雪山稱量實有不可知答曰見雪山實有量數校略雪山稱量實有可知是故無能測量不可知難曰若校略可知此非知但校略知非稱量實知便成無明

又問曰不實故稱量不可知答曰不實不可知何以故如修多羅中所說故佛言物不實處無知聲如佛語比丘如酥油燈滅其灰其墨不可知如是須彌大海大地劫盡火劫起時一切燒蕩盡其塵其墨不可知如是佛言源本不可知亦復如是如酥油燈滅其墨塵不實有不可知如是源本不可知亦復如是問曰如實物有處佛說不可知聲答如律中所說若人酒著手若器此人以手捧器奉上比丘盛食比丘不知得食無罪如是是故此非因又說不實不可知若源本實有者佛實智應從彼起不應說言不可知以佛說不可知故是源本不實有答曰此義處不爾佛實知不從彼起如世間常無常等處佛不答是故無因復說不爾故源本不可知佛說不可知若佛直說無源本成斷見若佛說有源本復成常見此二種語不應是不應故佛說不可知如是

問曰若生死有本者成常見若無本者成斷見聖人生死本已盡別本更起應知而不爾別本更起者便成斷見生死源本不實有不可知何以故生死輪轉無窮故佛語諸比丘有依愛本不可知從此起愛謝在過去從此起愛未來當起如是一切以是故無有愛本是故生死無實本不可知

復次生死常起故若無生死亦無涅槃如佛

語阿難有漏五陰滅盡時是名滅是名涅槃佛又語阿難涅槃雖滅盡不無本以是故生無滅有本是故生死本不實有本可知如是

復次因展轉合故一切人不以我爲因本若以我爲因本生死不盡是故無本如是

復次憶知過去無數世界如佛所說過去時若欲知法識隨起知以是故識無數故境界亦無數應知亦無數是故生死無本如是

復次生死無本故若生死有本者過去生本亦應有是故不實有過去生本不可知如是

復次有愛展轉故佛說過去生本不可知若生死亦無者亦無其名若無法不應有名如是答曰無法無名無名名不實雖無名以無名便是其名是故有名故是其不實如所說過去源本名實故源本應實此語不是曰不爾如所說無法有名故有實者有法有名亦應無名不實何以故無名故若爾無法不實其名亦不實實有法其名亦實有是故無法之名亦不實以是故源生不實有驗矣難曰若爾實不實便不定不實成實實成不實是所不應

復次有法遮言無有法無法始顯勝降實不實可見以是處無遮言有是名實如打物發此聲此聲無本故如是源生可說如兔角昇故生死是源本難曰若生死無本者亦無其末如是無本無末與涅槃無異是所不應如是答曰是實無本五陰展轉相生故是故無常因展轉果亦展轉

問曰若生死無本者中末亦無中末無者生死亦無如林無本無末亦無中便無此林如是無生死如是答曰不爾何以故如圈圓物無本中末不無圓物生死亦爾難曰若圈圓物無本中末而有者無第二末可壞生死亦爾答曰恐如是生死不滅如所執本無故一切法無此是下執以前生因展轉故是故無本因壞故生死盡生死壞因亦盡如前憶過去無數世界故是故佛說無源本若生死無源本陰展轉無本故成常見依陰依度佛說有衆生如是說曰陰展轉無本者衆生展轉亦無本衆生不應展轉何以故佛已說生死無本故

問曰若生死無本佛何故說不可知何不直言無答曰若佛直說無者不應起三種邪見三種邪見者第一我前身曾生不第二我後更生不第三我今若爲生不應生疑以是故佛說不可知是故佛說應當知如是佛說法有二種何者二種一爲法二爲衆生

云何爲法如佛所說源生不可知有愛本不可知爲法故說無生死源本可說

云何爲衆生無明覆衆生輪轉生死爲衆生故說法衆生輪轉生死是故佛爲說說曰如是時法至其心依度是時佛說是衆生

問曰何故佛說有法源生不可知答曰佛不應爲衆生說無源本難曰如是時法依度是時佛說是衆生爾時法無常可說不應說衆生常無常如是源生可說不可說可知生死無本驗矣

三彌底部論卷中

三彌底部論卷下　畫十

失譯人名今附三秦錄

如是所說有人年陰處捨五陰受中陰五陰

問曰云何知有中陰曰何所疑答曰有諸部說無中陰何以故道處不說故佛語舍利弗地獄我知人往地獄我亦知可往地獄道我亦知乃至衆生往到涅槃我亦知佛不說我知中間有不說我知衆生往中間有不說道可往中間有如是

彼諸部見佛此修多羅中不說是故見無中陰

復次生處佛不記故生五處佛悉記如佛記調達應入地獄記都提婆羅門生畜生處記姑羅柯生餓鬼處記給孤獨氏生天記蠰佉王生人處如是等記不記一人生中間有

彼諸部見佛不記五生處是故諸部見無中間有

復次佛說業故此業應受地獄此業應受畜生餓鬼人天五道如是等五道生處佛說業中間有佛不說業是故彼諸部見無中間有如是

復次佛說此定是實有五道故此是地獄畜生餓鬼人天等不說此定是中間有

彼諸部見佛不說定中間有是故諸部見無中間有如是

復次生無間故佛言人造五逆罪身壞直入無間地獄若有中間有者佛不應說直入無間地獄彼諸部見佛說直入無間地獄故是故諸部見無中間有如是

復次無定故若死生有處是其中間名為中間有者中間有於生有處其間復應有中間有是故諸部見無中間有如是

復次無用故言有中陰者此言無用何以故中間有處無長短壽病不病亦無受苦不受苦業亦無愛不愛色聲香味觸亦無服飾莊嚴亦無是故若言有中間有者此言無用

復次同法生不同法生故若中間有共生一法者是其生有非是中間有若不同法生滅別道名如八正道如是同法不同法成過是故無中間有如是

復次不說相故佛說有五道相中間有相佛不說

彼諸部見不說相故是故無中間有如是

復次自身生故佛說有衆生從其身落無間一念中受生佛說一念受生不說中間有處可生

彼諸部見一念從其身落受生是故無中間有如是從因等故諸部見無中間有如是此說受五陰中間有處是諸部執滅中間有

問曰若為遣所執若為因成有中間有曰聽今所說如諸部所執滅中間有欲令是因還有中間有難曰如諸部所說五道處不說故無中間有答曰不說五道處乘故是故佛不說中間有非是無中間有故如從此城往彼城不說乘應至彼處不可以不說乘應至彼處言無乘中間有亦如是

復次如諸部所說生處佛不記故無中間有不住處故佛不記中間有是處衆生命根苦樂法非法交關勝處是佛所記是故佛不記中間有

復次如諸部所說佛說業故無中間有是人積聚造業應受六道生色界無色界是其所向道以此業成中間有乘至受生是故佛不說中間有業佛不說中間有業故是故無中間有不應爾

復次如諸部所說佛說此定是實有五道故無中間有應說不說故如佛語葉波國人應多有所告而我不說不可以佛不定說故言無法所說是故佛不定說中間有故是故不可說無中間有可知

復次如諸部所說生無間故無中間有斷異道故佛說無間是故不可說無中間有

復次如諸部所說無定故無中間有如佛所說有中間禪非是不定如第一第二禪是其中處佛說其中間禪中間禪中佛不說更有中間禪如是應知中間有非不定

復次如諸部所說無用故無中間有應到彼故有用用中間有故往彼受生是故中間有非無用

復次如諸部所說同法生不同法生故無中間有二處生故生中間有處往受生處此二處同法不同法云何同法同界故云何不同法乘與生處異故是故不可言無中間有

復次如諸部所說不說相故無中間有多論處不應說此語若佛說有中間有生多論處不應問有中間有無中間有是故不可說無中間有

復次如諸部所說自身生故無中間有未生彼故是其身應生彼而未至生中間有成生從種類中落受空處中間有自見其身細微細滑如在地無異彼隨愛制故依願樂其身是故以此語不斷中間有有中間有何以故斷間故如佛語摩樓柯子是時汝見聞覺知而已汝爾時不在彼世界不在此世界不在中間處是名苦盡我等見佛道中間處是故有中間有

復次有中間有如佛說跋蹉耶那修多羅爾時佛語跋蹉耶那捨此身未生彼處是時意生身愛取合故我說名爲衆生我等見佛說跋蹉耶那修多羅是故有中間有

復次有中間有中間入涅槃故佛語諸比丘五種人名龍駒馬何等五種人中間入涅槃是名第一人生入涅槃是名第二人行入涅槃是名第三人不行入涅槃是名第四人上行入涅槃是名第五人我等見佛說中間入涅槃故是故有中間有

復次身不至故識無身不至彼我等見身不至彼是故有中間有

復次天眼力佛故言我天眼見衆生落生如是一切若無中間有者佛不說我天眼見衆生落生我等見佛說天眼是衆生落生是故有中間有

復次如佛說揵闥婆處故佛言三處合時然後度入胎何等三處合父母和合揵闥婆來至前立三事合時然後度入胎是名三處合若無中間有佛不說揵闥婆處我等見佛說揵闥婆處是故有中間有

復次得相關故柯羅邏作本乃至老無中間色得相關我等見得相關故應有道度處從死有受中間有應有相關可成

復次稻苗譬故從稻生苗從苗生稻是色定法何等爲稻前生有爲稻何等爲苗中間有爲苗又生有爲稻我等見稻苗譬故是故有中間有

復次光明世間故如阿難所說我聞世尊爲菩薩時從兜率天上憶念智明下降母胎是時一切世界光明普照菩薩是時在中間有處光耀徧照然後入胎我等見光明世間故是故有中間有

復次人欲受生轉變故是人是其可往道近其邊其人欲受生心轉變不轉變不受生如人從般稠摩偷羅國落還從中生何以故不見異生道故無轉變若無中間有不成轉變不應見其所往道是其所依處是處見其所往道如天眼見遊空如神通我等見人欲受生轉變故是故有中間有

說曰如前所說斷間故有中間有斷三縛故是是時三處中是處斷三縛無此無此有何義曰不著內門無彼無彼有何義曰不著外門不著中間不著中間有何義曰不著六識是佛所說不明中間有

復次如前所說跋蹉耶那修多羅故說三界故佛已說三界捨此身有何義曰捨欲界未生彼有何義曰未生色界是時有何義曰生色界意生身愛取合有何義曰著禪味愛相合是佛所說不明中間有

復次如前所說中間入涅槃故行過故若說中間入涅槃者成生中間有恐如是行入涅槃者成生共勇猛是語不應不明中間有

復次如前所說身不至故曰影現摸像如人映井面像影現如死受生處亦是不明中間有

復次如前所說天眼力故曰細道故有道細微餘人不能見天眼力樂見是故說天眼力不明中間有

復次如前所說如揵闥婆處故曰向道故是人先造善惡道臨死時隨善惡業道向其人曰是故佛說揵闥婆處不明中間有

復次如前所說得相關故曰向故如汝言從此死有生中間有相關如我從死有受生有相關不明中間有

復次如前所說稻苗譬故曰道不勝故何以故稻苗爲譬道成不勝何以故稻性生苗既生苗已復能生稻從人落起中間有不能生人而已是故此譬殊險不明中間有

復次如前所說光明世間故曰間過故此語阿難已說言我聞世尊爲菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時光明照曜一切世間恐如是如此照曜在菩薩成佛中間光明非成佛時光明此語不應不明中間有

復次如前所說人欲受生轉變故曰夢見故如人夢在般稠摩偷羅國倚見摩偷羅北界所領國如是無中間有人欲受生轉變亦如是不明中間有難曰若無中間有者佛不應說告諸比丘如二屋多有門戶唯一大本門有一人立守此門見人出入如是我以天眼見衆生落生若無中間有與修多羅所說相違若以天眼見衆生往還應無衆生可見

復次若無中間有者不應從人落生餘道何以故此生滅時是其生異處如是若無中間

有天眼不應知此人造善惡業生善惡道不應知佛前已說我以天眼見衆生落生如是一切是故我見從人落有處可依受生是故我見定有中間有中間有既定我今更有所說

問曰如上所說有人捨五陰生有處受五陰中間有處彼人若為答曰人初凡夫未厭欲界五陰具足五界受柯羅邏處彼柯羅邏處無空界彼處有二門身門意門化生處在六界六門彼化生處不聾不盲如是應可知有九善根不善根於三界七見諦煩惱七思惟煩惱如是十四九十八使煩惱在三界五種如是第二凡夫離欲界生無想天處受二陰五界五門彼處無合陰依意界門下彼處有如厭離欲界應知第三凡夫厭離色界從色界下生欲界

問曰如從無色界落昔所造業與禪定合色界處生有想天處何以故不如是前所造業共無想三摩提合從無色界落生無想天處如是答曰以是故無處可說從無色界落生無想天處是故應思惟在此欲界毀相生色界無想天如是別有處毀欲毀覺毀喜毀樂從無色界落生色界有想天處如是別有處毀相從無色界落生色界無想天處如所說言餘人生勝處可說應當知如是從無色界落生色界無想天無處說應可知難曰有想三摩提處業相異無想三摩提處業相異是故覓說處可知第四阿羅漢

問曰如是人欲受生轉變故復無道故無人不受生何以故作此說斷九十八使無人受使生處如是答曰三有生有業有死有是名三有此中生有所說第五二人一人七死七生須陀洹一人斯陀含第六一人中間入般涅槃第七二人一人生已入般涅槃一人行入般涅槃如是第八不行入般涅槃無色界此示面而已不具足說如是人處所說一切凡夫不執

十三種人可作云何十三種人第一凡夫未厭欲界第二凡夫厭欲界第三凡夫厭色界第四七死七生第五斯陀含第六家家斯陀含第七一間斯陀含第八厭欲界阿那含上生第九三人生已入涅槃行入涅槃不行入涅槃第十中間入涅槃第十一厭色界上生第十二生行入涅槃第十三阿羅漢如是彼第一凡夫二種生善處惡處第二凡夫二種生欲界色界第三凡夫三種生欲界色界無色界世尊聲聞未厭欲界有一種生人天二處厭欲界有二種生欲界色界厭色界三種生欲界色界無色界如是阿羅漢三種生欲界色界無色界

彼凡夫未厭欲界五陰處一切具有五陰界處八種曰云何爾答欲界一切中間有處五陰六界六門是故作中有驗竟生有我等今說有人捨六界生有處受六界生有處復捨六界受六界生有處如是第二捨五界生有處受六界生有處如是第三捨六界生有處受五六界如是第四捨六受六五如是第五捨五受五六如是第六捨五受六五如是第七捨六受五五如是第八捨五受五五如是彼第一云何從具足根體有落從化生有度

化生有第二從柯羅邏阿浮陀伽那肉團落
從化生有度化生有第三從具足根體有落
從柯羅邏等度化生有第四從具足根體有
落從化生有度柯羅邏第五從柯羅邏等落
從柯羅邏等度化生有第六從柯羅邏等落
從化生有度柯羅邏第七從具足根體有落
從柯羅邏等度柯羅邏第八從柯羅邏等落
從柯羅邏等柯羅邏如是門處八種善根處
第一一切處九第二無人捨善根生有處受
九九生有處如是復從地獄從斷善根有落
從共善根有落從共善根有度共善根有如
是應作第五五種無第七第八
有諸師說唯斷善根人從地獄復生地獄是
故八種可作如是不善根處使處一種厭欲
界五陰處第一一切五第二捨二陰生有處
受五生有處如此復有人從無想天有落從
有想天有度有想天有如是五種應作
有諸師說如是逐先所作業種聚與禪定合
復復無間生有想天處如是逐先所作業積
聚無想定合復復無間生無想天處是故八

種可作如是如是界門處共一門四種云何
四種捨六入生有處受六二如是第二種捨
六受五二第三捨五受六二第四捨五受五
二從前說應可知以是故凡夫胎處不至厭
是故四種可作如是共善根共不善根共使
第五可作五種無第七第八
厭色界陰處五種如是共六界五種云何二
種共五若爲答有人捨一界生有處受一五
生有處捨六受一五如是共入七種共二入
二種如是善根處不善根處使處十一種七
死七生五陰處一切五界處門處五種善根
等處一種如是斯陀含不善根處一切七使
處一切十長家家陰處一種界門處八種善
根等處如斯陀含一間陰處一種界門處四
種善根處一種不善根處使處斯陀含二種
欲界陰處一種界門處二種上生善根等處
一種行成等二種如是厭色界阿羅漢五陰
處二種界門處三種善根處三種不善根處
使處四種如是中間有處應當知如是初有
處第二有處未離欲第三處離欲初有處離

欲第二第三處離欲如是應當知如是共十
八界十二門有漏陰如是應當知如是陰展
轉共因緣起是故若欲除陰滅陰因當勤正
精進如法修行依說論竟

三彌底部論卷下

音釋

蠰佉 梵語也此云貝謂珂日也蠰汝陽切佉丘迦切
跋蹉 跋蒲末切蹉倉
柯羅邏 何切梵語也此云號滑邏郎可切

阿毗曇八揵度論序　彰一

晉　釋　道　安　述

阿毗曇者秦言大法也衆祐有所見道果之至賾擬性形容執乎真像謂之大也有以道慧之至齊觀如司南察乎一相謂之洪故曰大法也中阿含世尊責優陀耶曰汝詰阿毗曇乎夫然佛以身子五法爲大阿毗曇也戒定慧心無漏也佛般涅槃後迦旃延義第一以十部經浩博難究撰其大法爲一部八揵度四十四品也其爲經也富莫上焉邃莫加焉要道無行而不由可不謂之富乎至德無妙而不出可不謂之邃乎富邃洽備故故能微顯闡幽也其說智也周其說根也密其說禪也悉其說道也具周則二八用各適時密則二十迭爲賓主悉則味淨遍遊其門具則利鈍各別其所以故爲高座者所咨嗟三藏者所鼓舞也其身毒來諸沙門莫不祖述此經憲章鞞婆沙詠歌有餘味者也然乃在大荒之外葱嶺之表雖欲從之末由見也以建元十九年罽賓沙門僧伽提婆誦此經甚利來詣長安比丘釋法和請令出之佛念譯傳慧力僧茂筆受和理其指歸自四月三十日出至十月二十三日乃訖其日檢校譯人頗雜義辭龍蛇同淵金鍮共肆者救救如也和憮然恨之余亦深謂不可遂令更出夙夜匪解四十六日而得盡定損可損者四卷焉至於事須懸解起盡之處皆爲細其下梵本十五千七十二首盧四十八万一千五百四言秦言十九萬五千二百五十言其人忘因緣一品云言數可與十門等也周攬斯經有碩人所尚者三焉以高座者尚其博以盡漏者尚其要以研幾者尚其密密者龍象翹鼻鳴不造耳非人中之至恬其孰能與於此也要者八忍九斷巨細畢載非人中之至練其孰能致於此也博者衆微衆妙六八曲備非人中之至懿其孰能綜於此也其將來諸學者遊槃於其中何求而不得乎

阿毗曇八揵度論卷第一

迦　旃　延　子　造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

雜揵度第一之一

雜結使智行　四大根定見

世間第一法　智人愛恭敬　無慚色無義

思品最在後

世間第一法跋渠第一

云何世間第一法何以故言世間第一法世間第一法何等繫當言欲界繫耶色界繫耶無色界繫耶世間第一法當言有覺有觀耶無覺有觀耶無覺無觀耶世間第一法當言樂根相應耶喜根護根相應耶世間第一法當言一心耶當言衆多心耶世間第一法當言退耶不退耶云何頂云何頂墮云何暖此二十身見幾我見我見有幾見若無常有常見於此五見是何等見何等見何等諦斷此見若有常無常見若苦樂見若樂苦見若不淨淨見若淨不淨見若無我有我見若無因有因見若有因無因見若有無見若無有見於此五

見是何等見何等諦斷此見此章義願具演
說云何世間第一法答曰諸心心法次第越
次取證此謂世間第一法次有說者於諸五
根次第越次取證此謂世間第一法如我義
諸心心法次第越次取證是謂世間第一法
以何等故言世間第一法答曰如此心心法
諸餘世間心心法爲上爲最無能及者故名
世間第一法復次此心心法捨凡夫事得聖
法於邪事得正法於正法中越次取證以是
故言世間第一法世間第一法何等繫當言
欲界色界無色界繫耶答曰世間第一法當
言色界繫非欲界非無色界以何等故世間
第一法不當言欲界繫答曰不以欲界道得
斷蓋纏亦不能除欲界結乃以色界道得斷
蓋纏亦能除欲界結若以欲界道得斷蓋纏
亦能除欲界結如是世間第一法當言欲界
繫但不以欲界道得斷蓋纏亦不能除欲界
結乃以色界道得斷蓋纏亦能除欲界結以
是故世間第一法不當言欲界繫以何等故
世間第一法不當言無色界繫答曰於等法

中越次取證先從欲界於苦思苦後色無色
界同也若聖道起先辦欲界事後色無色界
同也設於等法中越次取證先無色界於苦
思苦後欲色界同也若聖道起先辦無色界
事後欲色界同也如是世間第一法不當言
無色界繫但等法中越次取證先從欲界於
苦思苦後色無色界同也若聖道起先辦欲
界事後色無色界同也以是故世間第一法
不當言無色界繫復次入無色定除去色想
不以無色想分別欲界如緣苦法忍亦緣世
間第一法世間第一法當言有覺有觀耶無
覺有觀耶無覺無觀耶答曰世間第一法或
有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀云何有
覺有觀乎答曰依有覺有觀三昧得世間第
一法此謂有覺有觀云何無覺有觀乎答曰
依無覺有觀三昧得世間第一法此謂無覺
有觀也云何無覺無觀乎答曰依無覺無觀
三昧得世間第一法此謂無覺無觀世間第
一法當言樂根相應耶喜根護根相應耶答
曰世間第一法或樂根相應或喜根相應或

護根相應云何樂根相應乎答曰依第三禪
得世間第一法此謂樂根相應云何喜根相
應乎答曰依第一第二禪得世間第一法此
謂喜根相應云何護根相應答曰依未來禪
依禪中間依第四禪得世間第一法此謂護
根相應世間第一法當言一心爲衆多心耶
答曰世間第一法當言一心非衆多心以何
等故世間第一法一心非衆多心乎答曰若
世間第一法中間不起餘世間法唯有無漏
若當起者若小若等若妙設使小者不越次
取證以何等故不以退道於等法中越次取
證若當等者亦不越次取證以何等故本不
以此道越次取證若當妙者彼本心心所念
法此非世間第一法若後心心所念法此是
世間第一法也世間第一法當言退耶不退
耶答曰世間第一法不退也以何等故世間
第一法不退乎答曰世間第一法諦順諦滿
諦辦無空缺處無所有不起若干心不得思
惟譬如士夫度水度山谷坂若險難處正身
不迴身未到頃正意必到世間第一法亦復

如是諦順諦滿諦辦無空鈌處無所有不起若干心不得思惟譬如五大駛水一爲恒迦二爲檐扶那三爲薩牢四爲伊羅跋提五爲摩醯盡趣大海無能斷流無能障者盡趣大海海滿海辦世間第一法亦復如是諦順諦滿諦辦無空鈌處無所有不起若干心不得思惟復次世間第一法苦法忍中間彼無有一法疾於心者當於爾時無能制者不得思惟以是故世間第一法當言不退云何頂法云何頂法退答曰譬如漏一刻頃歡喜向佛法僧如世尊言與十六婆羅門説諸摩那如漏一刻頃歡喜向佛法僧此謂頂法云何頂法退答曰已得頂法若命終已退不復現如有一人與善知識相得從其聞法思惟内校計信有佛道好法順僧色無常痛想行識無常信思惟苦習盡道彼或於餘時不得善知識不聞法不思惟内校計於世俗信退此謂頂法退云何暖法乎答曰於正法中起慈歡喜如世尊説馬師比丘滿宿比丘此二癡人於我法中無有毫氂暖法此二十身見幾見是我見我所見有幾見答曰五是我見十五是我所見云何五我見乎答曰色我見痛想行識我見此謂五我見也云何十五我所見乎答曰色我有見我中色色中我痛想行識有我見我中識識中我此謂十五我所見也若無常有常見是邊見苦諦所斷有常無常見是邪邪見盡諦所斷苦有樂見以惡法爲最此名見盜苦諦所斷樂有苦見是邪邪見盡諦所斷不淨有淨見以惡法爲最此是見盜苦諦所斷淨有不淨見是邪邪見或盡諦斷或道諦斷若盡觀不淨此邪邪見盡諦所斷若道觀不淨此邪邪見道諦所斷無我有我見是身邪邪見苦諦所斷有因無因見是邪邪見習諦所斷無因有因見無作因作此戒盜苦諦所斷若有而言無見是邪邪見或苦諦斷或習諦斷或盡諦斷或道諦斷若言無苦此邪邪見苦諦所斷若言無習盡道此邪邪見習盡道斷若無而言有見此非見此邪邪智世間第一法跋渠竟 本五百二十八首盧

智跋渠第二

頗有一智知一切法乎頗有一識識一切法乎頗有二心展轉相因乎頗有二心展轉相緣乎以何等故一人前後二心不俱生乎若人不可得亦無前心而就後心以何等故憶本所作以何等故憶識彊記以何等故憶而不憶以何等故祭祀餓鬼則得祭祀餘處不得當言一眼見色耶二眼見色耶耳聲鼻香亦復如是諸過去者一切無現耶若無現者一切過去乎諸過去者一切盡耶若盡者一切過去乎諸過去者一切沒乎若沒者一切過去耶若苦生疑是苦非苦耶當言一心爲衆多心若習盡道生疑是道非道耶當言一心爲衆多心乎頗有一心有疑無疑乎云何名身云何句身云何味身有佛世尊告諸弟子汝等癡人此義云何以何等故佛世尊告諸弟子汝等癡人乎有六因相應因共有因自然因一切遍因報因所作因云何相應因云何共有因云何自然因云何一切遍因云何報因云何所作因若心使俱諸使心俱彼使此心所使耶設使心所使此心俱使彼使

此心俱使耶若心使俱諸使心俱彼使此心當斷耶設使心當斷此心俱使彼使此心俱斷耶滅因識云何滅因識滅因識幾使所使此章義願具演說頗有一智知一切法乎答曰無也若此智生一切諸法無我此何所不知乎答曰不知自然不知共有法不知相應法也頗有一識識諸法乎答曰無也若此識生一切諸法無我此何所不達答曰不識自然不識共有法不識相應法頗有二心展轉相因乎答曰無也此非一人若前未來俱生二心非未來心與前心因頗有二心展轉相緣乎答曰有若一思惟無當來生心彼當念時便生二心若思惟有當來生心彼當念時便生二心若念無當來道生心彼當念時便生二心若念有當來道生心彼當念時便生二心若二有知他人心展轉心作緣以何等故一人前後二心不俱生答曰無有第二次第緣衆生一一心轉如人不可得空也前心不往後心云何憶本所作答曰衆生法中得如此智憶本所作譬如刻印作字有所印處

知字則現亦知他所作已所作亦自知彼亦不從來問我亦不從往問汝作何字彼亦不答我作是字如印所作字自知作字自所作亦知他人所作亦知如是衆生法隨所作則知所作法亦知譬如有兩人知他人意各各相因心彼一不從二問汝云何相因彼亦不作是答我作如是因緣亦知他人意法得如是意各各相因如是衆生法得如是智隨前法則知復次一切心所念法定有因緣及修意所作有力意常不忘失以何等故憶而復憶答曰衆生之法心自然迴彼次第智生修意力强專意不忘以何等故憶而不憶答曰衆生之法意不自迴彼不次第智生意漸漸微亦常多忘以何等故祭祀餓鬼則到非餘處也答曰此道自爾生入處法受身分爾是故得到譬如鳥鴛鴦鴈鶴孔雀鸚鵡千秋共命鳥能飛虛空然鳥不神於人不大於人神力不能勝人德不能大人法自應爾生彼受身而飛行譬如一泥犂一畜生道一餓鬼界皆識宿命亦知他意亦能雷電興雲風雨作

此種種然不能勝人神不能大人力不能勝人然其法自爾生入受身所作便果復次有人長夜行婬如是貪如是念如是欲如是思惟彼便取婦生兒爲兒取婦爲孫取婦亦作是言我當有兒兒當有兒我死後若墮餓鬼復當念我與我摶食彼長夜作如是欲作如是念作如是貪作是思惟所念便果當言一眼見色耶二眼見色耶答曰二眼見色以何等故二眼見色答曰如合一眼而視色不淨便起不淨識如開兩眼而視色便起淨識如合一眼而視色起淨識如開兩眼而視色起不淨識不得作是說兩眼見色但合一眼而視色起不淨識開兩眼視色起淨識是故兩眼見色如合壞滅沒亦如是耳聲鼻香亦復如是諸過去者一切不現耶答曰或過去非不現云何過去非不現答曰如優陀耶言一切結過去於園離園去於欲不染欲如鍊眞金是謂過去非不現云何不現非過去答曰如有一人乘神足不現或以呪術或藥草此謂不現非過去云何過去亦不現答曰諂行

起始起生始成始成得盡去無現變易過
去世過去世攝過去世是爲過去亦不現云
何不過去亦不現答曰除上爾所事諸過去
者一切盡乎答曰或過去非盡云何過去非
盡答曰如優陀耶言一切結過去於園離園
去於欲不染欲如鍊眞金此謂過去不盡云
何盡不過去答曰如世尊言是謂聖弟子盡
地獄畜生餓鬼趣惡道此謂已盡不過去也
云何過去盡乎答曰諸行起始起生始生成
始成得盡去無現變易過去世過去世攝
去世是過去亦盡云何非過去非盡答曰除
上爾所事復次我今當說結結或過去非盡
或盡非過去或過去亦盡或不過去亦不盡
云何過去不盡答曰諸過去結不盡有餘不
滅不吐此謂過去不盡云何盡不過去乎答
曰諸未來結已盡無餘已滅已吐此謂盡不
過去云何過去亦盡答曰過去結已盡無餘
已滅已吐此謂過去已盡云何不過去亦不
盡答曰未來結不盡有餘不滅不吐及現在
諸結此謂不過去亦不盡諸過去者盡沒乎

答曰或過去不沒云何過去不沒答曰如優
陀耶言一切結過去於園離園去於欲不染
欲如鍊眞金此謂過去不沒云何沒非過去
乎答曰我今當說陋小事如小舍言舍沒街
巷器小眼見色言眼沒此謂沒非過去云何
過去亦沒答曰諸行起始起生始生成始成
得盡去無現變易過去世過去世攝過去世
是爲過去亦沒云何非過去亦非沒答曰除
上爾所事復次我今當說結或過去非沒或
沒非過去或過去亦沒或不過去亦不沒云
何過去非沒答曰諸過去結未盡有餘不滅
不吐是謂過去非沒云何沒不過去答曰諸
未來結已盡無餘已滅已吐是謂沒不過去
云何過去亦沒答曰諸過去結已盡無餘已
滅已吐是謂過去亦沒云何不過去亦不沒
答曰未來結不盡有餘不滅不吐及現在結
是謂不過去亦不沒若苦生疑是苦非苦當
言一意耶爲衆多意耶答曰是苦一意無苦
二意若習盡道生疑是道非道當言一意耶
爲衆多意耶答曰是道一意無道二意頗有

一意是疑不疑耶答曰無也於苦有疑於苦
無疑非爲苦疑非爲苦無疑於習盡道疑於
道無疑非爲道疑非爲道無疑云何名身云
何句身云何味身名身云何答曰名者分別
語有增數想施設說轉名是爲名身云何句
身答曰如句身得義滿記彼此業世尊亦說
諸惡莫作 諸善奉行 自淨其意 是諸佛教
諸惡莫作此一句諸善奉行此二句自淨其
意此三句是諸佛教此四句如是句義滿記
彼此業是謂句身云何味身答曰字身說味
身世尊亦說頌是偈相字是味相名是依偈
造者偈體如是字說味身是說味身如佛世
尊告諸弟子稱言癡人此義云何以何等故
佛世尊稱言癡人答曰佛世尊法中不順戒
行犯衆過事無果實行故稱癡人復次佛世
尊不順教誡教使順法故稱癡人是佛世尊
常訓誨語如今和尚阿闍黎教誨弟子稱言
癡人所作非法造不善事佛世尊亦復如是
告諸弟子稱曰癡人有六因相應因共有因
自然因一切遍因報因所作因云何名相應

因答曰痛痛相應法相應因中因痛相應法痛相應因中因想思更樂憶欲解脫念三昧慧慧相應法相應因中因慧相應法慧相應因中因是謂相應因云何共有因答曰心心所念法共有因中因心所念法心共有因中因復次心心所迴身行口行共有因中因復次心心所迴心不相應行共有因中因心所迴心所迴心不相應行心共有因中因復次共生四大展轉共有因中因是謂共有因(中因)(因展轉相生義)云何自然因答曰本生善根後生善根與善根相應法自界自然因中因過去善根未來現在善根與善根相應法自界自然因中因過去現在善根未來善根與善根相應法自界自然因中因無記根亦復如是(四痛)(一愛二五邪見三憍慢四無明)本生不善根後生不善根與不善根相應法自然因中因過去不善根未來現在不善根與不善根相應法自然因中因過去現在不善根未來不善根與不善根相應法自然因中因是謂自然因云何一切遍因答曰前生苦諦斷一切遍使後生習盡

道思惟斷使與使相應法自界一切遍因中因過去苦諦斷一切遍使未來現在習盡道思惟斷使與使相應法自界一切遍因中因過去現在苦諦所斷一切遍使未來習盡道思惟斷使與相應法自界一切遍因中因習諦所斷亦復如是此謂一切遍因云何報因答曰諸心心所念法受報色心心法心不相應行彼心心法此報報因中因復次諸身口行受報色心心法心不相應行是彼身口行此報報因中因復次諸心不相應行受報色心心法心不相應行彼心不相應行此報報因中因是謂報因云何所作因答曰眼緣色生眼識彼眼識眼所作因中因若色彼共有法彼相應耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身細滑身識意法意識彼共有法彼相應色法無色法可見法不可見法有對法無對法有漏法無漏法有爲法無爲法如是諸法所作因除其自然耳鼻舌身意緣法生意識彼意識意所作因中因若彼法共有法彼相應眼色眼識耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身細

滑身識彼共有法彼相應色法無色法可見法不可見法有對法無對法有漏法無漏法有爲法無爲法如是諸法所作因中因除其自然是謂所作因若心使俱諸使心俱彼使此心所使耶答曰或所使或不所使云何所使答曰諸使未盡此所使云何不所使答曰諸使盡此不所使設使心所使此心俱使彼使此心俱使耶答曰或是彼非餘或是彼是餘云何是彼非餘答曰苦智生習智不生若心習諦所斷苦諦所斷緣此謂是彼非餘云何是彼是餘答曰人染污心一切彼縛繫此謂是彼是餘若心使俱諸使心俱彼使此心當滅耶答曰或滅或不滅云何滅答曰諸使於彼緣滅是謂滅云何不滅答曰諸使於彼緣未盡是謂不滅相應諸使此使何所滅答曰諸使緣滅也如是汝語使緣滅答曰如是若作是語諸使盡諦道諦所斷無漏緣此使何所滅此滅彼滅此事不然如向者語諸使盡諦道諦所斷有漏緣此盡使當言盡設諸使心所斷此斷心俱使彼使此心俱使耶答

曰或是彼非餘或是彼是餘云何是彼非餘答曰若心無染思惟所斷此謂是彼非餘云何是彼是餘答曰若心有染此謂是彼是餘盡緣識云何答曰苦智生習智未生若心習諦所斷苦諦所斷緣是謂盡緣識彼識幾使所使答曰十九一心耶不也欲愛未盡苦智生習智未生若欲界心習諦所斷苦諦所斷緣是謂盡緣識此識幾使所使答曰欲界習諦所斷七欲愛盡色愛未盡苦智生習智未生若色界心習諦所斷苦諦所斷緣是謂盡緣識彼識有幾使所使答曰色界習諦所斷六色愛盡無色愛未盡若苦智生習智未生若無色界心習諦所斷苦諦所斷緣此謂盡緣識彼識幾使所使答曰無色界習諦所斷六第二智跋渠竟梵本二百三十首盧長二十字

阿毗曇八揵度論卷第一

音釋

賾士革切深也　揵度梵語也此云法聚揵渠焉切　鞞頻石切　罽賓梵語也此云賤種罽居例切　鍮他侯切銅屬　憮同甫切快也　研倪堅切窮究也　翹祈堯切舉也　恬徒兼切靖也　綜子宋切綜理也　坂逋遠切坡坂也　駛爽士切疾也　醢馨号切　氎都知切毛曰氎　摶徒官切摶聚也　陿胡夾切隘也

阿毗曇八揵度論卷第二　彩二

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

雜揵度第一之二

人跋渠第三

一人此生十二種緣幾種過去幾種未來幾種現在又世尊言無明緣行受緣有彼云何無明緣行云何受緣有無明緣行受緣彼有何差別頗行緣無明非緣明緣明不緣無明不緣明不緣無明耶出息入息當言依身迴當言依心迴耶如色界衆生依身心迴如是無色界衆生依何所迴心無有中愛當言見諦斷當言思惟斷無有名是何等法又世尊言彼欲心得解脫瞋恚愚癡心得解脫何等心解脫有欲無欲有瞋恚無瞋恚有愚癡無愚癡過去未來現在未解脫心當言解脫耶已解脫心當言解脫耶又世尊言於是當習猒無婬習無婬解脫習解脫泥洹彼云何猒云何無婬云何解脫云何泥洹又世尊言有斷界無婬界有盡界彼云何斷界云何無婬

界云何盡界若斷界彼無婬界耶設是無婬界彼斷界耶若斷界彼盡界耶設盡界彼斷界耶若無婬界彼盡界耶設盡界彼無婬界耶又世尊言有斷想有無婬想有盡想彼云何斷想云何無婬想云何盡想此章義願具演說一人此生十二種緣幾種過去幾種未來幾種現在答曰二種過去無明行二未來生死也八現在識名色六入更樂痛愛受有又世尊言無明緣行受緣有彼云何無明緣行云何受緣有答曰無明緣行者於是現行前世時所作行彼行報今生得有此謂無明緣行受緣有者於是現行於此生所作行諸行受報當得未來有此謂受緣有無明緣行受緣有有何差別答曰無明緣行於是現行前世時所作行彼行報今生得有彼行緣說一結無明受緣有於是現行今生作行彼行報當得未來有彼行緣說一切結無明緣行受緣有是謂差別頗行緣無明不緣明耶答曰無也緣明不緣無明耶答曰此亦無也不緣明不緣無明耶答曰此亦無也何以故無

此衆生從久遠道言非道彼於後時人間造行作栗散小王或作邊王轉爲大王至遮迦越所欲自在展轉相因無所不統得爲人主人界神界藥草樹木展轉生長此是前心四緣彼後心一增上緣復次我今當說因緣頗行緣無明不緣明耶答曰有無明報染污行頗行緣明不緣無明耶答曰有除初明諸餘無漏行頗有行不緣明不緣無明耶答曰有除無明報諸餘所不隱沒無記行初明善有漏行出息入息當言依身迴當言依心迴答曰出息入息如隨巧便亦隨身迴亦隨心迴若出息入息但依身迴不依心迴者此則入無思想定滅盡定出息入息迴也若出息入息依心迴不依身迴者此則無色界人出息入息迴也若出息入息依身迴依心迴不如巧便此則卵胎皮膜轉厚如酥酪在母腹中諸根未具諸根未熟入第四禪出息入息迴但出息入息如其巧便依身迴依心迴下至摩訶阿鼻泥犁上至淨居天於其中間所有衆生諸根不缺一切肢節完具出息入息如

其巧便盡依身迴依心迴如色界衆生依身心迴如是無色衆生依何等心迴答曰命根處所亦復有餘心不相應行無有中愛當言見諦斷當言思惟斷耶答曰無有中愛思惟斷不得言見諦斷或復有言無有中愛或見諦斷或思惟斷云何見諦斷答曰見諦所斷法無有中諸婬是謂見諦斷云何思惟斷答曰思惟所斷法無有中諸婬是謂思惟斷如我義無有中愛思惟所斷如是無有中愛思惟所斷耶答曰如是若作是說須陀洹能起此愛使我斷壞乃至死答曰無聽我所說設當無有中愛思惟所斷彼如是當言須陀洹能起此愛斷壞乃至死答曰雖有此言是義不然不得作是語須陀洹能起此愛無有中愛思惟所斷不應言無有中愛思惟所斷此事不然頗有是言須陀洹婬欲未盡地獄畜生餓鬼耶答曰如是頗有是言須陀洹能起此愛我當作伊羅槃那龍王摩那斯善住若閻浮地獄王答曰無聽我所說若須陀洹愛未盡地獄畜生餓鬼當作是語須陀洹能起

此愛我作伊羅槃那龍王摩那斯善住若閻浮地獄王答曰雖有此言是義不然不得作是語須陀洹能起此愛我作伊羅槃那摩那斯善住若閻浮地獄王須陀洹欲意未盡地獄畜生餓鬼不得作是語須陀洹愛未盡地獄畜生餓鬼此事不然頗作是語諸纏所纏殺父母此纏思惟所斷須陀洹未盡耶答曰如是頗作是語須陀洹能起此纏諸纏殺父殺母答曰不也聽我所說諸纏所纏殺父母此纏思惟所斷須陀洹未盡彼如是語須陀洹能起此纏諸纏殺父母答曰雖有此言是事不然不應作是語須陀洹能起此纏諸纏殺父母諸纏所纏殺父母此纏思惟所斷須陀洹未盡不得作是語諸纏所纏殺父母此纏思惟所斷須陀洹未盡此事不然頗作是語思惟所斷法無有思惟斷耶答曰如是頗作是語須陀洹能起彼緣愛耶答曰不也聽我所說若思惟所斷法無有思惟所斷彼如是語須陀洹能起彼緣愛答曰雖有此言是事不然不應作是語須陀洹能起彼緣愛恚惟所斷法無有思惟所斷不得作是語思惟所斷法無有思惟所斷此事不然無有名何等法答曰三界無常又世尊言彼欲心解脫恚心癡心解脫云何心得解脫有婬怒癡無婬怒癡答曰無婬怒癡復有如是言與婬怒癡心相應彼心解脫彼不應作是語何以故非彼心此婬怒癡相合相依相應彼婬怒癡未斷如是心不解脫彼婬怒癡婬怒癡斷如是心解脫彼婬怒癡世尊亦言日月此五曀雲煙霧塵阿須倫非彼日月此曀相合相依相應此曀未盡如是彼日月不明不熱不廣不淨此曀盡彼日月明熱廣淨如是非彼心此婬怒癡相合相依相應彼婬怒癡未斷如是心不解脫彼婬怒癡彼婬怒癡斷心得解脫彼婬怒癡何等心解脫過去耶未來耶現在耶答曰未來心起即時解脫無餘障云何如無礙道現前即滅盡智現在前必生若彼無礙道滅而生盡智如是未來心生即時解脫無餘障未解脫心當言解脫耶已解脫心當言解脫耶答曰已解脫心當言解脫若已解脫不得言當解脫若當解脫不得言已解脫已解脫心當解脫此事不然如向者語世尊善說契經

若斷欲無餘　如入水蓮華　比丘滅此彼
如蛇脫皮去

已滅滅耶不滅滅耶答曰已滅滅也若已滅不得言當滅若當滅不得言已滅已滅當滅此事不然如向者語世尊善說契經

慢盡自定意　善心一切脫　一靜居無亂
畏死度彼岸

已度度耶未度度耶答曰已度度也若已度不得言當度若當度不得言已度已度當度此事不然如向者語世尊善說契經

麋鹿依林　鳥依虛空　法歸分別　眞人歸滅

又世尊言習猒無婬習無婬解脫習解脫泥洹彼云何猒云何無欲云何解脫云何泥洹云何猒答曰行臭處不淨意常避之慚不喜見此謂猒云何無欲答曰彼猒相應無婬怒癡善根此謂無欲云何解脫答曰彼無欲怒癡善根相應心已解脫當解脫今解脫此謂

解脫彼云何泥洹答曰婬恚癡盡無餘此謂泥洹又世尊言有斷界有無婬界有滅界云何斷界答曰除愛結諸餘結盡此謂斷界云何無婬界答曰愛結滅此謂無婬界云何滅界答曰諸結法滅此謂滅界所謂斷界是無婬界耶答曰如是設是無婬界是斷界耶答曰如是所謂斷界是滅界耶答曰如是設是滅界是斷界耶答曰如是所謂無婬界是滅界耶答曰如是設滅界是無婬界耶答曰如是又世尊言有斷想有無婬想有滅想彼云何斷想答曰除愛結諸餘結滅諸想性是謂斷想云何無婬想答曰愛結滅諸想性是謂無婬想云何滅想答曰諸結法滅諸想性是謂滅想人跋渠第三竟梵本一百四十八首盧長十六字。

愛恭敬跋渠第四

云何愛恭敬云何供養恭敬云何身力身力攝幾入幾識識云何數緣滅云何非數緣滅云何無常無常非數緣滅有何差別云何有餘泥洹界云何無餘泥洹界泥洹者當言學耶無學耶非學非無學耶又世尊言彼成就無學戒身無學定身無學慧身無學解脫身無學解脫知見身彼云何無學戒身定身慧身解脫身解脫知見身又世尊言一究竟非衆究竟究竟名何法耶又世尊言有諸異學實當斷諸受於現法中不施設斷一切諸受施設斷欲受戒受見受非我受此義云何以何等故外道異學於現法中不施設斷我受有二智知智盡智彼云何知智云何盡智歸佛歸法歸比丘僧彼何歸趣此章義願具演說云何愛恭敬云何供養恭敬云何身力愛恭敬者彼云何愛云何恭敬愛云何答曰若愛相愛作愛此謂愛恭敬云何若恭敬善恭敬善下此云何如一愛師意閏彼由恭敬法僧和尚阿闍黎同和尚阿闍黎及諸尊重等梵行者愛意閏彼由恭敬如是若愛彼作恭敬此謂愛恭敬供養恭敬者彼云何供養云何恭敬供養云何答曰二供養法供養衣食供養此謂供養恭敬云何若恭敬善恭敬善下此云何如一作供養師彼由恭敬僧和尚阿闍黎同和尚阿闍黎及諸尊重等梵行者作供養彼由恭敬如是若供養彼作恭敬此謂供養恭敬云何身力答曰若身力身精進身强身方便身勇此謂身力也身力攝一入細滑入二識識身識意識如二壯夫與共相撲一人力勝一人力劣其多力者捉而知之我力大彼彼不如我其力劣者捉復自知彼力大我我不如彼如彼多力少力俱攝一入細滑入二識識身識意識譬如二人一强力一劣力彼處處捉若撲若墮若執此捉亦知彼强力此劣如彼多力劣力俱攝一入細滑入二識識身識意識云何數緣盡云何非數緣盡云何無常數緣盡云何答曰其盡者是解脫此謂數緣盡非數緣盡云何答曰其盡者非解脫此謂非數緣盡無常云何答曰諸行變易滅盡不住此謂無常無常非數緣盡有何差別答曰無常者諸行變易滅盡不住非數緣盡者已脫苦患愁憂諸惱不隨欲意未得離欲無常非數緣盡此是差別云何有餘泥洹界無餘泥洹界云何有餘泥洹界答曰若無著壽住活四大未沒彼造色五根與

心周旋是謂有餘泥洹界於有餘泥洹界有結使滅盡得到彼岸而取果證此謂有餘泥洹界也云何無餘泥洹界答曰無著餘久過去般泥洹四大滅盡彼造色五根無心可迴旋此謂無餘泥洹界於無餘泥洹界諸結使盡此謂無餘泥洹界泥洹者當言學耶無學耶亦非學非無學耶答曰泥洹亦非學非無學也或有作是言泥洹或是學或是無學或是非學非無學云何學答曰學得諸結使滅盡得到彼岸而取果證此謂為學云何無學答曰無學得諸結使滅盡得到彼岸而取果證此謂無學也云何非學非無學答曰有漏得諸結使滅盡得到彼岸而取果證此謂非學非無學如我義泥洹亦非學非無學如是泥洹亦非學非無學耶答曰如是頗作是說諸先以世俗道斷欲瞋恚永盡無餘此不修四聖諦若得四諦始得四諦得阿那含答曰如是頗作是說諸先以世俗道得諸結使滅盡得到彼岸而取果證得阿那含果此是學耶答曰非也若當先以世俗道得諸結使滅盡得到彼岸而取果證得阿那含果當是學者先亦是學未得阿那含果未得彼時如是學此事不然頗作是言向阿羅漢果證諸結盡學得阿羅漢無學耶答曰如是頗作是說向阿羅漢果證諸結盡學得阿羅漢果彼是無學耶答曰不也若當向阿羅漢果證結盡學得阿羅漢是無學者本是無學未得阿羅漢不得彼時如是無學此事不然頗作是說阿羅漢結盡無學失阿羅漢學耶答曰如是頗作是說阿羅漢諸結盡無學失阿羅漢彼是學耶答曰不也若當阿羅漢結盡無學失阿羅漢當是學者本亦是學未失阿羅漢不得彼時如是學此事不然何以故泥洹非學非無學不有學不有無學若當泥洹非學非無學者有學有無學此二種法亂法不定法則有壞法亦不可知住法世尊亦不說泥洹非學非無學有學有無學但泥洹不有學不有無學以是故常一切時一切住不腐敗無變易法泥洹非學非無學又世尊言彼無學成就戒身定身慧身解脫身無學解脫知見身彼云何無學戒身定身慧身解脫身云何無學解脫知見身云何無學戒身答曰無學身護口護命清淨是謂無學戒身云何無學定身答曰無學空無相願是謂無學定身云何無學慧身答曰無學思惟相應緣擇法擇法觀種種觀分別此謂無學慧身云何無學解脫身答曰無學思惟相應意解脫已解脫當解脫此謂無學解脫身云何無學解脫知見身答曰盡智無生智復次無學苦智習智無學盡智道智無學解脫知見身復次無學苦智習智道智無學慧身無學盡智無學解脫知見身又世尊言一究竟非眾究竟究竟名何等法答曰世尊說成道究竟或泥洹究竟云何為道答曰如所說

如不知道　一聰明慢　未到究竟　未道御死

此謂道云何泥洹答曰如所說

究竟到不畏　無縛亦無悔　已脫於有刺
此身是後邊　此謂最畢竟　息跡無有上
盡一切之相　練跡無有上

如彼數目揵連婆羅門往至佛所問如此事

一切世尊瞿曇沙門弟子如是教如是訓畢定究竟無餘泥洹世尊告曰此目揵連不定或得或不得此泥洹又世尊言外道異學實斷諸受於現法中不施設斷諸受施設斷欲受戒受見受非我受彼有如是說佛世尊說少法彼不得如是說何以故佛不妄說法復有作是說以現少滅彼不得如是說何以故若凡夫人於我受中少滅證然佛世尊廣爲說法無有極乃至天人奉行於彼有異學梵志受佛語名持入陰蓋意止覺意具足不具足於彼有異學梵志受欲受名者彼如是說我施設斷欲受諸戒受見受名者彼如是說我施設斷戒受見受如衆多比丘中食後雲集昇講堂有異學衆多梵志往至如是問沙門瞿曇爲弟子如是說法於是斷五蓋覆心慧力羸劣四意止修七覺意我等亦當爲弟子如是說法於是斷五蓋覆心慧力羸劣四意止修七覺意此我等與彼沙門瞿曇有何等異此婆羅門不識蓋況當識意止覺意然佛世尊廣爲說法無有極乃至天人奉行於彼有異學梵志受佛語名持入陰蓋意止覺意具足不具足於彼有異學梵志受欲受諸戒受見受名者彼如是說我施設斷欲受諸戒受見受如彼檀提者彼如是說我施設斷戒受見受如彼檀提婆羅門身生癰疽如蛇無常實苦實空實無我復以二手摩捫身言此瞿曇不病此泥洹此檀提梵志不識不病法況當識見泥洹然佛世尊廣爲說法乃至天人奉行彼異學梵志聞佛名持入陰蓋意止覺意具足不具足者於彼有異學梵志受欲受名者彼如是說我施設斷欲受諸戒受見受名者彼如是說我施設斷欲受諸戒受見受此義云何以何等故外道異學不施設斷我受答曰外道異學長夜著已身著衆生著人著壽命彼多聞者非如是時說我施設斷我受有二智知智盡智彼云何知智云何盡智云何知智答曰諸智見明覺修行此謂知智云何盡智答曰婬怒癡盡無餘一切結盡無餘此謂盡智世尊或說知智或說泥洹云何知智答曰如所說

此賢年少者　一切世能解　若此受生苦
能以智聰明　若用行則說　不用則不說
不作歌誦者　能以智聰明

此曰知智云何泥洹答曰如所說當說智知法以知人云何智答曰婬怒癡盡無餘一切結盡無餘是曰智也云何知法答曰五盛陰是云何以知人答曰漏盡阿羅漢是此泥洹諸歸趣佛彼何歸趣答曰諸法實有數想施設說語迴轉佛者彼覺行歸趣無學法歸法趣者彼何歸趣答曰愛盡無婬滅說泥洹彼此歸趣諸歸趣僧趣者彼何歸趣答曰諸法實有數想施設說語迴轉僧者彼僧行歸趣學法無學法愛恭敬跋渠第四竟梵本三百七十三首盧長十字

無慚愧跋渠第五

云何無慚云何無愧無慚無愧有何差別云何慚云何愧慚愧有何差別云何增不善根云何微云何欲界增善根云何微若心過去一切彼心變易耶設心變易一切彼心過去耶若心染污一切彼心變易耶設心變易一一切彼心染污耶一切調盡與戲相應耶一切

戲盡與調相應耶一切睡盡與眠相應耶一切眠盡與睡相應耶眠當言善耶爲不善耶無記耶眠時當言福迴耶非福迴耶非福非不福迴耶夢名何等法五蓋攝諸蓋諸蓋攝五蓋諸蓋彼是覆耶設諸覆是蓋耶諸欲界繫無明使一切彼不善耶設諸不善者一切彼欲界繫無明使耶諸色無色界無明使者一切彼無記耶設諸無記者一切彼色無色界無明使耶諸苦諦習諦所斷無明使一切彼一切遍耶設諸一切遍一切彼苦諦習諦所斷無明使耶諸盡諦道諦所斷無明使一切彼非一切遍耶設諸非一切遍一切彼盡諦道諦所斷無明使耶云何不共無明使云何不共調纏此章義願具演說云何無慚云何無愧云何無慚答曰可慚不慚可避不避亦不避他不恭敬不善恭敬不善往來此謂無慚云何無愧答曰若不愧不善愧不愧他可羞不羞不羞他不畏惡事不見畏此謂無愧無慚無愧有何差別答曰不善往來無慚惡事不見畏無愧無慚無愧是謂差別

云何慚云何愧云何慚答曰可慚慚可避避可避他恭敬善恭敬善往來是謂爲慚云何爲愧答曰可愧愧可羞羞可羞他惡事畏見惡事畏此謂愧慚愧有何差別答曰善往來慚惡事見惡事怖愧慚愧此謂差別云何增不善根云何微云何增答曰諸不善根斷善根者斷欲界婬此最初滅時此謂爲增云何微答曰度欲無婬最後滅者諸已滅欲得無婬此謂微云何欲界增益善根云何微云何增答曰菩薩於正法越次取證修行得等智若如來得盡智於婬怒癡盡得善根此謂增云何微答曰斷善根時最後滅諸已滅得數斷善根是謂微諸心過去一切彼心變易耶答曰如是諸心過去一切彼心變易頗有心變易彼心不過去耶答曰有未來現在欲瞋恚相應心世尊亦說若賊來俱鋸刀割截身體彼當俱鋸刀割截身體時心有變易亦復說若比丘變易心也諸心染污一切彼心變易耶答曰如是諸心染污一切彼心變易也頗有心變易彼心不染污耶答曰有過去欲

不相應心未來現在瞋恚相應心世尊亦說若賊來俱鋸刀不割截身體彼當俱鋸刀割截身體時心有變易一切調與戲相應耶答曰或調不與戲相應云何調不與戲相應答曰不戲不息不休調稍稍調心熾盛是謂調不與戲相應云何戲不與調相應答曰不染污心若所作惡悔戲是謂戲不與調相應云何調與戲相應答曰染污心所作惡悔戲是謂調戲相應云何非調非戲相應答曰除上爾所事一切睡眠相應耶答曰或睡不眠相應云何睡不眠相應答曰未眠時身不爽心不爽身重心重身懵懵心懵懵身憒心憒身睡心睡睡所纏是謂睡不眠相應云何眠不睡相應答曰不染污心眠夢是謂眠不睡相應云何睡眠相應答曰染污心眠夢是謂睡眠相應云何不睡不眠答曰除上爾所事眠當言善耶當言不善耶當言無記耶答曰眠或善或不善或無記云何爲善答曰善心眠夢此謂善云何不善答曰不善心眠夢此謂不善云何無記答曰除上爾所事眠時所作

福當言迴耶所作不福當言迴耶所作非福所作非不福當言迴耶答曰眠時或所作福當言迴或所作不福當言迴或所作非福所作非不福不當言迴云何眠時所作福當言迴答曰如夢中施與作福持戒守齋如眠時餘福心迴何以故如善心眠如是眠時所作福當言迴云何眠時所作不福當言迴耶答曰如夢中殺生盜行邪婬知言妄語飲酒如眠時餘不福心迴何以故如不善心眠如是眠時所作不福當言迴云何眠時所作非福所作非不福不當言迴答曰如眠時非福心非無福心不迴何以故如無記心眠如是眠時所作非福所作非不福不當言迴夢名何等法答曰眠時諸緣心心念法迴覺已便憶如是說如是我見夢五蓋攝諸蓋諸蓋攝五蓋答曰諸蓋攝五蓋非五蓋攝諸蓋不攝何等答曰無明蓋也世尊亦說無明覆愛結繫如是愚得此身聰明亦如是若蓋彼覆耶答曰或蓋彼不覆云何蓋彼不覆答曰過去未來五蓋是謂蓋彼非覆云何覆彼非蓋答曰除五蓋諸結使現在前是謂覆彼非蓋也云何蓋彼覆答曰五蓋展轉現在前是謂蓋彼覆云何非蓋彼非覆答曰除上爾所事諸欲界繫無明使一切彼不善乎答曰如是諸不善一切彼欲界繫無明使頗有欲界繫無明使彼非不善乎答曰有欲界身見邊見相應無明使諸色無色界無明使一切彼無記耶答曰如是諸色無色界無明使一切彼無記也頗有無記非彼色無色界無明使耶答曰有欲界身見邊見相應無明使諸苦諦習諦所斷無明使彼一切遍耶答曰如是諸一切遍一切彼苦諦習諦所斷無明使頗有苦諦習諦所斷無明使彼非一切遍耶答曰有苦諦習諦所斷非一切遍相應無明使諸盡諦道諦所斷無明使一切彼不一切遍耶答曰如是諸盡諦道諦所斷無明使彼非一切遍也頗不一切遍彼非盡諦道諦所斷無明使耶答曰有苦諦習諦所斷不一切遍相應無明使云何不共無明使答曰苦不忍習盡道不忍云何不共調纏答曰無不共調纏

佟跋柒第五兗丸
本二百二十晢露

阿毗曇八犍度論卷第二

音釋

曀（壹計切陰曀也）　癰疽（癰於容切疽千余切）　耎（乳兗切與輭同柔也）　懵（懞部鄧切懵母亘切懵滯不明也）　憒（古對切心亂也）

阿毗曇八犍度論卷第三　彩三

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

雜犍度第一之三

色跋渠第六

色法生老無常當言色耶非色耶無色可見不可見有對無對有漏無漏有為無為過去未來現在善不善無記欲界繫色界繫無色界繫學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷法無斷法生老無常當言見諦所斷當言思惟所斷當言無斷耶云何老云何死云何無常諸死彼無常耶設無常彼死耶行力強無常力強又世尊言此三有為有為相興衰住若干彼一心中云何興云何衰云何住若干此章義願廣演說

色法生老無常當言色耶當言非色耶答曰當言非色無色當言即無色可見當言不可見不可見當言即不可見有對當言無對無對當言即無對有漏當言即有漏無漏當言即無漏有為當言即有為過去當言即過去未來當言即未來現在當言即現在善當言即善不善當言即不善無記當言即無記欲界繫當言即欲界繫色界繫當言即色界繫無色界繫當言即無色界繫是學當言即是學不學當言即不學非學非無學當言即非學非無學見諦所斷當言即見諦所斷思惟所斷當言即思惟所斷非斷法生老無常當言見諦所斷當言即思惟所斷當言非斷耶答曰當言即無斷云何老云何死云何無常云何老答曰行衰退根熟壞身色變得老毀是謂老云何死答曰彼彼衆生生彼彼衆生處若命終當命終退不現喪歿壽失捨陰命根閉此謂死云何無常答曰諸行散退沒此謂無常諸死即無常乎答曰如是諸死彼無常頗有無常彼非死耶答曰有除死諸餘行無常行力強無常力強答曰行力強非無常行者過去未來現在行滅無常者現在行散或作是說無常力強非行行亦無常如我義行力強非無常行者過去未來現在行滅無常者現在行散也又世尊言此三有為有為相興衰住若干彼一心云何興云何衰云何住若干答曰興者生衰者無常住者若干老也

色跋渠第六竟梵本四十七首盧

無義跋渠第七

又世尊言

知無義俱　諸空持戒　彼不得義　如出時沒

以何等故與無義俱諸空持戒世尊說苦又世尊言彼正身坐繫念在前彼云何繫念在前又世尊言目揵連覲舍梵天不說第六人行無相三道向得　云何第六人行無相又世尊言此聞法已時地神舉聲放聲如來轉法輪於波羅柰鹿苑園中若沙門婆羅門若天魔梵天若世間未曾轉法輪地神有此智知如來轉法輪不又世尊言彼比丘漏盡阿羅漢三十三天集坐善法講堂數數雲集行彼某名尊者彼某名尊者弟子於某村某聚落出家信家非家剃除鬚髮著袈裟衣作道人盡有漏成無漏心解脫慧解脫於現法自知行作證生已盡梵行已成所作已辦名色已有知如真三十三天有此智知比丘漏盡不又世

尊言彼諸化法教化示諸向法次法此八萬四千摩竭大臣三結已盡得須陀洹不墮惡趣法定正道至七有往來七生天人盡苦際彼云何化法教化云何向法次法云何多欲云何無猒多欲無猒有何差別云何少欲云何知足少欲知足有何差別云何難滿云何難養云何易滿云何易養此章義願具演說

又世尊言

知無義俱　諸空持戒　彼不得義　如出時沒

以何等故與無義俱諸空持戒世尊說苦答曰此是死道共死死相不能如是苦離死以是故與無義俱諸空持戒世尊說苦又世尊言彼正身坐繫念在前彼云何繫念答曰彼近明善方便正念骨想青想骨鎖想胮脹想食不淨想燒燋想骨節異處想又世尊言目揵連鞬舍梵天不說第六人行無相云何第六人行無相答曰堅信堅法於此義現第六無相人彼無相不可數不可施設若此住若彼住不可數若苦法忍若苦法智若苦未知忍若苦未知智若習法忍若習法智若習未知忍若習未知智若盡法忍若盡法智若盡未知忍若盡未知智若道法忍若道法智若道未知忍若道未知智如是無相不可數不可施設若此住若彼住以是故堅信堅法於此義現第六無相人又世尊言此聞法已時地神舉聲放聲世尊轉法輪於波羅柰仙人鹿死園中若沙門婆羅門若天魔梵若世間未曾轉地神有此智知世尊轉法輪不耶答曰不也云何知答曰世尊起世俗心我轉法輪名某比丘見法此彼知亦告他我轉法輪名某比丘見法此彼聞彼尊者亦起世俗心世尊轉法輪我已見法此彼知亦告他佛轉法輪我已見法此彼聞彼或從大尊天聞又世尊言彼比丘漏盡阿羅漢三十三天集坐善法講堂數數雲集行彼某名尊者彼某名尊者弟子於某村某聚落出家信家非家剃除鬚髮著袈裟衣作道人盡有漏成無漏心解脫慧解脫於現法自知行作證生已盡梵行已成就所作已辦名色已有知如眞是三十三天有此智知比丘漏盡不答曰不知云何知答曰世尊起世俗心名某比丘漏盡得阿羅漢此彼知亦告他名某比丘漏盡得阿羅漢此彼聞彼尊者亦起世俗心我漏盡得阿羅漢此彼知亦告他我漏盡得阿羅漢此彼聞彼或從大尊天聞又世尊言彼諸化法教化亦諸向法次法此八萬四千摩竭大臣三結已盡得須陀洹不墮惡趣法定正道至七有往來七生人天盡苦際彼云何化法教化云何向法次法云何化法教化答曰諸摩竭大臣已生天見法此謂化法教化云何向法次法答曰諸摩竭大臣本爲人時見法此謂向法次法云何多欲云何無猒多欲云何答曰未得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥具諸欲已欲當欲此謂多欲無猒云何答曰已得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥具不喜不善喜亦不喜他不猒不善猒亦不猒他此謂無猒多欲無猒有何差別答曰未得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥具若索求索強索巧方便緣已得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥具復方便復欲復願復

念少不喜少不善喜得他少不喜多欲無猒此謂差別云何少欲云何猒少欲云何答曰未得色聲香味細滑衣食牀臥病瘦醫藥具諸非欲非已欲非當欲此謂少欲猒云何答曰已得色聲香味細滑衣食牀臥病瘦醫藥具諸善善喜亦善喜他猒善猒善猒他此謂猒少欲猒有何差別答曰未得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥具若不索不求索不强索不巧方便緣方便已得色聲香味細滑衣食牀卧病瘦醫藥具不復方便不復作欲不復作願不復作念念少喜少善喜得他喜少欲猒此謂差別云何難滿云何難養難滿云何答曰欲多食欲多噉此謂難滿云何難養答曰貪饕常希望食此謂難養云何易滿云何易養易滿云何答曰諸不大食不大噉不希望食此謂易滿云何易養答曰不貪饕常不希望食此謂易養（無養跋渠第七竟 梵本九十七首盧）

思跋渠第八

云何爲思云何爲想思想有何差別云何爲覺云何爲觀覺觀有何差別云何爲掉云何心亂掉心亂有何差別云何無明云何不順智云何爲慢云何爲憍慢憍有何差別若生增上慢我見苦是苦此增上慢何緣若生增上慢我見習是習見盡是盡見道是道此增上慢何緣若生增上慢我生已盡梵行已成所作已辦名色已有知如眞此增上慢何緣云何不勝生慢上慢作慢云何覺欲自害云何害他云何俱害云何覺恚自害云何害他云何俱害云何覺殺自害云何害他云何俱害知爲多智爲多智爲多識爲多有漏行多無漏行多有爲行多無爲行多云何行事成云何除事成云何凡夫性凡夫事當言善耶不善耶無記耶當言欲界繫耶當言色無色界繫耶見諦所斷耶思惟所斷耶凡夫性名何等法諸法邪見相應彼邪志耶設邪志彼邪見耶所有諸法邪見相應彼邪方便邪念邪定耶設邪定彼邪見耶諸法乃至邪念相應彼邪定耶設邪定彼邪念耶此章義願具演說

云何爲思云何爲想云何爲思答曰諸思等思增思心行意作是謂思云何爲想答曰諸想等想緣想稱觀此謂想思想何差別答曰思者行想者慧思想此爲差別云何爲覺云何爲觀云何爲覺答曰諸心覺稍稍覺按次分別稍稍分別是謂覺云何觀答曰諸擇一一擇順擇順迴按次順往界是謂觀覺觀有何差別麤心爲覺細心爲觀覺觀是謂差別云何爲掉云何心亂云何爲掉答曰心不息不休掉心熾盛是謂掉云何心亂答曰心散心亂心妄心動不一心是謂心亂掉心亂何差別答曰不息相掉不一心相心亂是謂差別云何無明云何不順智無明云何答曰三界無知也云何不順智答曰無巧便慧也如是無巧便慧不順智耶答曰如是頗作是語諸順智言妄語彼一切失意不順智順智言妄語耶答曰如是頗作是語順智無妄語耶答曰不也聽我所說諸順智言妄語彼一切失意不順智順智言妄語彼作是語順智無妄語答曰雖作是語此事不然不應作是語順智無妄語但諸順智言妄語彼一切失意

不順智順智言妄語不應作是語諸順智言妄語彼一切失意不順智順智言妄語此事不然頗作是說一切無明不順智相應諸順智言妄語彼一切無明往無明愚無明所纏失意不順智順智言妄語耶答曰如是頗作是說順智無妄語耶答曰不也聽我所說若一切無明不順智相應諸順智言妄語彼一切無明往無明愚無明所纏失意不順智順智言妄語彼如是說順智無妄語耶答曰雖有是語此事不然不應作是說順智無妄語但一切無明不順智相應諸順智言妄語彼一切無明往無明愚無明所纏失意不順智順智言妄語不應作是語一切無明不順智相應諸順智言妄語彼一切無明往無明愚無明所纏失意不順智順智言妄語此事不然云何慢云何憍慢云何答曰於卑謂妙(謂自勝也)於妙相似此從起慢作慢心熾盛是謂慢憍云何答曰我生勝姓色族伎術業富端正從此起憍作憍一一憍一一作憍是謂憍慢憍何差別答曰於他緣勝心熾盛是謂慢相

自於法中心有染污是謂憍相慢憍是謂差別若生增上慢我見苦是苦此增上慢何緣答曰如一與善知識相得從其聽法內思惟得順苦忍彼苦是苦忍欲意喜如是彼思惟忍相應思惟不妄時於其中間見疑不行設有行者亦復不覺(不得忍不覺有此行也)便作是念我見苦是苦此從起慢是謂增上慢此增上慢何緣答曰即彼苦緣習亦如是若生增上慢我見盡是盡此增上慢何緣答曰如一與善知識相得從其聞法內思惟得順盡忍彼盡是盡忍欲意喜如是彼思惟忍相應思惟不妄時於其中間見疑不行設有行者亦復不覺便作是念我見盡是盡從此起慢是謂增上慢此增上慢何緣答曰即彼盡緣道亦如是若生增上慢我生已盡此增上慢何緣答曰如一便作是念此道此跡我依此道依此跡已知苦已斷習已盡作證已思惟道我生已盡從此起慢是謂增上慢此增上慢何緣答曰即彼生緣若生增上慢我梵行已成就此增上慢何緣答曰如一便作是念此道此

跡我依此道依此跡已知苦已斷習已盡作證已思惟道我梵行已成此從起慢是謂增上慢此增上慢何緣答曰即彼心心所念法緣若生增上慢我所作已辦此增上慢何緣答曰如一便作是念此道此跡我依此道依此跡我已知苦已斷習已盡作證已思惟道我已斷使已害結已吐結我所作已辦此從起慢是謂增上慢此增上慢何緣答曰即彼心心所念法緣若生增上慢我名色已有知如眞此增上慢何緣答曰如一便作是念此道此跡我依此道依此跡我已知苦不復當知已斷習不復當斷已盡作證不復當作證已思惟道不復當思惟我名色已有知如眞此從起慢是謂增上慢此增上慢何緣答曰即彼心心所念法緣云何於卑起慢答曰此一見他勝我若生若姓若色若族伎術行業若富若戒見已便作是念此少勝我生姓色族伎術行業富戒此彼非十倍二十倍非百倍不如是謂於卑起慢云何覺欲而自害云何害彼云何俱害云何自害答曰如婬欲所

纏身生熱心熱身燒心燒亦復婬欲所纏長夜不忍不爽不愛受報如是自害云何害他答曰如婬欲所纏希望他妻若見彼夫便起瞋恚如是害他云何俱害答曰如婬欲所纏竊盜他妻若彼夫見捉其妻執其人撾打縛殺如是俱害云何覺恚自害云何害他云何俱害云何自害答曰如瞋恚所纏身生熱心熱身燒心燒亦復瞋恚所纏長夜不忍不爽不愛受報如是自害云何害他答曰如瞋恚所纏打他若手若杖若石若刀如是害他云何俱害答曰如瞋恚所纏打他若手若杖若石若刀爲彼所打若手若杖若石若刀如是俱害云何覺殺自害云何害他云何俱害答曰如殺心所纏身生熱心熱身燒心燒亦復殺所纏長夜不忍不爽不愛受報如是自害云何害他答曰如害所纏斷他命如是害他云何俱害答曰如害所纏斷他命他亦報此斷命如是俱害知多耶智多耶答曰知多非智多彼智者知也智多耶識多耶答曰識多非智多一切智識所攝識非智所攝不攝何等答曰忍相應識有漏行多無漏行多答曰有漏行多非無漏行有漏行十入二入少有所入無漏行二入少有所入有爲多無爲多答曰有爲多非無爲有爲十一入一入少有所入無爲一入少有所入云何行事成云何除事成云何凡夫性行事成云何答曰無學身護口護命清淨是謂行事成云何除事成答曰無學根護是謂除事成云何凡夫性答曰聖法若不得已不得當不得復次諸聖暖聖忍聖見聖味聖慧若不得已不得當不得是謂凡夫性凡夫性當言善耶當言不善耶當言無記耶答曰凡夫性當言無記不當言善不當言不善也以何等故凡夫性不當言善答曰方便求善法已得善法不求方便我作凡夫也已斷善根永滅善法不得成就善法設凡夫性是善者彼斷善根彼非凡夫以是故凡夫性不得言善以何等故凡夫性不當言不善答曰得欲愛盡不善根永盡不成就不善法設凡夫性不善者彼凡夫欲愛盡彼非凡夫人耶以是故凡夫性不當言不善也凡夫性當言欲界繫當言色無色界繫答曰凡夫性或欲界繫或色無色界繫以何等故凡夫性不定言欲界繫答曰欲界沒生無色界永滅欲界繫法得不成就欲界繫法若凡夫性定欲界繫者彼諸凡夫生無色界者彼非凡夫耶以是故凡夫性不當言定欲界繫以何等故凡夫性不當言定色界繫答曰色界沒生無色界永滅色界繫法不得成就色界繫法若凡夫性定色界繫彼諸凡夫無色界生彼非凡夫耶以是故凡夫性不當言定色界繫以何等故凡夫性不當言定無色界繫答曰等越次取證先從欲界於苦思苦後色無色界同聖道已生先辦欲界事後色無色界同若等越次取證先從無色界於苦思苦後欲界色界同聖道已生先辦無色界事後欲界色界同如是凡夫性定無色界繫但等越次取證先從欲界於苦思苦後色無色界同聖道已生先辦欲界事後色無色界同以是故凡夫性不當言定無色界繫凡夫性當言見諦斷當言思惟所斷答曰凡夫性

當言思惟斷不當言見諦斷以何等故凡夫性思惟斷非見諦斷答曰見諦所斷法永滌汚凡夫性不滌汚此云何世間第一法在前速滅苦法忍現在前速生如此世間第一法滅苦法忍生於其中間三界凡夫性得不成就非餘見諦所斷法永滅凡夫性名何等法答曰三界無染汚心不相應行諸法邪見相應彼邪志耶答曰或邪見非邪志云何邪見非邪志答曰邪見相應邪志諸餘邪志不相應邪見相應法是謂邪見非邪志云何邪志非邪見答曰邪志相應邪見諸餘邪見不相應邪志相應法是謂邪志非邪見云何邪見邪志答曰除邪見相應邪志諸餘邪見邪志相應法是謂邪見邪志云何非邪見非邪志答曰邪見不相應邪志邪志不相應邪見諸餘心心所念法色無爲心不相應行是謂非邪見非邪志諸法邪見相應彼邪方便耶答曰或有邪見非邪方便云何邪見非邪方便答曰邪見相應邪方便是謂邪見非邪方便云何邪方便非邪見答曰邪見諸餘邪見不相應邪方便相應法是謂邪方便非邪見云何邪見邪方便答曰除邪方便諸餘邪見相應法是謂邪見邪方便云何非邪見非邪方便答曰邪見不相應邪方便諸餘心心所念法色無爲心不相應行是謂非邪見非邪方便邪念邪定亦復如是諸法邪志相應彼邪方便耶答曰或邪志非邪方便云何邪志非邪方便答曰邪志相應邪方便是謂邪志非邪方便云何邪方便非邪志答曰邪志諸餘邪志不相應邪方便相應法是謂邪方便非邪志云何邪志邪方便答曰除邪方便諸餘邪志相應法是謂邪志邪方便也云何非邪志非邪方便答曰邪志不相應邪方便諸餘心心所念法色無爲心不相應行是謂非邪志非邪方便邪念邪定亦如是諸法邪方便相應彼邪念耶答曰或邪方便非邪念云何邪方便非邪念答曰邪念是謂邪方便非邪念云何邪念非邪方便答曰邪方便是謂邪念非邪方便云何邪方便邪念答曰除邪念法不與所念相應也諸餘邪方便相應法是謂邪方便邪念云何非邪方便非邪念答曰諸餘心心所念法色無爲心不相應行是謂非邪方便非邪念邪定亦如是諸法邪念相應彼邪定耶答曰或邪念非邪定云何邪念非邪定答曰邪定是謂邪念非邪定云何邪定非邪念答曰邪念是謂邪定非邪念（同故古非）云何邪念邪定答曰除邪定諸餘邪念相應法是謂邪念邪定云何非邪念非邪定答曰諸餘心心所念法色無爲心不相應行是謂非邪念非邪定（思跋渠第八竟梵本三百二十六首盧長十八字）

阿毗曇八犍度論卷第三

音釋

鞞（部迷切）胮脹（胮匹降切脹知亮切）噉（徒濫切食也）饕（切刀貪也切貪）財也摑（側瓜切擊也）

阿毗曇八犍度論卷第四

彩四

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

結使犍度第二之一（不善一行人及十門）

不善跋渠第一（自此盡十二品）

不善有報　見亦見苦　若見有覺　如相應根
欲界獲得　斷亦五人　身見如是　一切遍後

三結三不善根三有漏四流四軛四受四縛五蓋五結五下分結五見六身愛七使九結九十八使此三結幾不善幾無記此乃至九十八使幾不善幾無記此三結幾有報幾無報此乃至九十八使幾有報幾無報此三結幾見諦斷幾思惟斷此乃至九十八使幾見諦斷幾思惟斷此三結幾見苦諦斷幾見習盡道諦斷幾思惟斷此乃至九十八使幾見苦諦斷幾見習盡道諦斷幾思惟斷此三結幾見幾不見此乃至九十八使幾見幾不見此三結幾有覺有觀幾無覺有觀幾無覺無觀此乃至九十八使幾有覺有觀幾無覺有觀幾無覺無觀此三結幾樂根相應幾苦根相應幾喜根相應幾憂根相應幾護根相應此乃至九十八使幾樂根相應幾苦根相應幾喜根相應幾憂根相應幾護根相應此三結幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫此乃至九十八使幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫諸結是欲界者此結在欲界耶設在欲界結是欲界結耶所有結是色無色界結此結在色無色界耶設結在色無色界是色無色界結耶所有結非欲界結此結不在欲界耶設不在欲界此結非欲界結耶所有結不是色無色界此不在色無色界結耶設結不在無色色界此非色無色界結耶見諦成就世尊弟子色未盡爲色繫耶設爲色繫此色未盡耶若痛想行識未盡爲識所繫耶設爲識所繫識未盡耶見諦成就世尊弟子色已盡此色解耶設色解者此色盡耶若痛想行識盡此識解耶設識解者此識盡耶五人堅信堅法信解脫見到身證堅信人於此三結幾成就幾不成就此乃至九十八使幾成就幾不成就乃至身證人此三結幾成就幾不成就此乃至九十八使幾成就幾不成就身見彼身見幾緣緣身見戒盜疑乃至無色界思惟所斷無明使幾緣緣無色界思惟所斷無明使彼無色界思惟所斷無明使幾緣緣無色界思惟所斷無明使欲界身見戒盜疑乃至無色界思惟所斷慢使幾緣緣此章義願具演說

三結乃至九十八使彼三結幾不善幾無記答曰一無記二當分別戒盜疑在欲界者則不善在色無色界則無記貪瞋恚愚癡定不善有漏中一無記二當分別欲漏或不善或無記云何不善答曰無慚無愧彼相應欲漏是謂不善云何無記答曰無慚無愧不相應欲漏是謂無記無明漏或不善或無記云何不善答曰無慚無愧相應無明漏是謂不善云何無記答曰無慚無愧不相應無明漏是謂無記流中一無記三當分別欲流或不善或無記云何不善答曰無慚無愧彼相應欲流是謂不善云何無記答曰無慚無愧不相應欲流是謂無記無明流或不善或無記云何不善答曰無慚無愧相應無明流是謂

不善云何無記答曰無慚無愧不相應無明流是謂無記見流或不善或無記云何不善答曰欲界三見是謂不善云何無記答曰欲界二見色無色界五見是是謂無記扼亦如是受中一無記三當分別欲受或不善或無記云何不善答曰無慚無愧彼相應欲受是謂不善云何無記答曰無慚無愧不相應欲受是謂無記戒受在欲界者是謂不善在色無色界者是謂無記見受或不善或無記云何不善答曰欲界二見是謂不善云何無記答曰欲界二見色無色界四見是謂無記縛中二不善二當分別戒盜身縛我見身縛在欲界是不善在色無色界是無記蓋及瞋恚慳嫉結定不善愛結憍慢結在欲界是不善在色無色界是無記五下分結中二不善一無記二當分別戒盜疑在欲界是不善在色無色界是無記見中二無記三當分別邪見見盜戒盜在欲界是不善在色無色界是無記六身愛中二不善四當分別眼更愛耳身更愛在欲界是不善在色界是無記意更愛在欲界是不善在色無色界是無記七使中二不善一無記四當分別憍慢使疑使在欲界是不善在色無色界是無記無明使或不善或無記云何不善答曰無慚無愧相應無明使是謂不善云何無記答曰無慚無愧不相應無明使是謂無記見使或不善或無記云何不善答曰欲界三見是謂不善云何無記答曰欲界二見色無色界五見是謂無記九結中三不善六當分別分別不善及無記也愛結憍慢結失願結疑結在欲界是不善在色無色界是無記無明結或不善或無記云何不善答曰無慚無愧相應無明結是謂不善云何無記答曰無慚無愧不相應無明結是謂無記見結或不善或無記云何不善答曰欲界一見是謂不善云何無記答曰欲界二見色無色界三見是謂無記九十八使三十三不善六十四無記一當分別欲界苦諦所斷無明使或不善或無記云何不善答曰無慚無愧相應無明使是謂不善云何無記答曰無慚無愧不相應無明使是謂無記一門不善竟

此三結幾有報幾無報答曰諸不善則有報諸無記是無報此乃至九十八使幾有報幾無報答曰諸不善是有報諸無記是無報門二報無報竟

此三結幾見諦斷幾思惟斷答曰身見見諦初二種或見諦斷或見諦思惟斷云何見諦斷答曰若身見尼維先若那阿先若繫堅信堅法行苦忍斷是謂見諦斷餘殘若凡夫斷思惟斷進學分別世根似也世尊弟子斷見諦斷戒盜疑見諦初二種或見諦斷或見諦思惟斷云何見諦斷答曰若戒盜疑尼維先若那阿先若繫堅信堅法行忍斷是謂見諦斷餘殘若凡夫斷思惟斷世尊弟子斷見諦斷貪瞋恚愚癡及欲漏思惟初二種或思惟斷或見諦思惟斷云何思惟斷答曰若學見迹思惟斷是謂思惟斷餘殘若凡夫斷思惟斷世尊弟子斷見諦斷有漏無明漏見諦初三種或見諦斷或思惟斷或見諦思惟斷云何見諦斷答曰若有漏無明漏尼維先若那阿先若繫堅信堅法行忍斷是謂見諦斷云何思惟斷

答曰若學見迹思惟斷是謂思惟斷餘殘若凡夫斷思惟斷世尊弟子斷見諦斷流中欲流思惟初二種有流無明流見諦初三種見流見諦初二種梔亦如是受中欲受思惟初二種戒受見受見諦初二種我受見諦初三種縛中欲愛身縛瞋恚身縛思惟初二種戒盜身縛我見身縛見諦初二種蓋貪欲瞋恚睡眠掉思惟初二種悔定思惟斷疑蓋若凡夫斷思惟斷世尊弟子斷見諦斷結中瞋恚結思惟初二種愛結憍慢結見諦初三種嫉結慳結定思惟斷五下分結中貪欲瞋恚思惟初三種身見戒盜疑及五見見諦初二種六身愛中五身愛定思惟斷意更愛見諦初三種七使中貪欲使瞋恚使思惟初二種有愛使憍慢使無明使見諦初三種見使疑使見諦初二種九結中瞋恚結思惟初二種愛結憍慢結無明結見諦初三種見結失願結疑結見諦初二種嫉結慳結定思惟斷九十八使中二十八使見諦斷十思惟斷餘殘若凡夫斷思惟斷世尊弟子斷見諦斷（三門見諦竟）

此三結幾見苦諦斷幾見習盡道諦斷幾思惟斷答曰身見見苦斷戒盜有二行或見苦斷或見道斷疑有四行或見苦斷或見習盡道斷貪瞋恚愚癡欲漏有漏無明漏欲流有流無明流五行見流四行梔亦如是受中欲受我受五行戒受二行見受四行縛中欲愛身縛瞋恚身縛五行戒盜身縛二行我見身縛四行蓋中貪欲蓋瞋恚睡眠掉蓋五行悔蓋定思惟斷疑蓋四行結中愛結瞋恚結憍慢結五行嫉結慳結定思惟斷五下分中貪欲瞋恚五行身見見苦斷戒盜二行疑四行見中身見邊見見苦斷邪見見盜四行戒盜二行身愛中五身愛思惟斷意更愛五行使中貪欲使瞋恚使有愛使憍慢使無明使五行見使疑使四行結中愛結瞋恚結憍慢結無明結五行見結失願結疑結有四行嫉結慳結定思惟斷九十八使中二十八見苦斷十九見習斷十九見盡斷二十二見道斷十思惟斷（四門苦諦竟）此三結幾見幾不見答曰二見一不見貪瞋

恚愚癡不見漏中一不見二當分別欲漏或見或不見云何見答曰欲界五見是謂見云何不見答曰除欲界五見諸餘欲漏是謂不見有漏或見或不見云何見答曰色無色界五見是謂見云何不見答曰除色無色界五見諸餘有漏是謂不見流中二見三不見梔亦如是受中二見二不見縛中二見二不見蓋結不見下分中二見三不見見則見也身愛不見使中一見六不見結中二見七不見九十八使中三十六見六十二不見（五門見竟）此三結幾有覺有觀幾無覺有觀幾無覺無觀答曰盡三行或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀貪瞋恚愚癡及欲漏有覺有觀餘殘三行或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀流中欲流有覺有觀餘殘三行或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀梔亦如是受中欲受有覺有觀餘殘三行或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀縛中欲愛身縛瞋恚身縛有覺有觀餘殘三行或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀蓋及瞋恚結嫉結慳結有

覺有觀餘殘三行或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀下分中貪欲瞋恚有覺有觀餘殘及見三行或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀身愛中五身愛有覺有觀意更愛三行或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀使中貪欲使瞋恚使有覺有觀餘殘三行或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀結中瞋恚結嫉結慳結有覺有觀餘殘三行或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀九十八使中欲界有覺有觀色界三行或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀無色界無覺無觀(六門有覺觀竟)

此三結幾樂根相應幾苦根相應幾喜根相應幾憂根相應幾護根相應答曰身見戒盜三除苦根憂根疑四除苦根貪三除苦根憂根瞋恚三除樂根喜根愚癡及欲漏無明漏五有漏三除苦根憂根流中欲流無明流五有流三除苦根憂根見流四除苦根扼亦如是受中欲受五戒受我受三除苦根憂根見受四除苦根縛中瞋恚身縛三除樂根喜根餘殘縛三除苦根憂根蓋中貪欲蓋三除苦根憂根瞋恚蓋三除樂根喜根睡掉五眠三除樂根苦根悔疑二根相應憂根及護根結中瞋恚結三除樂根喜根愛結憍慢結三除苦根憂根嫉結慳結二根相應憂根及護根也下分中貪欲三除苦根憂根瞋恚三除樂根喜根身見戒盜三除苦根憂根疑四除苦根見中邪見四除苦根餘殘見三除苦根憂根身愛中五身愛二根相應樂根護根意更愛三除苦根憂根使中貪欲使有愛使憍慢使三除苦根憂根瞋恚使三除樂根喜根無明使五見使疑使四除苦根結中瞋恚結三除樂根喜根愛結憍慢結失願結三除苦根憂根無明結五見結疑結四除苦根嫉結慳結二根相應憂根護根九十八使中欲界中身見邊見見盜戒盜見諦所斷欲憍慢二根相應喜根及護根疑見諦所斷瞋恚二根相應憂根及護根邪見見諦所斷無明三除樂根苦根思惟所斷貪欲三除苦根憂根瞋恚三除樂根喜根憍慢二根相應喜根及護根無明使五色界三除苦根憂根無色界一護根相應也(七門根竟)

此三結結幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫答曰盡有三行或欲界繫或色界繫或無色界繫貪瞋恚愚癡及欲漏欲界繫有漏或色界繫或無色界繫餘殘三行或欲界繫或色界繫或無色界繫流中欲流欲界繫有流或色界繫或無色界繫餘殘三行或欲界繫或色界色界繫扼亦如是受中欲受欲界繫我受或色界繫或無色界繫餘殘三行或欲界繫或色無色界繫縛中欲愛身縛瞋恚身縛欲界繫餘殘三行或欲界繫或色無色界繫五蓋及瞋恚嫉結慳結欲界繫餘殘三行或欲界繫或色無色界繫下分中貪欲瞋恚欲界繫餘殘及五見三行或欲界繫或色無色界繫身愛中鼻更愛舌更愛欲界繫眼更愛耳身更愛或欲界繫或色界繫意更愛三行或欲界繫或色無色界繫使中貪欲使瞋恚使欲界繫有愛使或色界繫或無色界繫餘殘三行或欲界繫或色無色界繫結中瞋恚結嫉結慳結欲界繫餘殘三行或欲界繫或

色無色界繫九十八使中三十六欲界繫三十一色界繫三十一無色界繫八門竟
諸所有結使是欲界者彼結使在欲界耶答曰或是欲界結使彼結使不在欲界云何是欲界結使彼結使不在欲界答曰結使所纏魔波旬住梵天上如來語言亦結使所纏從色界沒辯欲界中陰是謂是欲界結使彼結使不在欲界云何結使在欲界彼結使不是欲界答曰結使所纏從欲界沒辯色界中陰亦所有結使是色無色界住欲界現在前是謂在欲界結使彼結使不是欲界云何是欲界結使彼結使亦在欲界答曰結使所纏從欲界沒辯欲界中陰生陰亦諸結使在欲界者住欲界現在前是謂結使是欲界彼結使亦在欲界云何亦不欲界答曰結使所纏從欲界沒辯欲界中陰生陰亦諸結使在欲界者住欲界現在前是謂結使是欲界彼結使亦在欲界云何亦不是欲界結使彼結使亦不在欲界答曰諸結使所纏從色界沒辯色界中陰生陰色界沒生無色界無色界沒生無色界無色界沒生色界亦所有結使在色無色界住色界現在前諸所有結使在無色界住無色界現在前是謂結使亦不是欲界彼結使亦不在欲界諸所有結使是色界彼結使在色界耶答曰或有結使是色界彼結使不在色界云何結使是色界彼結使不在色界答曰結使所纏從欲界沒辯色界中陰亦所有結使是色界住欲界現在前是謂是色界結使彼使不在色界云何在色界結使彼結使不是色界答曰諸結使所纏魔波旬住梵天上如來語言亦結使所纏從色界沒辯欲界中陰亦所有結使在無色界住色界現在前是謂在色界結使彼結使不是色界云何是色界結使彼結使亦在色界答曰諸結使所纏從色界沒辯色界中陰生陰亦所有結使是色界住色界現在前是謂是色界結使彼結使亦在色界云何結使不是色界彼結使亦不在色界答曰諸結使所纏從欲界沒辯欲界中陰生陰從欲界沒生無色界無色界沒生無色界無色界沒生欲界亦所有結使在無色界住欲界現在前亦所有結使在無色界住無色界現在前是謂結使不是色界彼結使亦在色界非亦如是諸所有結使是無色界彼結使在無色界耶答曰如是諸所有結使在無色界彼結使是無色界也頗是無色界結使彼結使不在無色界耶答曰有諸所有結使是無色界住欲色界現在前諸有結使不是無色界彼結使亦不在無色界耶答曰如是諸所有結使不是無色界彼結使亦不在無色界頗結使不在無色界彼結使非不是無色界耶答曰有諸所有結使是無色界住欲色界現在前九門竟
見諦成就世尊弟子色未盡為色所繫耶答曰如是設為色所繫色不盡耶答曰如是若痛未盡為痛所繫耶答曰如是痛未盡為痛所繫頗為痛所繫非痛未盡耶答曰有家家斯陀含一種欲界繫增上中思惟所斷結盡彼相應痛下結使繫想行識亦復如是十門竟
見諦成就世尊弟子若色已盡彼色脫耶答曰如是若色不繫彼色盡耶答曰如是若痛

已盡彼痛不繫耶答曰如是若痛不繫彼痛盡也頗痛盡彼痛非不繫耶答曰有家家斯陀含一種欲界繫增上中思惟所斷結盡彼相應痛下結使繫想行識亦復如是門十一竟

五人堅信堅法信解脫見到身證堅信人於此三結成就幾不成就幾答曰苦未知智未生一切成就苦未知智生二成就一不成就貪瞋恚愚癡欲愛未盡一切成就欲愛已盡一切不成就有漏中欲愛未盡一切成就欲愛已盡二成就一不成就流中欲愛未盡一切成就欲愛已盡三成就一不成就梔受亦如是縛中欲愛未盡一切成就欲愛已盡二成就二不成就蓋中欲愛未盡道法智未生一切成就若欲愛未盡道法智生四成就一不成就欲愛已盡一切不成就結中欲愛未盡一切成就欲愛已盡二成就三不成就下分中欲愛未盡苦未知智未生一切成就若欲愛未盡苦未知智生四成就一不成就欲愛已盡苦未知智未生三成就二不成就若欲愛已盡苦未知智生二成就三不成就見

中苦未知智未生一切成就苦未知智生三成就二不成就身愛中欲愛未盡一切成就欲愛已盡梵天愛未盡四成就二不成就梵天愛盡一成就五不成就使中欲愛未盡一切成就欲愛已盡五成就二不成就結中欲愛未盡一切成就欲愛已盡六成就三不成就九十八使中欲愛未盡苦法智未生一切成就苦法智生苦未知智未生欲界苦諦所斷不成就餘殘成就苦未知智生習法智未生三界苦諦所斷不成就餘殘成就習法智生習未知智未生三界苦諦所斷不成就及欲界習諦所斷餘殘成就習未知智生盡法智未生三界苦習所斷不成就餘殘成就盡法智生盡未知智未生三界苦諦習諦所斷不成就及欲界盡諦所斷餘殘成就盡未知智生道法智未生三界苦諦習諦盡諦所斷不成就及欲界道諦所斷餘殘成就欲愛已盡色愛未盡苦未知智未生欲界一切不成就餘殘成就苦未知智生習未知智未生欲界一切不成就及色界苦諦所斷餘殘成就

習未知智生盡未知智未生欲界一切不成就及色界苦諦習諦所斷餘殘成就盡未知智生欲界一切不成就及色界苦諦習諦盡諦所斷餘殘成就色愛已盡無色愛未盡苦未知智未生欲色界一切不成就餘殘成就苦未知智生習未知智未生欲色界一切不成就及無色界苦諦所斷餘殘成就習未知智生盡未知智未生欲色界一切不成就及無色界苦諦習諦所斷餘殘成就盡未知智生欲色界一切不成就及無色界苦諦習諦盡諦所斷餘殘成就堅法亦如是信解脫人此三結幾成就幾不成就答曰一切不成就貪瞋恚愚癡欲愛未盡一切成就欲愛已盡一切不成就有漏中欲愛未盡一切成就欲愛已盡二成就一不成就流中欲愛未盡三成就一不成就欲愛已盡二成就二不成就梔亦如是愛中欲愛未盡二成就二不成就欲愛已盡一成就三不成就縛中欲愛未盡二成就二不成就欲愛已盡一切不成就蓋中欲愛未盡四成就一不成就欲愛已盡一

切不成就結中欲愛未盡一切成就欲愛已盡二成就三不成就下分中欲愛未盡二成就三不成就欲愛已盡一切不成就見不成就身愛中欲愛未盡一切成就欲愛已盡梵天愛未盡四成就二不成就梵天愛盡一成就五不成就使中欲愛未盡五成就二不成就欲愛已盡三成就四不成就結中欲愛未盡六成就三不成就欲愛已盡三成就六不成就九十八使中欲愛未盡十成就八十八不成就欲愛已盡色愛未盡六成就九十二不成就色愛已盡無色愛未盡三成就九十五不成就見到亦復如是身證人此三結幾成就幾不成就答曰一切不成就貪瞋恚愚癡不成就有漏中二成就一不成就流中二成就二不成就枙亦如是受中一成就三不成就縛不成就蓋不成就結中二成就三不成就下分不成就見不成就身愛中一成就五不成就使中三成就四不成就結中三成就六不成就九十八使中三成就九十五不成就十二門竟

身見彼身見幾緣緣答曰或四三二一誰四答曰如身見次第生身見即思惟前生後生因次第緣增上是謂四誰三答曰如身見次第生身見即彼不思惟前生後生因次第增上無緣如身見次第生若干心生身見即彼思惟前生後生因緣增上無次第是謂三誰十六二答曰如身見次第生若干心生身見即彼不思惟前生後生因增上是謂二誰一答曰後生前生若與緣緣增上不與緣一增上未來過去現在若與緣緣增上不與緣一增上未來現在過去若與緣緣增上不與緣一增上欲界繫色界繫一增上色界繫欲界繫若與次第增上不與次第一增上欲界繫無色界繫一增上無色界繫欲界繫若與次第次第增上不與次第一增上色界繫無色界繫一增上無色界繫色界繫若與次第次第增上不與次第一增上如身見身見如是不一切遍不一切遍一切遍一切遍身見戒盜有幾緣緣答曰或四三二一誰四答曰如身見次第生戒盜即彼思惟前生後生因次

第緣增上是謂四誰三答曰如身見次第生戒盜即彼不思惟前生後生因次第增上無緣如身見次第生若干心生戒盜彼即思惟前生後生因緣增上無次第是謂三誰二答曰如身見次第生若干心生戒盜即彼不思惟前生後生因增上是謂二誰一答曰後生十七前生若與緣緣增上不與緣一增上未來過去現在若與緣緣增上不與緣一增上未來現在過去若與緣緣增上不與緣一增上欲界繫色界繫一增上色界繫欲界繫若與次第無緣次第增上若與緣無次第緣增上若與次第緣次第緣增上若不與次第緣一增上欲界繫無色界繫一增上無色界繫欲界繫若與次第無緣次第增上若與緣無次第緣增上若與次第緣次第緣增上若不與次第緣一增上色界繫無色界繫一增上無色界繫色界繫若與次第無緣次第增上若與緣無次第緣增上若與次第緣次第緣增上若不與次第緣一增上如身見戒盜如是不一切遍一切遍一切遍不一切遍阿毗曇不

善品第九竟 梵本六百三首盧長十四字

阿毗曇八犍度論卷第四

阿毗曇八犍度論卷第五 彩五

迦旃延子造
苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

結使犍度第二之二

一行跋渠第二 彩五

一行歷六小七大七攝鉤鎖有由何定滅結使諸道斷知八人

九結愛結瞋恚結憍慢結無明結見結失願結疑結慳結嫉結若身中愛結繫彼有瞋恚耶若有瞋恚結繫復有愛結耶若身中有愛結繫有憍慢結無明結見結失願結疑結慳結嫉結復有耶若有嫉結繫復有愛結耶身中乃至慳結繫復有嫉結耶設有嫉結復有慳結耶竟一行 若身中過去愛結繫未來復有耶若有未來過去復有耶一 若有過去現在復有耶若有現在過去復有耶二 若有未來現在復有耶若有現在未來復有耶三 若有過去未來現在復有耶若有未來現在過去復有耶四 若有未來過去現在復有耶若有過去現在未來復有耶五 若有現在過去未來復有耶若有過去未來現在復有耶六 乃至慳嫉亦復如是竟空 六 若身中有過去愛結繫過去瞋恚結復有耶若有過去瞋恚結過去愛結復有耶一 若身中有過去愛結繫未來復有瞋恚結耶若有未來瞋恚結過去復有愛結耶二 若身中有過去愛結繫現在復有瞋恚結耶若有現在瞋恚結過去復有愛結耶三 若身中有過去愛結繫過去現在復有瞋恚結耶若有過去現在瞋恚結過去復有愛結耶四 若身中有過去愛結繫未來現在復有瞋恚結耶若有未來現在瞋恚結過去復有愛結耶五 若身中有過去愛結繫過去未來復有瞋恚結耶若有過去未來瞋恚結過去復有愛結耶六 若身中有過去愛結繫過去未來現在復有瞋恚結耶若有過去未來現在瞋恚結過去復有愛結耶竟七事 彩五 二 過去愛過去瞋恚過去憍慢一 未來二 現在三 過去現在四 未來現在五 過去未來六 過去未來現在憍慢七 乃至慳嫉亦復如是竟大七

身見幾使所攝戒盜疑乃至無色界思惟所

斷無明幾使所攝攝門竟三結三不善根三結爲攝三不善根三不善根爲攝三結三結乃至九十八使三結爲攝九十八使九十八使爲攝三結乃至九結九十八使爲九結攝九十八使九十八使爲攝九結攝門竟此三結幾受欲有幾受色有幾受無色有此乃至九十八使幾受欲有幾受色無色有有門竟身見由何三昧盡戒盜疑乃至無色界思惟所斷無明使由何三昧盡三昧門竟若結過去彼結已繫耶若彼結已繫彼過去結耶若結未來彼結當繫耶若彼結當繫未來結耶若結現在今繫彼結耶若今繫彼結彼結現在耶三世結處竟若以道滅欲界結於彼道退得彼結繫不得彼結繫若以道滅色無色界結於彼道退得彼結繫不得彼結繫道退竟

九斷智欲界中苦諦習諦所斷結盡一斷智色無色界苦諦習諦所斷結盡二斷智欲界盡諦所斷結盡三斷智色無色界盡諦所斷結盡四斷智欲界道諦所斷結盡五斷智色無色界道諦所斷結盡六斷智五下分結盡七斷智色愛盡八斷智一切結盡九斷智九斷智爲攝一切斷智一切斷智爲攝九斷智八人趣須陀洹證得須陀洹趣斯陀含證得斯陀含趣阿那含證得阿那含趣阿羅漢證得阿羅漢向須陀洹證須陀洹於九斷智成就幾斷智不成就幾斷智乃至向阿羅漢證阿羅漢於九斷智成就幾斷智不成就幾斷智此章義願具演說九結愛結瞋恚結憍慢結無明結見結失願結疑結慳結嫉結身中有愛結繫復有瞋恚結耶答曰如是若有瞋恚結則有愛結頗有愛結無瞋恚結耶答曰有若色無色界法愛結未盡若身中有愛結繫復有憍慢耶答曰如是若有憍慢復有愛結耶答曰如是若身中有愛結繫有無明結耶答曰如是有愛結則有無明結也頗有無明無愛結耶答曰有苦智生習智未生若苦諦所斷法中習諦所斷無明結未盡若身中有愛結繫復有見結耶答曰或有愛無有見也云何有愛無有見耶答曰習智已生盡智未生若盡諦道諦所斷見不相應法愛結未盡若思惟所斷法愛結未盡盡智已生道智未生若道諦所斷見不相應法愛結未盡若思惟所斷法愛結未盡見諦成就世尊弟子思惟所斷法愛結未盡是謂愛非見云何見非愛答曰苦智已生習智未生苦諦所斷法習諦所斷見結未盡是謂見非愛云何二俱繫答曰人身體肢節盡繫若四諦思惟所斷法二俱繫苦智已生習智未生若習盡道諦思惟所斷法二俱繫習智已生盡智未生盡諦道諦所斷見相應法二俱繫盡智已生道智未生道諦所斷見相應法二俱繫是謂身中二俱繫云何身中二俱不繫耶答曰習智已生盡智未生苦諦習諦所斷法二俱不繫盡智已生道智未生苦習盡諦所斷法二俱不繫見諦成就世尊弟子四諦所斷法二俱不繫欲愛已盡於欲界法二俱不繫色無色愛盡色無色界法二俱不繫是謂身二俱不繫疑亦如是若身中有愛結繫復有失願耶答曰或有愛無失願云何有愛無失願耶答曰習智已生盡智未生思惟所斷法愛結未

盡盡智已生道智未生思惟所斷法愛結未盡見諦成就世尊弟子若思惟所斷法愛結未盡是謂愛無失願云何有失願無愛答曰苦智已生習智未生若苦諦所斷法習諦所斷失願結未盡是謂失願無愛云何身二俱繫答曰人身體肢節盡縛四諦思惟所斷法二俱繫苦智已生習智未生若習盡道諦思惟所斷法二俱繫習智已生盡智未生盡諦道諦所斷法二俱繫盡智已生道智未生若道諦所斷法二俱繫是謂二俱繫云何二俱不繫答曰習智已生盡智未生苦諦習諦所斷法二俱不繫盡智已生道智未生苦習盡諦所斷法二俱不繫見諦成就世尊弟子四諦所斷法二俱不繫欲愛盡於欲界法二俱不繫色無色界愛盡色無色界法二俱不繫是謂身二俱不繫若身中愛結繫復有慳結耶答曰如是有慳則有愛也頗有愛無慳耶答曰有欲界四諦所斷法愛結未盡乃至色無色界法愛結未盡嫉亦如是　憍慢門亦如是若身中有瞋恚結繫復有憍慢結耶

答曰如是有瞋恚結繫則有憍慢結也頗有憍慢無瞋恚耶答曰有色無色界法憍慢結未盡若身中有瞋恚結繫有無明結耶答曰如是有瞋恚則有無明也頗有無明無瞋恚耶答曰有欲愛未盡苦智已生習智未生欲界中苦諦所斷法習諦所斷無明結未盡若色無色界法無明結未盡若身中有瞋恚結繫有見結耶答曰或有瞋恚無見云何瞋恚無見答曰欲愛未盡習智已生盡智未生欲界中盡諦所斷道諦所斷見不相應法瞋恚結未盡欲界中思惟所斷法瞋恚結未盡盡智已生道智未生欲界中道諦所斷見不相應法瞋恚結未盡欲界中思惟所斷法瞋恚結未盡見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界思惟所斷法瞋恚結未盡是謂瞋恚無見也云何見無瞋恚答曰欲愛未盡苦智已生習智未生欲界中苦諦所斷法習諦所斷見結未盡色無色界法見結未盡是謂見無瞋恚云何身二俱繫答曰人身體肢節盡縛欲界中四諦思惟所斷法二俱繫欲愛未盡苦智

已生習智未生欲界中習盡道諦思惟所斷法二俱繫習智已生盡智未生欲界中盡諦道諦所斷見相應法二俱繫盡智已生道智未生欲界中道諦所斷見相應法二俱繫是謂身二俱繫云何身二俱不繫答曰習智已生盡智未生苦諦習諦所斷法二俱不繫色無色界思惟所斷法二俱不繫盡智已生道智未生苦習盡諦所斷法二俱不繫色無色界思惟所斷法二俱不繫見諦成就世尊弟子四諦所斷法二俱不繫欲愛已盡欲界法二俱不繫色無色界愛盡色無色界法二俱不繫是謂身二俱不繫疑亦如是若身中有瞋恚結繫復有失願耶答曰或有瞋恚無失願也云何有瞋恚無失願答曰欲愛未盡習智已生盡智未生欲界思惟所斷法瞋恚未盡盡智已生道智未生欲界思惟所斷法瞋恚未盡見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界思惟所斷法瞋恚未盡是謂有瞋恚無失願云何有失願無瞋恚答曰欲愛未盡苦智已生習智未生欲界苦諦所斷法習諦所斷失

頗未盡色無色界法失願未盡是謂失願無瞋恚云何二俱繫答曰人身體肢節盡縛欲界四諦思惟所斷法二俱繫欲愛未盡苦智已生習智未生欲界習盡道諦思惟所斷法二俱繫習智已生盡智未生欲界盡諦道諦所斷法二俱繫盡智已生道智未生欲界道諦所斷法二俱繫是謂身二俱繫云何身二俱解脫答曰習智已生盡智未生苦諦習諦所斷法二俱解脫色無色界思惟所斷法二俱解脫盡智已生道智未生苦諦習諦盡諦所斷法二俱解脫色無色界思惟所斷法二俱解脫見諦成就世尊弟子四諦所斷法二俱解脫色無色界思惟所斷法二俱解脫欲愛已盡欲界法二俱解脫色無色愛盡色無色界法二俱解脫是謂身二俱解脫若身中有瞋恚結繫有慳結耶答曰如是有慳結則有瞋恚結頗有瞋恚結無慳耶答曰有欲界四諦所斷法瞋恚未盡嫉結亦如是(瞋恚若竟)身中有無明結繫有見結耶答曰如是有見則有無明也頗有無明無見耶答曰習智已生

盡智未生盡諦道諦所斷見不相應法無明結未盡思惟所斷法無明結未盡盡智已生道智未生道諦所斷見不相應法無明結未盡思惟所斷法無明結未盡見諦成就世尊弟子思惟所斷法無明結未盡疑亦如是若身中有無明結繫有失願結耶答曰如是有失願則有無明也頗有無明無失願耶答曰有習智已生盡智未生思惟所斷法無明結未盡盡智已生道智未生思惟所斷法無明結未盡見諦成就世尊弟子思惟所斷法無明結未盡若身中有無明結繫有慳結耶答曰如是有慳結則有無明也頗有無明無慳耶答曰有欲界四諦所斷法無明結未盡色無色界法無明結未盡嫉亦如是(癡門若竟)身中有見結繫有失願耶答曰如是有見結則有失願也頗有失願無見耶答曰有習智已生盡智未生盡諦道諦所斷見不相應法失願未盡盡智已生道智未生道諦所斷見不相應法失願未盡若身中有見結繫有疑結耶答曰或有見無疑也云何有見無疑耶答曰

習智已生盡智未生盡諦道諦所斷見相應法見結未盡盡智已生道智未生道諦所斷見相應法見結未盡是謂見無疑也云何有疑無見耶答曰習智已生盡智未生盡諦道諦所斷疑相應法疑結未盡盡智已生道智未生道諦所斷疑相應法疑結未盡是謂疑無見也云何身二俱繫答曰人身體肢節盡縛四諦思惟所斷法二俱繫苦智已生習智未生習盡道諦思惟所斷法二俱繫是謂身二俱繫云何身二俱解脫答曰習智已生盡智未生苦諦習諦所斷法二俱解脫盡諦道諦所斷見疑不相應法二俱解脫思惟所斷法二俱解脫盡智已生道智未生苦諦習諦盡諦所斷法二俱解脫道諦所斷見疑不相應法二俱解脫思惟所斷法二俱解脫見諦成就世尊弟子四諦所斷法二俱解脫欲愛已盡欲界法二俱解脫色無色愛盡色無色界法二俱解脫是謂身二俱解脫若身中有見結繫有慳結耶答曰或有見無慳云何有見無慳耶答曰欲界四諦所斷法見結未盡

色無色界法見結未盡是謂見無慳云何有慳非見答曰欲愛未盡習智已生盡智未生欲界思惟所斷法慳結結未盡盡智已生道智未生欲界思惟所斷法慳結未盡見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界思惟所斷法慳結未盡是謂慳非見云何身二俱繫答曰人身體肢節盡縛欲界思惟所斷法二俱繫欲愛未盡苦智已生習智未生欲界思惟所斷法二俱繫是謂二俱繫云何二俱解脫答曰習智已生盡智未生苦習諦所斷法二俱解脫盡道諦所斷見不相應法二俱解脫色無色界思惟所斷法二俱解脫盡智已生道智未生苦習盡諦所斷法二俱解脫道諦所斷見不相應法二俱解脫色無色界思惟所斷法二俱解脫見諦成就世尊弟子四諦所斷法二俱解脫色無色界思惟所斷法二俱解脫欲愛已盡欲界法二俱解脫色無色愛盡色無色界法二俱解脫是謂二俱解脫嫉亦如是(第五見苦門竟歷四也)身中有失願結繫有疑結耶答曰如是有疑結則有失願也頗有失願無疑耶答曰有習智已生盡智未生盡諦道諦所斷疑不相應法失願結未盡盡智已生道智未生道諦所斷疑不相應法失願結未盡若身中有失願結繫有慳結耶答曰或有失願無慳云何有失願無慳耶答曰欲界四諦所斷法失願結未盡色無色界法失願結未盡是謂有失願無慳云何有慳無失願耶答曰欲愛未盡習智已生盡智未生欲界思惟所斷法慳結未盡盡智已生道智未生欲界思惟所斷法慳結未盡見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界思惟所斷法慳結未盡是謂慳無失願云何二俱繫答曰人身體肢節盡縛欲界思惟所斷法二俱繫欲愛未盡苦智已生習智未生欲界思惟所斷法二俱繫是謂身二俱繫云何二俱解脫答曰習智已生盡智未生苦習諦所斷法二俱解脫色無色界思惟所斷法二俱解脫盡智已生道智未生苦習盡諦所斷法二俱解脫色無色界思惟所斷法二俱解脫見諦成就世尊弟子四諦所斷法二俱解脫色無色界思惟所斷法二俱解脫欲愛已盡欲界法二俱解脫色無色界愛盡色無色界法二俱解脫是謂二俱解脫嫉亦如是(第六失願苦門歷三也)身中有疑結繫有慳結耶答曰或有疑無慳云何有疑無慳耶答曰欲界四諦所斷法疑結未盡色無色界法疑結未盡是謂有疑無慳云何有慳無疑答曰欲愛未盡習智已生盡智未生欲界思惟所斷法慳結未盡盡智已生道智未生欲界思惟所斷法慳結未盡見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界思惟所斷法慳結未盡是謂有慳無疑也云何二俱繫答曰人身體肢節盡縛欲界思惟所斷法二俱繫欲愛未盡苦智已生習智未生欲界思惟所斷法二俱繫是謂二俱繫云何二俱解脫答曰習智已生盡智未生苦諦習諦所斷法二俱解脫盡諦道諦所斷疑不相應法二俱解脫色無色界思惟所斷法二俱解脫盡智已生道智未生苦諦習諦盡諦所斷法二俱解脫道諦所斷疑不相應法二俱解脫色無色界思惟所斷法二俱解脫見諦成就世尊弟子四

諦所斷法二俱解脫色無色界思惟所斷法
二俱解脫欲愛已盡欲界法二俱解脫色無
色界愛盡色無色界法二俱解脫是謂二俱
解脫嫉亦如是(第七疑苦門竟)身中有慳結繫有嫉
結耶答曰如是若有嫉有慳結耶答曰如是
(一行竟歷六道也)
身中有過去愛結繫有未來耶答曰如是設
有未來有過去耶答曰本興未盡則繫若本
不興本興已盡則不繫若有過去有現在耶
答曰若現在前設現在有過去耶答曰若本
興不盡則繫若本不興本興已盡則不繫若
有未來有現在耶答曰若現在前設有現在
有未來耶答曰如是若有過去有未來現在
耶答曰未來則繫現在若現在前設有未來
現在有過去耶答曰若本興未盡則繫若本
不興興者已盡則不繫若有未來有過去現
在耶答曰或有未來無過去現在或有未來
及過去無現在或有未來及現在無過去或
有未來過去現在云何有未來無過去現在
耶答曰若身中有愛結未盡若本不興本興

已盡不現在前是謂未來無過去現在云何
未來及過去無現在耶答曰若身中本興愛
結未盡又此身愛結不現在前是謂未來及
過去無現在云何未來及現在無過去耶答
曰身中有愛結現在前若本不興興者已盡
是謂未來及現在無過去云何未來及過去
現在耶答曰身中愛結本興未盡又此身愛
結現在前是謂未來及過去現在設有過去
現在有未來耶答曰如是若有現在有過去
未來耶答曰未來則繫過去若本興未盡則
繫若本不興興者已盡則不繫設有過去未
來有現在耶答曰若現在前(愛歷六竟)瞋恚憍慢
慳嫉亦復如是身中有過去無明結繫有未
來耶答曰如是設有未來有過去耶答曰如
是若有過去有現在耶答曰若現在前設有
現在有過去耶答曰如是設有未來有現在
耶答曰若現在前設有現在有未來耶答曰
如是若有過去有未來現在耶答曰未來則
繫現在若現在前設有未來現在有過去耶
答曰如是若有未來有過去現在耶答曰過

去則繫現在若現在前設有過去現在有未
來耶答曰如是若有現在有過去未來耶答
曰如是設有過去未來有現在耶答曰若現
在前(無明歷六竟也)見失願疑亦復如是(歷六竟也)身中
有過去愛結繫有過去瞋恚結耶答曰若本
興未盡則繫若本不興興者已盡則不繫設
有過去瞋恚結有過去愛結耶答曰若本興
未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中
有過去愛結繫有未來瞋恚結耶答曰若未
盡設有未來瞋恚結有過去愛結耶答曰若
前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫
身中有過去愛結繫有現在瞋恚結耶答曰
若現在前設有現在瞋恚結有過去愛結耶
答曰若前興未盡則繫若前不興興者已盡
則不繫身中有過去愛結繫有過去現在瞋
恚結耶答曰或有過去愛結無過去現在瞋
恚結或有過去愛結及過去瞋恚結無現在
或有過去愛結及現在瞋恚結無過去或有
過去愛結及過去現在瞋恚結云何身中有
過去愛結無過去現在瞋恚結耶答曰身中

愛結前興未盡又此身中前不興瞋恚結若
前興便盡不現在前是謂身過去愛結繫無
過去現在瞋恚結云何身中過去愛結繫及
過去瞋恚結無現在耶答曰身中愛結瞋恚
結前興未盡又此身中瞋恚結不現在前是
謂身過去愛結繫及過去瞋恚結無現在云
何身中過去愛結繫及現在瞋恚結無過去
耶答曰身中愛結前興未盡又此身中瞋恚
結現在前若本不興興者已盡是謂身過去
愛結繫及現在瞋恚結無過去云何身過去
愛結繫及過去現在瞋恚結耶答曰若身中
愛結瞋恚結前興不盡又此身中瞋恚結現
在前是謂身過去愛結繫及過去現在瞋恚
結也設有過去現在瞋恚結有過去愛結耶
答曰若本興愛結未盡則繫若前不興興者
已盡則不繫身中有過去愛結繫有未來現
在瞋恚結耶答曰或有過去愛結繫無有未
來現在瞋恚結也或有過去愛結繫及未來
瞋恚結無現在或有過去愛結繫及未來現
在瞋恚結云何身有過去愛結繫無未來現
在瞋恚結耶答曰色無色界法前興愛結未
盡是謂身過去愛結繫無未來現在瞋恚結
云何身過去愛結繫及未來瞋恚結無現在
耶答曰身中前興愛結未盡又此身中瞋恚
結未盡不現在前是謂身過去愛結繫及未
來瞋恚結無現在云何身過去愛結繫及未
來現在瞋恚結耶答曰身中前興愛結未盡
又此身中瞋恚結現在前是謂身過去愛結
繫及未來現在瞋恚結也設有未來現在瞋
恚結有過去愛結乎答曰若本興未盡則繫
若本不興興者已盡則不繫身中有過去愛
結繫有過去未來瞋恚結乎答曰或有過去
愛結繫無過去未來瞋恚結或有過去愛結
繫及未來瞋恚結無過去或有過去愛結繫
及過去未來瞋恚結云何身有過去愛結繫
無過去未來瞋恚結耶答曰色無色界法前
興愛結未盡是謂身過去愛結繫無過去未
來瞋恚結云何身過去愛結繫及未來瞋恚
結無過去答曰身中前興愛結未盡又此身
中瞋恚結未盡若本不興興者已滅是謂身
過去愛結繫及未來瞋恚結無過去云何身
過去愛結繫及過去未來瞋恚結耶答曰身
中愛結瞋恚結前興未盡是謂身過去愛結
繫及過去未來瞋恚結設有過去未來瞋恚
結有過去愛結乎答曰若本興未盡則繫若
前不興興者已盡則不繫

阿毗曇八犍度論卷第五

阿毗曇八犍度論卷第六　彩六

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

結使犍度第二之三

一行跋渠第二之餘

身中有過去愛結繫有過去未來現在瞋恚結乎答曰或有過去愛結繫無過去未來現在瞋恚結或有過去愛結繫及未來瞋恚結無過去現在或有過去愛結繫及過去未來瞋恚結無現在或有過去愛結繫及未來現在瞋恚結無過去或有過去愛結繫及過去未來現在瞋恚結云何身有過去愛結繫無過去未來現在瞋恚結乎答曰色無色界法前興愛結未盡是謂身過去愛結繫無過去未來現在瞋恚結云何身過去愛結繫及未來瞋恚結無過去現在瞋恚結乎答曰身中前興愛結未盡又此身中瞋恚結未盡若前不興興者已盡不現在前是謂身過去愛結繫及未來瞋恚結無過去現在云何身有過去愛結繫及過去未來瞋恚結無現在乎答曰身中愛結瞋恚結前興未盡又此身中瞋恚結不現在前是謂身過去愛結繫及過去未來瞋恚結無現在云何身過去愛結繫及未來現在瞋恚結無過去乎答曰身中前興愛結未盡又此身中瞋恚結現在前若前不興興者已盡是謂身過去愛結繫及未來現在瞋恚結無過去云何身有過去愛結繫及過去未來現在瞋恚結乎答曰身中愛結瞋恚結前興未盡又此身中瞋恚結現在前是謂身過去愛結繫及過去未來現在瞋恚結設有過去未來現在瞋恚結有過去愛結乎答曰若前興未盡則繫若本不興興者已盡則不繫　慳嫉亦如是身中有過去愛結繫復有過去憍慢結耶答曰若前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫設有過去憍慢結有過去愛結乎答曰若前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫復有未來憍慢結乎答曰如是設有未來憍慢結復有過去愛結乎答曰若前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫復有現在憍慢結乎答曰若現在前設有現在憍慢結復有過去愛結乎答曰若前興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去現在憍慢結乎答曰或有過去愛結無過去現在憍慢結或有過去愛結及過去憍慢無現在或有過去愛結繫及現在憍慢無過去或有過去愛結及過去現在憍慢云何身中有過去愛結繫無過去現在憍慢乎答曰身中前興愛結未盡又此身中不興憍慢若前不興興者已盡不現在前是謂身過去愛結繫無過去現在憍慢云何身有過去愛結繫及過去憍慢無現在答曰身中愛結憍慢結前興未盡又此身中憍慢結不現在前是謂身過去愛結繫及過去憍慢結無現在云何身有過去愛結繫及現在憍慢無過去乎答曰身中前興愛結未盡又此身中憍慢結現在前若本不興興者已盡是謂身過去愛結繫及現在憍慢無過去云何身有過去愛結繫及過去現在憍慢乎答曰身中愛結憍慢結前興

未盡又此身中憍慢結現在前是謂身過去
愛結繫及過去現在憍慢設有過去現在憍
慢結有過去愛結乎答曰若前與未盡則繫
若本不興興者已盡則不繫身中有過去愛
結繫有未來現在憍慢結乎答曰未來則繫
現在若現在前設有未來現在憍慢結有過
去愛結乎答曰若前與未盡則繫若前不興
興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過
去未來憍慢結乎答曰未來則繫過去若本
興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫設
有過去未來憍慢有過去愛結耶答曰若前
興未盡則繫若前未興興者已盡則不繫身
中有過去愛結繫有過去未來現在憍慢結
耶答曰或有過去愛結及未來憍慢無過去
現在或有過去愛結及過去未來憍慢無現
在或有過去愛結及未來現在憍慢無過去
或有過去愛結及過去未來現在憍慢也云
何有過去愛結及未來憍慢無過去現在答
曰身中前與愛結憍慢未盡又此身中憍慢
結若前不興興者已盡又此身中憍慢不現

在前是謂過去愛結繫及未來憍慢無過去
現在云何過去愛結繫及過去未來憍慢無
現在乎答曰身中前與愛結憍慢未盡又此
身中憍慢不現在前是謂過去愛結及過去
未來憍慢無現在也云何有過去愛結及未
來現在憍慢無過去乎答曰身中前與愛結
未盡又此身中憍慢結現在前又此身中本
不興憍慢與者已盡是謂過去愛結及未來
現在憍慢無過去云何有過去愛結及過去
未來現在憍慢乎答曰身中前與愛結憍慢
未盡又此身中憍慢現在前是謂過去愛結
及過去未來現在憍慢設有過去未來現在
憍慢有過去愛結乎答曰若本與未盡則繫
若本不興興者已盡則不繫（憍慢竟也）身中有過
去愛結繫有過去無明結乎答曰如是設有
過去無明結有過去愛結乎答曰若本與未
盡則繫若本不興興者已盡則不繫身中有
過去愛結繫有未來無明結乎答曰如是設
有未來無明結有過去愛結乎答曰若本與
未盡則繫若本未與興者已盡則不繫身中

有過去愛結繫有現在無明結乎答曰若現
在前設有現在無明結有過去愛結乎答曰
若前與未盡則繫若前未與興者已盡則不
繫身中有過去愛結繫有過去現在無明結
乎答曰過去則繫現在若現在前設有過去
現在無明結有過去愛結耶答曰若前與不
盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有
過去愛結繫有未來現在無明結乎答曰未
來則繫現在若現在前設有未來現在無明
結有過去愛結耶答曰若前與未盡則繫若
前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結
繫有過去未來無明結耶答曰如是設有過
去未來無明結有過去愛結耶答曰若本與
未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中
有過去愛結繫有過去未來現在無明結耶
答曰過去未來則繫現在若現在前設有過
去未來現在無明結有過去愛結耶答曰若
本與未盡則繫若前不興興者已盡則不繫
（無明竟）身中有過去愛結繫有過去見結耶答
曰若不盡設有過去見結有過去愛結耶答

曰若本與不盡則繫若前未興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有未來見結耶答曰若不盡設有未來見結有過去愛結耶答曰若本興未盡則繫若前不興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有現在見結耶答曰若現在前設有現在見結有過去愛結耶答曰若本興未盡則繫若前未興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去現在見結耶答曰或有過去愛結無過去現在見結或有過去愛結及過去見結無現在或有過去愛結及過去現在見結云何有過去愛結無過去現在見結耶答曰身中愛結前興未盡又彼身中見結盡是謂過去愛結無過去現在見結云何有過去愛結及過去見結無現在耶答曰身中愛結前興未盡又彼身中見結未盡不現在前是謂過去愛結及過去見結無現在也云何有過去愛結及過去現在見結耶答曰身中前興愛結未盡又彼身中見結現在前是謂過去愛結及過去現在見結設有過去現在見結有過去愛結耶答

曰若本與未盡則繫若前未興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有未來現在見結耶答曰或有過去愛結無未來現在見結或有過去愛結繫及未來見結無現在也或有過去愛結及未來現在見結云何有過去愛結無未來現在見結耶答曰前興愛結未盡又彼身中見結盡是謂過去愛結繫無未來現在見結云何有過去愛結及未來見結無現在耶答曰身中前興愛結未盡又此身中見結未盡亦不現在前是謂過去愛結繫及未來見結無現在也云何身中過去愛結繫及未來現在見結答曰身中前興愛結未盡又此身中見結現在前是謂身中過去愛結繫及未來現在見結設有未來現在見結有過去愛結耶答曰若本興未盡則繫若前未興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去未來見結耶答曰若不盡設有過去未來見結有過去愛結耶答曰若本與未盡則繫若前未興興者已盡則不繫身中有過去愛結繫有過去未來現在見結耶答曰或有

過去愛結繫無過去未來現在見結或有過去愛結繫及過去未來見結無現在或有過去愛結繫及過去未來現在見結也云何身中有過去愛結繫無過去未來現在見結耶答曰身中愛結本興未盡又此身中見結盡是謂身中過去愛結繫無過去未來現在見結也云何身中有過去愛結繫及過去未來見結無現在耶答曰前興愛結未盡又彼身中見結未盡不現在前是謂身中過去愛結繫及過去未來見結無現在也云何身中有過去愛結繫及過去未來現在見結耶答曰身中愛結本興未盡又彼身中見結現在前是謂身中過夫愛結繫及過去未來現在見結也設有過去未來現在見結繫有過去愛結耶答曰若本興未盡則繫若本未興興者已盡則不繫見七事竟失願疑亦復如是小七竟過去愛過去瞋恚過去憍慢一未來二現在三過去現在四未來現在五過去未來六過去未來現在憍慢七乃至慳嫉亦復如是大七竟身見三使而相受入戒盜六疑十二貪五瞋

恚五愚癡四一使少有所入五有漏中欲漏三十一有漏五十二無明漏十五流中欲流十九有流二十八無明流十五見流三十六軛亦如是受中欲受二十四戒受六見受三十我受三十八縛中欲愛身縛五瞋恚身縛五戒盜身縛六我見身縛十二蓋中貪欲五瞋恚五睡眠掉悔不與衆使而相受入疑蓋四結中瞋恚結五愛結憍慢結各十五慳結嫉結不與諸結而相受入下分中貪欲五瞋恚五身見三戒盜六疑十二見中身見邊見各三邪見見盜各十二戒盜六身愛中鼻更愛舌更愛一使少相受入眼更耳更身更愛二使少相受入意更愛十三使而相受入二使少有所入使中貪欲使五瞋恚使五有愛使十憍慢使無明使各十五見使三十六疑使十二結中瞋恚結五愛結憍慢結無明結各十五見結失願結各十八疑結十二慳結嫉結不與諸結而相受入九十八使中欲界身見欲界身見而相受入欲界戒盜疑乃至無色界思惟所斷無明使無色界思惟所斷無明使而相受入(相揃門竟)

三結三不善根三結爲受入三不善根三不善根爲受入三結答曰各各不相受入三結三有漏三結受入二漏少分二漏少分受入三結也餘殘各各不相受入三結四流三結受入三流少分三流少分受入三結也餘殘各各不相受入軛亦如是三結四受一結受入一受二結受入三受少分三受少分受入二結餘殘各各不相受入三結四縛爲三結受入四縛耶答曰或結非縛云何結非縛答曰二結是謂結非縛云何縛非結答曰三縛是謂縛非結云何結縛答曰一結是謂結縛云何非結非縛答曰除上爾所事三結五蓋一結少分受入一蓋一蓋受入一結少分餘殘各各不相受入三結五結爲三結受入五結五結受入三結答曰各各不相受入三結五下分結爲三結受入五下分結五下分結受入三結答曰五三非三五非受入何等答曰貪欲瞋恚三結五見爲三結受入五見耶答曰或結非見云何結非見答曰一結是謂結非見云何見非結答曰三見是謂見非結云何是結見答曰二結是謂結見云何非結非見答曰除上爾所事三結六身愛爲三結受入六身愛受入三結答曰各各不相受入三結七使一結受入一使二結受入一使少分一使少分受入二結餘殘各各不相受入三結九結一結受入一結二結受入二結少分二結少分受入二結餘殘各各不相受入三結九十八使三結爲受入二十一使二十一使受入三結餘殘各各不相受入乃至九結九十八使爲九結受入九十八使九十八使爲受入九結答曰九九十八非九十八九不受入何等答曰慳嫉也(鈎鎖門竟)此三結幾受欲有幾色有無色有答曰一切少有所入欲有所入色有所入無色有所入貪瞋恚愚癡及欲漏受欲有所入有漏所入色有所入無色有所入餘殘所入欲有所入色有所入無色有所入流中欲流受欲有有流所入色有所入無色有所入餘殘所入欲有所入色無色有所入軛亦如是受中欲受受

欲有我受所入色無色有所入餘殘所入欲有所入色無色有所入縛中欲受身縛瞋恚身縛受欲有餘殘所入欲有所入色無色有所入蓋及瞋恚慳嫉受欲有餘殘所入欲有所入色無色有所入下分中貪欲瞋恚受欲有餘殘及見所入欲有所入色無色有所入愛身中鼻更愛舌更愛受欲有眼耳身更愛所入受欲有所入色有所入意更愛所入欲有所入色無色有所入使中貪欲使瞋恚使受欲有有愛使所入色有所入無色有所入餘殘所入欲有所入色無色有所入結中瞋恚結慳結嫉結受欲有餘殘所入欲有所入色無色有所入九十八使三十六使受欲有三十一受色有三十一受無色有（有門第三竟）身見由何三昧滅答曰或依四或依未至戒盜疑或依四或依未至貪欲瞋恚愚癡及欲漏依未至有漏無明漏或依七或依未至流中欲流依未至有流無明流或依七或依未至見流或依四或依未至軛亦如是受中欲受依未至戒受見受或依四或依未至我受

或依七或依未至縛中欲愛身縛瞋恚身縛依未至戒盜身縛我見身縛或依四或依未至蓋及瞋恚慳結嫉結依未至（禪中一也六末）餘殘或依七（四禪三中一也）或依未至下分中貪欲瞋恚依未至餘殘及見或依四或依未至愛身中鼻舌更愛依未至眼耳身更愛或依初或依未至意更愛或依七或依未至使中貪欲使瞋恚使依未至有愛使憍慢使無明使或依七或依未至見使疑使或依四或依未至結中瞋恚結慳結嫉結依未至愛結憍慢結無明結或依七或依未至見結失願結疑結或依四或依未至九十八使中欲界依未至色界及無色界四諦所斷或依四或依未至無色界思惟所斷或依七或依未至（三昧竟）所有結過去已爲結所繫耶答曰如是所有結過去已爲結所繫也頗已爲結所繫此結不過去耶答曰有諸未來現在結所繫所有結未來當爲結所繫耶答曰或有未來結不當爲結所繫云何未來結不當爲結所繫答曰諸未來結永盡無餘已滅已吐於彼結盡定不

退是謂未來結不當爲結所繫云何當爲結所繫此非未來結答曰諸結過去永盡無餘已盡已吐於彼結盡定退是謂當爲結所繫此結非未來云何結未來當爲結所繫答曰諸未來結永盡無餘已滅已吐於彼結盡定退是謂未來結當爲結所繫云何非未來結亦不當爲結所繫答曰諸結過去永盡無餘已滅已吐於彼結盡定不退及現在結是謂亦非未來結亦非當爲結所繫所有結現在今爲結所繫耶答曰如是諸現在結今爲結所繫也頗今爲結所繫此結非現在耶答曰有諸過去未來結所繫（結處竟）所可用道斷欲界結於彼道退還爲結所繫不爲結所繫答曰還爲結所繫所可用道斷色無色界結於彼道退還爲結所繫不爲結所繫耶答曰還爲結所繫（道退處竟）九斷智欲界中苦諦習諦所斷結盡初斷智色無色界苦諦習諦所斷結盡二斷智欲界盡諦所斷結盡三斷智色無色界盡諦所斷結盡四斷智欲界道諦所斷結盡五斷智色無色界道諦所斷結盡六斷

智五下分結盡七斷智色愛盡八斷智一切結盡九斷智九斷智為受入一切斷智一切斷智為受入九斷智耶答曰一切九非九一切不受入何等答曰見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界思惟所斷結盡不受入九斷智（三道不得受七斷智名也）欲愛已盡色愛未盡色界思惟所斷結盡不受入九斷智色愛已盡無色愛未盡無色界思惟所斷結盡不受入九斷智（九斷智虎）八人趣須陀洹證得須陀洹趣斯陀含證得斯陀含趣阿那含證得阿那含趣阿羅漢證得阿羅漢趣須陀洹證者於此九斷智成就幾不成就幾答曰或不成就或一二三四五云何不成就答曰苦法忍不成就苦法智不成就苦未知忍不成就苦未知智不成就習法忍不成就習法智一習未知忍習未知智二盡法忍盡法智三盡未知忍盡未知智四道法忍道法智五道未知忍得須陀洹成就六斷智趣斯陀含證者於此九斷智成就幾不成就幾答曰若倍欲盡越次取證（頻得）（不來故曰倍也）或不成就或一二三四五六云何不成就答曰苦法忍不成就苦法智不成就苦未知忍不成就苦未知智不成就習法忍不成就習法智一習未知忍習未知智二盡法忍盡法智三盡未知忍盡未知智四道法忍道法智五道未知忍若得須陀洹證趣斯陀含果六得斯陀含成就六斷智趣阿那含證者於此九斷智成就幾不成就幾答曰若欲愛盡越次趣證或不成就或一二三四五六云何不成就答曰苦法忍不成就苦法智不成就苦未知忍不成就苦未知智不成就習法忍不成就習法智一習未知忍習未知智二盡法忍盡法智三盡未知忍盡未知智四道法忍道法智五道未知忍若得斯陀含果趣阿那含果六（通數二道）得阿那含成就一斷智五下分結盡斷智是趣阿羅漢證者於此九斷智成就幾不成就幾答曰或一或二色愛未盡成就一斷智五下分結盡是色愛已盡成就二斷智五下分結盡斷智色愛盡斷智得阿羅漢成就一斷智一切結盡斷智（一行數渠）

（第二覺梵本一千四十吉盧）

阿毗曇八犍度論卷第七

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

結使犍度第二之四

人跋渠第三

二種界結　幾果有五　九十五結　并三結種
此門普廣　說於果實　門有欲已　八人當學
三種攝身　死生受有　死而不生　有欲在後
二種依身

欲界二色界二無色界二頗有欲界結一時得繫耶一時得不繫耶漸得繫漸不得繫耶頗色界結一時得繫一時得不繫漸得繫漸不得繫耶頗無色界結一時得繫一時不得繫漸得繫漸不得繫耶欲界見諦所斷結盡為何果攝欲界思惟所斷色界見諦所斷色界思惟所斷無色界見諦所斷無色界思惟所斷結盡為何果所攝五結種苦諦所斷結種習諦盡諦道諦思惟所斷結種苦諦所斷結種斷為何果攝習諦盡諦道諦思惟所斷結種斷為何果攝九結種苦法智所斷結種苦未知智所斷習法智所斷習未

知智所斷盡法智所斷盡未知智所斷道法智所斷道未知智所斷思惟所斷結種苦法智所斷結種盡爲何果攝苦未知智所斷習法智所斷習未知智所斷盡法智所斷盡未知智所斷道法智所斷道未知智所斷思惟所斷結種盡爲何果攝十五結種欲界苦諦所斷結種欲界習盡道諦思惟所斷結種色界苦諦所斷結種色界習盡道諦思惟所斷結種無色界苦諦所斷結種無色界習盡道諦思惟所斷結種欲界苦諦所斷結種盡爲何果攝欲界習盡道諦思惟所斷結種盡爲何果攝色界苦諦所斷結種盡爲何果攝色界習盡道諦思惟所斷結種盡爲何果攝無色界苦諦所斷結種盡爲何果攝無色界習盡道諦思惟所斷結種盡爲何果攝身見盡爲何果攝戒盜疑乃至無色界思惟所斷無明使盡爲何果攝見諦成就世尊弟子欲愛未盡欲界思惟所斷結盡爲何果攝欲愛已盡色愛未盡色界思惟所斷結盡爲何果攝色愛已盡無色愛未盡無色界思惟所斷結

盡爲何果攝八人趣須陀洹證得須陀洹趣斯陀含證得斯陀含趣阿那含證得阿那含趣阿羅漢證得阿羅漢趣須陀洹證結盡爲何果攝得須陀洹乃至趣阿羅漢證得阿羅漢結盡爲何果攝諸學法成就須陀洹須陀洹果所攝彼法耶若諸法須陀洹果所攝是學法耶斯陀含阿那含亦復如是諸無學法成就阿羅漢阿羅漢果攝彼法耶若阿羅漢果攝彼法是無學法耶諸須陀洹成就無漏法須陀洹果攝彼法耶若須陀洹果攝彼法者是無漏法耶斯陀含阿那含阿羅漢亦復如是諸法成就須陀洹是須陀洹果攝彼法耶若須陀洹果攝彼法者須陀洹成就彼法耶斯陀含阿那含阿羅漢亦復如是從欲界沒還生欲界盡受欲界有耶若受欲界有盡欲界沒還生欲界耶從色界沒還生色界盡受色界有耶設受色界有盡色界沒還生色界耶從無色界沒還生無色界盡受無色界有耶設受無色界有盡無色界沒還生無色界耶從欲界沒還生欲界此人有幾幾使所

使爲幾結繫從色界沒還生色界此人有幾幾使所使爲幾結繫從無色界沒生無色界此人有幾幾使所使爲幾結繫若不從欲界沒不生欲界盡不受欲界有耶若不受欲界有盡不欲界沒不生欲界耶不色界沒不生色界盡不受色界有耶若不受色界有盡不色界沒不生色界耶不無色界沒不生無色界盡不受無色界有耶若不受無色界有盡不無色界沒不生無色界耶若不欲界沒不生欲界此人有幾幾使所使爲幾結繫不色界沒不生色界此人有幾幾使所使爲幾結繫不無色界沒不生無色界此人有幾幾使所使爲幾結繫頗欲界沒不生欲界耶頗欲界沒不生色無色界耶頗色界沒不生色界耶頗色界沒不生欲界無色界耶頗無色沒沒不生無色界耶頗無色界沒不生欲界色界耶若欲界沒不生欲界此人有幾幾使所使爲幾結繫若欲界沒不生色無色界此人有幾幾使所使爲幾結繫若色界沒不生色界此人有幾幾使所使爲幾結繫若色界沒

不生欲界無色界此人有幾幾使所使幾結繫若無色界沒不生無色界此人有幾幾使所使爲幾結繫頗欲界沒不生欲界色無色界耶頗色界沒不生欲界色無色界耶頗無色界沒不生欲界色無色界耶若欲界沒不生欲界色無色界此人有幾幾使所使爲幾結繫若色界沒不生欲界色無色界此人有幾幾使所使爲幾結繫若無色界沒不生欲界色無色界此人有幾幾使所使爲幾結繫頗欲愛未盡命終不生欲界耶頗色愛未盡命終不生欲界色界耶頗無色愛未盡命終不生欲界色界無色界耶若欲愛未盡命終不生欲界此人有幾幾使所使爲幾結繫若色愛未盡命終不生欲界色界此人有幾幾使所使爲幾結繫若無色愛未盡命終不生欲界色無色界此人有幾幾使所使爲幾結繫此章義願具演說

二種欲界二種色界二種無色界四諦所斷結種思惟所斷結種頗欲界結一時可繫耶答曰得凡夫人欲界無愛退從色無色界沒生欲界也一時不可繫耶答曰得凡夫人得欲界無愛漸可繫耶答曰不得漸不可繫耶答曰得世尊弟子先滅四諦所斷結彼思惟所斷也頗色界結一時可繫耶答曰得凡夫人從色無愛退從上地沒生欲界若梵天上一時得不繫耶答曰得凡夫人得色無愛漸得可繫耶答曰不得漸得不繫耶答曰得世尊弟子先滅四諦所斷結後思惟也頗無色界結一時可繫耶答曰不得一時得不繫耶答曰不得漸得繫耶答曰不得漸得不繫耶答曰得世尊弟子先滅四諦所斷結後思惟也（二種界竟）欲界四諦所斷結盡爲何果攝答曰四沙門果或無處所欲界思惟所斷或阿那含果阿羅漢或無處所色界四諦所斷四沙門果或無處所色界思惟所斷或阿羅漢或無處所無色界四諦所斷四沙門果思惟所斷阿羅漢五結種苦諦所斷結種習諦盡諦道諦思惟所斷給種苦諦所斷結種盡爲何果攝答曰四沙門果或無處所習諦盡諦所斷四沙門果或無處所道諦所斷四沙門果

思惟所斷阿羅漢（五種竟）九結種苦法智所斷結種苦未知智所斷習法智所斷習未知智所斷盡法智所斷盡未知智所斷道法智所斷道未知智所斷思惟所斷結種苦法智所斷結種盡爲何果攝答曰四沙門果或無處所（未入道未竟也）苦未知智所斷習法智所斷習未知智所斷盡法智所斷盡未知智所斷道法智所斷道未知智所斷四沙門果或無處所思惟所斷阿羅漢（九種門竟）十五結種欲界苦諦所斷結種欲界習諦盡諦道諦思惟所斷結種色界苦諦所斷結種色界習盡道諦思惟所斷結種無色界苦諦所斷結種無色界習盡道諦思惟所斷結種欲界苦諦所斷結種盡爲何果攝答曰四沙門果或無處所欲界習諦盡道諦所斷四沙門果或無處所欲界思惟所斷阿那含果阿羅漢或無處所色界苦諦所斷四沙門果或無處所色界習盡道諦所斷四沙門果或無處所色界思惟所斷阿羅漢或無處所無色界苦諦所斷四沙門果或無處所無色界習盡諦所斷

四沙門果或無處所無色界道諦所斷四沙
門果無色界思惟所斷阿羅漢十五趣竟身見盡
為何果攝荅曰四沙門果或無處所戒盜疑
四沙門果貪瞋恚愚癡及欲漏阿那含果阿
羅漢或無處所有漏無明漏阿羅漢流中欲
流阿那含果阿羅漢或無處所有流無明流
阿羅漢見流四沙門果軛亦如是受中欲受
阿那含果阿羅漢或無處所戒受見受四沙
門果我受阿羅漢縛中貪欲身縛瞋恚身縛
阿那含果阿羅漢或無處所戒盜身縛我見
身縛四沙門果蓋中貪欲瞋恚睡眠調戲阿
那含果阿羅漢或無處所疑蓋四沙門果或
無處所結中瞋恚結慳結嫉結阿那含果阿
羅漢或無處所愛結憍慢結阿羅漢下分中
貪欲瞋恚阿那含果阿羅漢或無處所身見
四沙門果或無處所戒盜疑四沙門果見中
身見邊見四沙門果或無處所邪見見盜戒
盜四沙門果愛身中鼻更愛舌更愛阿那含
果阿羅漢或無處所眼耳鼻身更愛阿羅漢
或無處所意更愛阿羅漢使中貪欲使瞋恚

使阿那含果阿羅漢或無處所有愛使憍慢
使無明使阿羅漢見使疑使四沙門果結中
瞋恚結慳結嫉結阿那含果阿羅漢或無處
所愛憍慢無明結阿羅漢見失願疑結四沙
門果九十八使欲界苦習盡道諦所斷四沙
門果或無處所欲界思惟所斷阿那含果阿
羅漢或無處所二道門無處色界苦習盡道諦所
斷四沙門果或無處所色界思惟所斷阿羅
漢或無處所無色界苦習盡諦所斷四沙門
果或無處所無色界道諦所斷四沙門果無
色界思惟所斷阿羅漢相攝門竟見諦成就世尊
弟子欲愛未盡欲界思惟所斷結盡為何果
攝荅曰斯陀含果或無處所欲愛已盡色愛
未盡色界思惟所斷結盡為何果攝荅曰無
處所色愛已盡無色愛未盡無色界思惟所
斷盡為何果攝荅曰無處所無欲門竟八人趣須
陀洹證得須陀洹趣斯陀含證得斯陀含趣
阿那含證得阿那含趣阿羅漢證得阿羅漢
趣須陀洹證者結盡為何果攝荅曰無處所
得須陀洹即須陀洹趣斯陀含證結盡為何

果攝荅曰須陀洹果或無處所得斯陀含即
斯陀含趣阿那含證結盡為何果攝荅曰斯
陀含果或無處所得阿那含即阿那含趣阿
羅漢證結盡為何果攝荅曰阿那含果或無
處所阿羅漢即阿羅漢八人竟
諸學法成就須陀洹此法須陀洹果所攝耶
荅曰或攝或不攝云何攝荅曰有為須陀洹
果得而不失是謂攝云何不攝荅曰須陀洹
增益進得衆妙無漏根得已結盡逮證是證
不攝設諸法須陀洹果所攝彼是學法耶荅
曰或學或非學非無學云何學荅曰有為須
陀洹果是謂學云何非學非無學荅曰無為
須陀洹果是謂非學非無學斯陀含阿那含
亦復如是諸無學法成就阿羅漢阿羅漢果
攝彼法耶荅曰如是設阿羅漢攝法彼是無
學法耶荅曰或彼無學或非學非無學云何
無學荅曰有為阿羅漢是謂無學云何非學
非無學荅曰無為阿羅漢是謂非學非無學
諸無漏法成就須陀洹彼法須陀洹果所攝
耶荅曰或攝或不攝云何攝荅曰得須陀洹

果不失是謂攝云何不攝答曰須陀洹增益進得無漏微妙根得已若結盡受證得亦非數緣盡成就須陀洹是謂不攝設諸法須陀洹果所攝是無漏法耶答曰如是斯陀含阿那含亦復如是諸無漏法成就阿羅漢彼法阿羅漢果所攝耶答曰或攝或不攝云何攝答曰得阿羅漢果不失是謂攝云何不攝答曰非數緣盡成就阿羅漢是謂不攝設諸法阿羅漢所攝彼法是無漏耶答曰如是諸法成就須陀洹彼法須陀洹果所攝耶答曰或有法成就須陀洹彼法非須陀洹果所攝云何諸法成就須陀洹彼法非須陀洹果所攝答曰須陀洹增益進得無漏微妙根得已結盡受證亦諸非數緣盡成就須陀洹有漏法成就須陀洹是謂諸法成就須陀洹此法非須陀洹果所攝云何諸法須陀洹果所攝此法不成就須陀洹耶答曰未得須陀洹果得已便失是謂諸法須陀洹果所攝此諸法不成就須陀洹云何諸法成就須陀洹是須陀洹果所攝法答曰得須陀洹果不失是謂諸法成就須陀洹是須陀洹果所攝法云何諸法不成就須陀洹非須陀洹果所攝法答曰除上爾所事斯陀含阿那含亦復如是諸法成就阿羅漢是阿羅漢所攝法耶答曰或有諸法成就阿羅漢此法非阿羅漢所攝云何諸法成就阿羅漢此法非阿羅漢所攝答曰亦非數緣盡成就阿羅漢及有漏法成就阿羅漢是謂諸法成就阿羅漢此法非阿羅漢所攝云何諸法阿羅漢所攝此法不成就阿羅漢答曰若未得阿羅漢果得已便失是謂諸法阿羅漢所攝此法不成就阿羅漢云何諸法成就阿羅漢是阿羅漢果所攝法答曰得阿羅漢不失是謂諸法成就阿羅漢是阿羅漢所攝法云何諸法不成就阿羅漢此法亦非阿羅漢果所攝答曰除上爾所事攝第二門竟

從欲界沒還生欲界盡受欲界有耶答曰或從欲界沒還生欲界不受欲界有云何從欲界沒還生欲界不受欲界有答曰欲界沒而辦色界中陰是謂欲界沒還生欲界不受欲界有也云何受欲界有非欲界沒不生欲界答曰若色界沒而辦欲界中陰是謂受欲界有非欲界沒不生欲界云何欲界沒還生欲界受欲界有答曰從欲界沒而辦欲界中陰生陰是謂從欲界沒還生欲界受欲界有云何不欲界沒不生欲界不受欲界有答曰從色界沒而辦色界中陰生陰從色界沒生無色界無色界沒生無色界從無色界沒生色界是謂不欲界沒不生欲界不受欲界有從色界沒還生色界盡受色界有耶答曰或色界沒還生色界不受色界有云何色界沒還生色界不受色界有答曰從色界沒而辦欲界中陰是謂從色界沒還生色界不受色界有云何受色界有不色界沒不生色界答曰從欲界沒而辦色界中陰是謂受色界有不色界沒不生色界云何從色界沒生色界受色界有答曰從色界沒辦色界中陰生陰是謂色界沒還生色界受色界有云何不色界沒不生色界不受色界有答曰從欲界沒辦欲界中陰生陰從欲界沒生無色界無色界沒生無色界沒生欲界是謂不色

界没不生色界不受色界有無色界没生無色界盡受無色界有耶答曰如是無色界没生無色界盡受無色界有頗有受無色界有不無色界没生無色界耶答曰有若欲色界没生無色界從欲界没還生欲界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人從色界没還生色界此人有三欲界凡夫色界凡夫聖人無色界没還生無色界此人有二無色界凡夫聖人欲界凡夫人九十八使所使九結所繫賢聖人十使所使六結所繫色界凡夫人六十二使所使六結所繫賢聖人六使所使三結所繫無色界凡夫人三十一使所使六結所繫賢聖人三使所使三結所繫死生處竟若不欲界没不生欲界盡不受欲界有耶答曰或有不欲界没不生欲界非不受欲界有云何不欲界没不生欲界非不受欲界有耶答曰從色界没辦欲界中陰是謂不欲界没不生欲界非不受欲界有云何不受欲界有非不欲界没非不欲界生答曰從欲界没辦色界中陰是謂不受欲界有非不欲界没非不

欲界生云何不欲界没不生欲界不受欲界有答曰從色界没辦色界中陰生陰從色界没生無色界無色界没生無色界無色界没生色界是謂不欲界没不生欲界不受欲界有云何非不欲界没非不欲界生非不受欲界有答曰從欲界没辦欲界中陰生陰是謂非不欲界没非不生欲界非不受欲界有不色界没不生色界盡不受色界有耶答曰或不色界没不生色界非不受色界有云何不色界没不生色界非不受色界有耶答曰從欲界没辦色界中陰是謂不色界没不生色界非不受色界有云何不受色界有非不色界没非不生色界答曰從色界没辦欲界中陰是謂不受色界有非不色界没非不生色界云何不色界没不生色界不受色界有答曰從欲界没辦欲界中陰生陰從欲界没生無色界無色界没生無色界無色界没生欲界是謂不色界没不生色界不受色界有云何非不色界没非不生色界非不受色界有答曰從色界没辦色界中陰生陰是謂非不

色界没非不生色界非不受色界有不無色界没不生無色界盡不受無色界有耶答曰如是不無色界没不生無色界盡不受無色界有頗有不受無色界有非不無色界没不生無色界耶答曰有無色界没生欲界色界非欲界没不生欲界此人有五欲界凡夫色界凡夫聖人無色界凡夫聖人不色界没不生色界此人有六欲界凡夫聖人色界凡夫聖人無色界凡夫聖人不無色界没不生無色界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人向使所使向結所繫不生不死處竟頗欲界命終不生欲界耶答曰不生辦欲界中陰辦色界中陰生陰生無色界而般涅槃頗欲界命終不生色界耶答曰不生辦色界中陰辦欲界中陰生陰生無色界而般涅槃頗欲界命終不生無色界耶答曰不生辦欲色界中陰生陰若般涅槃頗色界命終不生色界耶答曰不生辦色界中陰辦欲界中陰生陰生無色界而般涅槃頗色界命終不生欲界耶答曰不生辦欲界中陰辦色界中陰生陰生無色

界而般涅槃頗色界命終不生無色界耶答曰不生辦欲色界中陰生陰而般涅槃頗無色界命終不生無色界耶答曰不生辦欲色界中陰生陰若般涅槃頗無色界命終不生欲界耶答曰不生辦欲界中陰辦色界中陰生陰生無色界而般涅槃頗無色界命終不生色界耶答曰不生辦色界中陰辦欲界中陰生陰生無色界而般涅槃若欲界命終不生欲界此人有六欲界凡夫聖人色界凡夫聖人無色界凡夫聖人若欲界命終不生色界此人有六欲界凡夫聖人色界凡夫聖人無色界凡夫聖人若欲界命終不生無色界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人色界命終不生色界此人有五欲界凡夫色界凡夫聖人無色界凡夫聖人色界命終不生欲界此人有五欲界凡夫色界凡夫聖人無色界凡夫聖人色界命終不生無色界此人有三欲界凡夫色界凡夫聖人無色界命終不生無色界此人有二欲界凡夫色界凡夫無色界命終不生欲界此人有四欲界凡夫色界凡夫無色界凡夫聖人無色界命終不生色界此人有四欲界凡夫色界凡夫無色界凡夫聖人向使所使向結所繫不生處竟頗欲界命終不生欲界色界無色界答曰不生辦欲色界中陰若般涅槃頗色界命終不生欲界色無色界答曰不生辦欲界色界中陰若般涅槃頗無色界命終不生欲界色無色界答曰不生辦欲色界中陰若般涅槃若欲界命終不生欲界色界無色界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人若色界命終不生欲界色無色界此人有三欲界凡夫色界凡夫聖人無色界命終不生欲界色無色界此人有二欲界凡夫色界凡夫向使所使向結所繫第三不生處竟頗欲愛未盡命終不生欲界答曰不生辦欲界中陰頗色愛未盡命終不生欲色界答曰不生辦欲色界中陰頗無色愛未盡命終不生欲色無色界答曰不生辦欲色界中陰若欲愛未盡命終不生欲界此人有二欲界凡夫聖人若色愛未盡命終不生欲色界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人若無色愛未盡命終不生欲界色無色界此人有四欲界凡夫聖人色界凡夫聖人欲界凡夫人九十八使所使九結所繫聖人十使所使六結所繫色界凡夫六十二使所使六結所繫聖人六使所使三結所繫無色界凡夫人三十一使所使六結所繫聖人三使所使三結所繫人跋渠第三竟梵本四百六十七首盧

阿毗曇八犍度論卷第七

阿毗曇八犍度論卷第八　彰八

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

結使犍度第二之五

十門跋渠第四

幾使所使　并及二緣　次第有覺　相應諸根
亦成就根　若不成就　斷智作證　十門普周

二十二根十八持十二入五陰五盛陰六大色法無色法可見法不可見法有對法無對法有漏法無漏法有為法無為法過去法未來法現在法善法不善法無記法欲界繫法色界繫法無色界繫法學法無學法非學非無學法見諦所斷法思惟所斷法無斷法四諦四禪四等四無色八解脫八除入十一切入八智三三昧三結三不善根三有漏四流四軛四受四縛五蓋五結五下分結五見六身受七使九結九十八使眼根幾使所使乃至無色界思惟所斷無明使幾使所使門一眼根緣識幾使所使乃至無色界思惟所斷無明使緣識幾使所使門二眼根緣識幾使所使乃至無色界思惟所斷無明使緣緣識幾使所使門三意根次第有幾心生乃至無色界思惟所斷無明使次第有幾心生門四眼根諸使所使此使當言有覺有觀無覺有觀無覺無觀耶乃至無色界思惟所斷無明使諸使所使此使當言有覺有觀無覺有觀無覺無觀耶門五眼根諸使所使此使幾根相應乃至無色界思惟所斷無明使諸使所使此使幾根相應門六成就眼根幾使所使幾結所繫成就何眼根乃至無色界思惟所斷無明使若成就彼幾使所使幾結所繫成就何無色界思惟所斷無明使門七若所成就眼根彼幾使所使幾結所繫不成就何等眼根乃至無色界思惟所斷無明使彼幾使所使幾結所繫不成就何等無色界思惟所斷無明使門八眼根斷智時幾使幾結斷智乃至無色界思惟所斷無明使斷智時幾使幾結斷智門九眼根盡作證時幾使幾結盡作證耶乃至無色界思惟所斷無明使盡作證時幾使幾結盡作證耶門十此章義願具演說

眼根幾使所使欲界色界通一切及思惟所斷耳鼻舌身根亦復如是意根一切男根女根欲界通一切及思惟所斷命根三界通一切及思惟所斷樂根色界一切欲界通一切及思惟所斷苦根欲界通一切及思惟所斷喜根色界一切欲界一切除欲界疑無漏緣及彼相應無明憂根欲界一切護根一切信根精進根念根定根慧根三界通一切及思惟所斷未知根已知根無知根無有眼持耳鼻舌身持色持聲持細滑持眼識耳識身識持欲色界通一切及思惟所斷香持味持鼻識持舌識持欲界通一切及思惟所斷意持法持意識持一切眼入耳鼻舌身入色聲細滑入欲色界通一切及思惟所斷香味入欲界通一切及思惟所斷意入法入一切色陰欲色界通一切及思惟所斷痛想行識陰一切色盛陰欲色界通一切及思惟所斷痛想行識盛陰一切地種乃至空種欲色界通一切及思惟所斷識種一切色法欲色界通一切及思惟所斷無色法一切可見法有對法

欲色界通一切及思惟所斷不可見法無對法一切有漏法一切無漏法無有有爲法一切無爲法無有過去未來現在法一切善法三界通一切及思惟所斷不善法欲界一切無記法色無色界一切及欲界二種欲界習諦所斷通一切欲界繫法欲界繫一切色界繫法色界繫一切無色界繫法無色界繫一切學法無學法無有非學非無學法一切見諦所斷法見諦所斷一切思惟所斷法思惟所斷一切及通一切無斷法無有苦諦習諦一切盡諦道諦無有禪中色界一切四等色界通一切及思惟所斷無色界中無色界一切初第二第三解脫八除入八一切入色界通一切及思惟所斷餘殘解脫一切入無色界通一切及思惟所斷法智未知智無有知他人心智色界通一切及思惟所斷等智一切除見無漏緣苦智習智盡智道智空無相無願無有結中身見苦諦所斷一切及習諦所斷通一切戒盜苦諦所斷一切及習諦所斷通四諦思惟一切道諦所斷有漏緣疑見

諦所斷有漏緣及疑相應無明無漏緣不善根中貪瞋恚欲界有漏緣愚癡欲界一切除欲界無明無漏緣漏中欲漏欲界一切有漏色無色界一切無明漏一切除無明無漏緣流中欲流欲界一切有流色無色界一切無明流一切除無明無漏緣見流見諦所斷有漏緣及見相應無明無漏緣軛亦如是受中欲受欲界一切戒受苦諦所斷一切及習諦所斷通一切道諦所斷有漏緣是受見諦所斷有漏緣及見相應無明無漏緣我受色無色界一切縛中欲愛身縛瞋恚身縛欲界有漏緣戒盜身縛苦諦所斷一切及習諦所斷通一切道諦所斷有漏緣我見身縛見諦所斷有漏緣蓋中貪欲瞋恚欲界有漏緣睡眠調欲界一切戲欲界通一切及思惟所斷疑蓋欲界見諦所斷有漏緣及欲界疑相應無明無漏緣結中瞋恚結欲界有漏緣愛結憍慢結三界有漏緣慳結嫉結欲界通一切及思惟所斷下分中貪欲瞋恚欲界有漏緣身見苦諦所斷一切及習諦所斷通一切戒盜

苦諦所斷一切及習諦所斷通一切道諦所斷有漏緣疑見諦所斷有漏緣及疑相應無明無漏緣見中身見邊見苦諦所斷一切及習諦所斷通一切邪見見諦所斷有漏緣及邪見相應無明無漏緣見盜見諦所斷有漏緣戒盜苦諦所斷一切及習諦所斷通一切道諦所斷有漏緣愛身中鼻舌更愛欲界通一切及思惟所斷眼耳身更愛欲色界通一切及思惟所斷意下入愛三界有漏緣使中貪欲使瞋恚使欲界有漏緣有愛使色無色界有漏緣憍慢使三界有漏緣無明使一切除無明無漏緣見使見諦所斷有漏緣及見相應無明無漏緣疑使見諦所斷有漏緣及疑相應無明無漏緣結中瞋恚結欲界有漏緣愛結憍慢結三界有漏緣無明結一切除無明無漏緣見結見諦所斷有漏緣及見相應無明無漏緣失願結見諦所斷有漏緣疑結見諦所斷有漏緣及疑相應無明無漏緣慳結嫉結欲界通一切及思惟所斷九十八使欲界苦諦所斷欲界苦諦所斷一切及欲界

習諦所斷通一切欲界習諦所斷欲界習諦
所斷一切及欲界苦諦所斷通一切欲界盡
諦所斷欲界盡諦所斷一切及欲界通一切
欲界道諦所斷欲界道諦所斷一切及欲界
通一切欲界思惟所斷欲界思惟所斷一切
及欲界通一切色無色界亦復如是(使門竟也)
眼根緣識幾使所使答曰欲色界三種無色
界通一切及思惟所斷緣緣識(合解二門)四種(四諦)
(除盡中并思惟)耳鼻舌身根亦復如是意根緣識有
為緣緣緣識有為緣男根女根緣識欲界三
種(苦集思惟)色界通一切及思惟所斷緣緣識欲
界四種色界三種無色界通一切及思惟所
斷命根緣識三界三種緣緣識四種樂根緣
識欲界四種色界有為緣無色界二種及通
一切緣緣識欲界無色界四種色界有為緣
苦根緣識欲界三種色界通一切及思惟所
斷緣緣識欲界四種色界三種無色界通一
切及思惟所斷喜根緣識欲色界有為緣無
色界二種及通一切緣緣識欲色界有為緣
無色界四種憂根緣識欲界有漏緣色界通

一切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界
三種無色界通一切及思惟所斷護根緣識
有為緣緣緣識有為緣信精進念定慧根緣
識四種緣緣識四種末知根已知根無知根
緣識二種及通一切緣緣識四種眼持耳鼻
舌身持色持聲細滑持緣識欲色界三種無
色界通一切及思惟所斷緣緣識四種眼識
耳識身識緣識欲色界三種緣緣識欲色界
四種無色界二種及通一切香持味持鼻識
舌識持緣識欲界三種色界通一切及思惟
所斷緣緣識欲界四種色界三種無色界通
一切及思惟所斷意持意識持緣識有為緣
緣緣識有為緣法持緣識一切緣緣識有為
緣眼入耳鼻舌身入色聲細滑入緣識欲色
界三種無色界通一切及思惟所斷緣緣識
四種香入味入緣識欲界三種色界通一切
及思惟所斷緣緣識欲界四種色界三種無
色界通一切及思惟所斷意入緣識有為緣
緣緣識有為緣法入緣識一切緣緣識有為
緣色陰緣識欲色界四種無色界二種及通

一切緣緣識四種痛想行識陰緣識有為緣
緣緣識有為緣色盛陰緣識欲色界三種無
色界通一切及思惟所斷緣緣識四種痛想
行識盛陰緣識有漏緣緣識有為緣地種
乃至空種緣識欲色界三種無色界通一切
及思惟所斷緣緣識四種識種緣識有漏緣
緣緣識有為緣色法緣識欲界色界四種無
色界二種及通一切緣緣識四種無色法緣
識一切緣緣識有為緣可見法有對法緣識
欲色界三種無色界通一切及思惟所斷緣
緣識四種不可見法無對法緣識一切(四諦思惟)
緣緣識有為緣有漏法緣識有漏緣緣(通三界也)
緣識有為緣無漏法緣識三種(盡道思惟)及通一
切緣緣識有為緣有為法緣識有為緣緣
識亦有為緣無為法緣識二種及通一切(思惟)
(盡也)緣緣識有為緣過去未來現在法緣識有
為緣緣緣識有為緣善法緣識一切緣緣識
有為緣不善法緣識欲界有漏緣色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界有為緣色界三
種無色界通一切及思惟所斷無記法緣識

欲界三種色無色界有漏緣緣緣識欲界四種色無色界有爲緣欲界繫法緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有爲緣色界三種無色界通一切及思惟所斷色界繫法緣識欲界三種色界有漏緣無色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色界有爲緣無色界四種無色界繫法緣識欲色界三種無色界有漏緣緣緣識欲界三種色界四種無色界有爲緣學法無學法緣識二種及通一切緣緣識四種非學非無學法緣識四種道諦所斷有漏緣緣緣識有爲緣見諦所斷法緣識有漏緣緣識有爲緣思惟所斷法緣識三界三種緣緣識四種無斷滅法緣識三種及通一切緣緣識有爲緣苦習諦緣識有漏緣緣緣識有爲緣盡諦緣識二種(盡諦思惟)及通一切緣緣識有爲緣道諦緣識二種及通一切緣緣識四種禪緣識欲界四種色界有爲緣無色界二種通一切緣緣識欲界無色界四種色界有爲緣等中慈悲護緣識欲色界三種無色界通一切及思

惟所斷緣緣識欲界三種色無色界四種淨解脫後四除入八一切入亦復如是喜緣識欲色界三種緣緣識欲界三種色界四種無色界二種及通一切初第二解脫初四除入亦復如是無色中空處識處不用處緣識欲界三種色界四種無色界有爲緣緣緣識欲界三種色界四種無色界有爲緣有想無想處緣識欲色界三種無色界有漏緣緣緣識欲界三種色界四種無色界有爲緣解脫中空處解脫識處解脫不用處解脫緣識欲界三種色無色界四種緣緣識欲界三種色無色界四種有想無想處解脫及滅盡解脫緣識三界三種緣緣識欲界三種色無色界四種空處入識處入亦復如是(無色有色治同)法智緣識欲界二種欲界通一切色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種色界三種無色界通一切及思惟所斷未知智緣識色無色界二種及色無色界通一切欲界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色無色界四種知他人心智緣識欲色界四種無色界二種及

通一切緣緣識四種等智緣識有漏緣緣識有爲緣苦智習智盡智道智空無願無相緣識二種通一切緣緣識四種結中身見緣識三界三種緣緣識四種戒盜緣識三界三種及道諦所斷有漏緣緣緣識四種疑緣識有漏緣緣緣識有爲緣貪瞋恚愚癡及欲漏緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有爲緣色界三種無色界通一切及思惟所斷有漏緣緣識欲界三種色界無色界有漏緣緣緣識欲界三種色無色界有爲緣無明漏緣識有漏緣緣緣識有爲緣流中欲流緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有爲緣色界三種無色界通一切及思惟所斷有流緣識欲界三種色無色界有漏緣緣緣識欲界三種色無色界有爲緣餘殘緣識有漏緣緣緣識有爲緣軛亦如是受中欲受緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界有爲緣色界三種無色界通一切及思惟所斷戒受緣識三界三種及道諦所斷有漏緣緣緣識四

種見受緣識有漏緣緣緣識有爲緣我受緣
識欲界三種色無色界有漏緣緣緣識欲界
三種色無色界有爲緣縛中貪欲身縛瞋恚
身縛緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟
所斷緣緣識欲界有爲緣色界三種無色界
通一切及思惟所斷戒盜身縛緣識三界三
種及道諦所斷有漏緣緣緣識四種我見身
縛緣識有漏緣緣識有爲緣蓋中貪欲瞋
恚睡眠調疑緣識欲界有漏緣色界通一切
及思惟所斷緣緣識欲界有爲緣色界三種
無色界通一切及思惟所斷戲緣識欲界三
種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四
種色界三種無色界通一切及思惟所斷結
中瞋恚結緣識欲界有漏緣色界通一切及
思惟所斷緣緣識欲界有爲緣色界三種無
色界通一切及思惟所斷慳嫉結緣識欲界
三種色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界
四種色界三種無色界通一切及思惟所斷
餘殘緣識有漏緣緣緣識有爲緣下分中貪
欲瞋恚緣識欲界有漏緣色界通一切及思

惟所斷緣緣識欲界有爲緣色界三種無色
界通一切及思惟所斷身見緣識三界三種
緣緣識四種戒盜緣識三界三種及道諦所
斷有漏緣緣緣識四種疑緣識有漏緣緣緣
識有爲緣見中身見邊見緣識三界三種緣
緣識四種戒盜緣識三界三種及道諦所斷
有漏緣緣緣識四種餘殘緣識有漏緣緣緣
識有爲緣受身中鼻舌更愛緣識欲界三種
色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種
色界三種無色界通一切及思惟所斷眼耳
身更愛緣識欲色界三種緣緣識欲色界四
種無色界三種及通一切意更愛緣識有漏
緣緣緣識有爲緣使中貪欲瞋恚使緣識欲
界有漏緣色界通一切及思惟所斷緣緣識
欲界有爲緣色界三種無色界通一切及思
惟所斷有愛使緣識欲界三種色無色界有
漏緣緣緣識欲界三種色無色界有爲緣餘
殘緣識有漏緣緣緣識有爲緣結中瞋恚結
緣識欲界有漏緣色界通一切及思惟所斷
緣緣識欲界有爲緣色界三種無色界通一

切及思惟所斷慳嫉結緣識欲界三種色界
通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種色界
三種無色界通一切及思惟所斷餘殘緣識
有漏緣緣緣識有爲緣九十八使欲界苦諦
所斷使緣識欲界三種（苦習思惟）色界通一切及
思惟所斷緣緣識欲界四種（除盡）色界三種無
色界通一切及思惟所斷習諦所斷思惟所
斷亦復如是欲界盡諦所斷使緣識欲界三
種及欲界盡諦所斷有漏緣色界通一切及
思惟所斷緣緣識欲界有爲緣色界三種無
色界通一切及思惟所斷欲界道諦所斷使
緣識欲界三種及欲界道諦所斷有漏緣色
界通一切及思惟所斷緣緣識欲界四種色
界三種無色界通一切及思惟所斷色界苦
諦所斷使緣識欲界色界三種無色界通一
切及思惟所斷緣緣識欲界三種色無色界
四種習諦思惟所斷亦復如是色界盡諦所
斷使緣識欲色界三種及色界盡諦所斷有
漏緣無色界通一切及思惟所斷緣緣識欲
界三種色界有爲緣無色界四種色界道諦

所斷使緣識欲色界三種及色界道諦所斷有漏緣無色界通一切及思惟所斷緣緣識欲界三種色無色界四種無色界苦諦所斷使緣識三界三種緣緣識欲界三種色無色界四種習諦思惟所斷亦復如是無色界盡諦所斷使緣識三界三種及無色界盡諦所斷有漏緣緣緣識欲界三種色界四種無色界有為緣無色界道諦所斷使緣識三界三種及無色界道諦所斷有漏緣緣緣識欲界三種色無色界四種(單緣第二重緣第三二門合解竟)

意根次第生十五心樂根次第生十一心(二界)(五無色界一也)喜根次第生十心(欲界五二禪五)苦根憂根次第生五心護根信根精進念定慧根次第生十五心未知根次第不生心(十五心文更無)已知根無知根次第生三心眼識耳識身識持次第生十心(欲界五一禪五四諦思惟)鼻識舌識持次第生五心(欲界五也)意持法持意識持意入法入痛陰想行識陰痛盛陰想行識盛陰識種無色法不可見法無對法有漏法有為法次第生十五心無漏法次第生三心(三界思惟)無為法次第不生心過去法次第生二心(未來現在二世思惟)未來法次第不生心現在法善法無記法欲界繫法色無色界繫法次第生十五心不善法次第生五心學法無學法次第生三心非學非無學法見諦所斷法思惟所斷法次第生十五心無斷滅法次第生三心苦諦習諦次第生十五心盡諦次第不生心道諦次第生三心禪次第生十五心四等次第生六心(欲一思惟)(色五)無色定次第生十五心初第二解脫初四除入次第生六心淨解脫後四除入八一切入次第生八心(四色四大)空處解脫空處入識處解脫識處入次第生六心(無色五色一也)不用處解脫有想無想解脫次第生五心滅盡解脫次第不生心法智次第生二心未知智次第生三心知他人心智次第生六心(色五欲一)等智次第生十五心苦智習智盡智道智空無願無相次第生三心身見戒盜疑次第生十五心貪瞋恚愚癡及欲漏次第生五心餘殘十五心流中欲流次第生五心餘殘十五心軛亦如是受中欲受次第生五心餘殘十五心縛中欲愛身縛瞋恚身縛次第生五心餘殘十五心五蓋及瞋恚慳嫉結次第生五心餘殘十五心下分中貪欲瞋恚次第生五心餘殘及五見生十五心愛身中鼻舌更愛次第生五心眼耳身更愛次第生十心意更愛次第生十五心使中貪欲瞋恚使次第生五心餘殘十五心結中瞋恚慳嫉結次第生五心餘殘十五心九十八使欲界次第生五心色界十心無色界十五心(第四次第門竟)

男根女根苦根憂根諸使所使此使有覺有觀未知根已知根無知根無覺無觀餘殘根三行眼識耳識身識持或有覺有觀或無覺有觀香持味持鼻識舌識持有覺有觀餘殘識三行香入味入有覺有觀餘殘入三行陰盛陰種色法無色法可見法不可見法有對法無對法有漏法有為法過去未來現在法善法無記法色界繫法三行不善法欲界繫法有覺有觀無色界繫法無覺無觀學法無學法無非學非無學法四諦思惟所斷法三行無斷滅法無苦諦習諦三行盡諦道諦

無禪中初禪或有覺有觀或無覺有觀餘殘禪無覺無觀四等三行無色定無覺無觀初二解脫初四除入三行餘殘解脫除入一切入無覺無觀法智未知智無知他人心智等智三行苦智習智盡道智空無願無相無身見戒盜疑三行貪瞋恚愚癡及欲漏有覺有觀餘殘三行流中欲流有覺有觀餘殘三行軛亦如是受中欲受有覺有觀餘殘三行縛中欲愛身縛瞋恚身縛有覺有觀餘殘三行五蓋及瞋恚慳嫉結有覺有觀餘殘三行下分中貪欲瞋恚有覺有觀餘殘及五見三行愛身中鼻舌更愛有覺有觀眼耳身更愛或有覺有觀或無覺無觀意更愛三行使中貪欲瞋恚使有覺有觀餘殘三行結中瞋恚慳嫉有覺有觀餘殘三行九十八使欲界有覺有觀色界三行無色界無覺無觀（第五覺觀門竟）

眼根諸使所使此使與四根相應除苦根耳鼻舌身根亦復如是意根五男根女根三除樂根苦根命根四除苦根樂根四除苦根苦根四除樂根喜根憂根三除樂根苦根護根五信精進念定慧根四除苦根未知根已知根無知根無使使眼持耳鼻舌身意識持四除苦根餘殘持五眼入耳鼻舌身入四除苦根餘殘入五陰盛陰種色法無色法可見法不可見法有對法無對法有漏法有爲法五無漏法無爲法無過去未來現在法善法不善法無記法欲界繫法五色界繫法三除苦根憂根無色界繫法一護根學法無學法無非學非無學法五四諦所斷法四除苦根思惟所斷法五無斷滅法無苦諦習諦五盡諦道諦無禪中初禪三除苦根憂根二禪二喜根護根三禪二樂根護根四禪一護根四等慈悲護三除苦根憂根喜二喜根護根無色定一護根初第二解脫初四除入二喜根護根餘殘解脫除入一切入一護根法智未知智無知他人心智三除苦根憂根等智五苦智習盡道智空無願無相無身見戒盜疑及貪四除苦根瞋恚四除樂根愚癡及欲漏無明漏五有漏三除苦根憂根流中欲流無明流五有流三除苦根憂根見流四除苦根軛亦如是受中欲受五戒受見受四除苦根我受三除苦根憂根縛中瞋恚身縛四除樂根餘殘縛四除苦根蓋中貪欲四除苦根瞋恚四除樂根睡調五戲眠疑三除樂根苦根結中瞋恚結四除樂根愛結憍慢結四除苦根慳嫉結三除樂根苦根下分中貪欲四除苦根瞋恚四除樂根身見戒盜疑及五見六愛身四除苦根使中貪欲使憍慢使見使疑使四除苦根瞋恚使四除樂根有愛使三除苦根憂根無明使五結中瞋恚結四除樂根愛結憍慢結見結失願結疑結四除苦根無明結五慳嫉結三除樂根苦根九十八使欲界四諦所斷三除樂根苦根思惟所斷愛四除苦根瞋恚四除樂根憍慢三除樂根苦根無明五色界三除苦根憂根無色界一護根（第六根相應門竟）

誰成就眼根答曰色界欲界若得不失耳鼻舌根亦復如是誰成就身根答曰欲色界誰成就意根答曰一切衆生誰成就男根女根答曰欲界若得不失誰成就命根答曰一切

衆生誰成就樂根答曰遍淨天若下遍淨天若聖人生上誰成就苦根答曰欲界誰成就喜根答曰光音天若下光音若聖人生上誰成就憂根答曰欲愛未盡誰成就護根答曰一切衆生誰成就信精進念定慧根答曰不斷善根誰成就未知根已知根無知根答曰若得不失誰成就眼持耳鼻舌持答曰色界欲界若得不失誰成就身持色聲細滑持答曰欲色界誰成就眼識耳身識持答曰梵迦夷天若下梵迦夷若生上而現在前誰成就香持味持鼻識舌識持答曰欲界愛未盡誰成就意持法持意識持答曰一切衆生誰成就眼入耳鼻舌入答曰色界欲界若得不失誰成就身入色聲細滑入答曰欲色界誰成就香入味入答曰欲界誰成就意入法入答曰一切衆生誰成就色陰答曰欲色界若聖人生無色界誰成就痛想行識陰答曰一切衆生誰成就色盛陰答曰欲色界誰成就痛想行識盛陰答曰一切衆生誰成就地種乃至空種答曰欲色界誰成就識種答曰一

切衆生誰成就色法答曰欲色界若聖人生無色界誰成就無色法答曰一切衆生誰成就可見法有對法答曰欲色界誰成就不可見法無對法答曰一切衆生誰成就有漏無漏法有為無為法過去未來現在法答曰一切衆生誰成就善法答曰不斷善根誰成就不善法答曰欲愛未盡誰成就無記法答曰一切衆生誰成就欲界繫法答曰欲色界誰成就色界繫法答曰欲色界誰成就無色界繫法答曰一切衆生誰成就學法無學法答曰若得不失誰成就非學法非無學法答曰一切衆生誰成就見諦所斷法答曰未生道未知智誰成就思惟所斷無斷滅法苦諦習諦答曰一切衆生誰成就盡諦答曰若得不失誰成就道諦答曰若得禪中誰成就初禪答曰梵迦夷天若下梵迦夷若聖人生上誰成就二禪答曰光音天若下光音若聖人生上誰成就三禪答曰遍淨天若下遍淨若聖人生上誰成就四禪答曰果實天若下果實若聖人生上誰成就四等答曰若得不失無

色中誰成就空處答曰生空處者若空處下若聖人生上誰成就識處答曰若生識處若下識處者若聖人生上誰成就不用處答曰生不用處者若下不用處若無垢人人生上誰成就有想無想處答曰一切衆生誰成就解脫除入一切入答曰若得不失誰成就法智未知智答曰若得誰成就知他人心智答曰若得不失誰成就等智答曰一切衆生誰成就苦智習盡道智空無願無相答曰若得結中誰成就身見答曰若未知智未生誰成就戒盜疑答曰道未知智未生誰成就貪瞋恚愚癡及欲漏答曰欲愛未盡誰成就有漏無明漏答曰無色界愛未盡流中誰成就欲流答曰欲愛未盡誰成就有流無明流答曰無色界愛未盡誰成就見流答曰道未知智未生軛亦如是受中誰成就欲受答曰欲愛未盡誰成就戒受見受答曰道未知智未生誰成就我受答曰無色界愛未盡縛中誰成就欲愛身縛瞋恚身縛答曰欲愛未盡誰成就戒盜身縛我見身縛答曰道未知

智未生蓋中誰成就貪欲瞋恚睡眠掉悔蓋答曰欲愛未盡誰成就疑蓋答曰欲愛未盡若道法智未生結中誰成就瞋恚慳嫉結答曰欲愛未盡誰成就愛結憍慢結答曰無色界愛未盡下分中誰成就貪欲瞋恚答曰欲愛未盡誰成就身見答曰苦未知智未生誰成就戒盜疑答曰道未知智未生見中誰成就身見邊見答曰苦未知智未生誰成就邪見見盜戒盜答曰道未知智未生愛身中誰成就鼻舌更愛答曰欲愛未盡誰成就眼耳身更愛答曰梵天上愛未盡誰成就意更愛答曰無色界愛未盡使中誰成就貪欲瞋恚使答曰欲愛未盡誰成就有愛憍慢無明使答曰無色界愛未盡誰成就見使疑使答曰道未知智未生結中誰成就瞋恚慳嫉結答曰欲愛未盡誰成就愛憍慢無明結答曰無色界愛未盡誰成就見結失願疑結答曰道未知智未生九十八使中誰成就欲界苦諦所斷使答曰欲愛未盡若苦法智未生誰成就欲界習諦所斷使答曰欲愛未盡若習法智未生誰成就欲界盡諦所斷使答曰欲愛未盡若盡法智未生誰成就欲界道諦所斷使答曰欲愛未盡若道法智未生誰成就欲界思惟所斷使答曰欲愛未盡誰成就色界苦諦所斷使答曰色愛未盡若苦未知智未生誰成就色界習諦所斷使答曰色愛未盡若習未知智未生誰成就色界盡諦所斷使答曰色愛未盡若盡未知智未生誰成就色界道諦所斷使答曰色愛未盡若道未知智未生誰成就色界思惟所斷使答曰色愛未盡誰成就無色界苦諦所斷使答曰苦未知智未生誰成就無色界習諦所斷使答曰習未知智未生誰成就無色界盡諦所斷使答曰盡未知智未生誰成就無色界道諦所斷使答曰道未知智未生誰成就無色界思惟所斷使答曰無色界愛未盡第七成就門竟

誰不成就眼根答曰無色界欲界若未得若得便失耳鼻舌根亦復如是誰不成就身根答曰無色界意根無有不成就誰不成就男根女根答曰色無色界欲界若未得若得便失命根無不成就誰不成就樂根答曰凡夫人生遍淨天上誰不成就苦根答曰色無色界誰不成就喜根答曰凡夫人生光音天上誰不成就憂根答曰欲愛未盡護根無不成就誰不成就信精進念定慧根答曰善根本斷誰不成就未知根已知根無知根答曰未得若得便失誰不成就眼持耳鼻舌持答曰無色界欲界若未得若得便失誰不成就身持色聲細滑持答曰無色界誰不成就眼識耳識身識持答曰生梵天上不現在前誰不成就香持味持鼻識舌識持答曰色無色界無不成就意持法持意識持誰不成就眼入耳鼻舌入答曰無色界欲界若未得若得便失誰不成就身入色聲細滑入答曰無色界誰不成就香入味入答曰色無色界意入法入無不成就誰不成就色陰答曰凡夫人生無色界痛想行識陰無不成就誰不成就色盛陰答曰無色界痛想行識色盛陰無不成就誰不成就地種乃至空種答曰無色界識種無不成就誰不成就色法答曰凡夫人生

無色界無色法無不成就誰不成就可見法
有對法答曰無色界不可見法無對法無不
成就有漏無漏有為無為過去未來現在法
無不成就誰不成就善法答曰善根本斷誰
不成就不善法答曰欲愛已盡無記法無不
成就誰不成就欲界繫法答曰無色界誰不
成就色界繫法答曰無色界無色界繫法無
不成就誰不成就學無學法答曰若未得若
得便失非學非無學法無不成就誰不成就
見諦所斷法答曰道未知智生思惟所斷無
斷滅法苦諦習諦無不成就誰不成就盡諦
答曰若未得若得便失誰不成就道諦答曰
未得禪中誰不成就初禪答曰凡夫人生梵
天上誰不成就二禪答曰凡夫人生光音天
上誰不成就三禪答曰凡夫人生遍淨天上
誰不成就四禪答曰凡夫人生無色界
誰不成就四等答曰若未得若得便失無
色中誰不成就空處答曰凡夫人生空處上
誰不成就識處答曰凡夫人生識處上誰不
成就不用處答曰凡夫人生不用處上有想

處無想處無不成就誰不成就解脫除入一
切入答曰若未得若得便失誰不成就法智
未知智答曰未得誰不成就知他人心智答
曰未得若得便失等智無不成就誰不成就
苦智習盡道智空無相無願答曰未得結中
誰不成就身見答曰苦未知智生誰不成就
戒盜疑答曰道未知智生誰不成就貪瞋恚
愚癡及欲漏答曰欲愛已盡誰不成就有漏
無明漏答曰無色界愛已盡流中誰不成就
欲流答曰欲愛已盡誰不成就有流無明流
答曰無色界愛已盡誰不成就見流答曰道
未知智生軛亦如是愛中誰不成就欲愛答
曰欲愛已盡誰不成就戒受見受答曰道未
知智生誰不成就我受答曰無色界愛已盡
縛中誰不成就欲愛身縛瞋恚身縛答曰欲
愛盡誰不成就戒盜身縛我見身縛答曰道
未知智生蓋中誰不成就貪欲瞋恚睡眠掉
悔答曰欲愛已盡誰不成就疑蓋答曰欲愛
已盡若欲愛未盡道法智生結中誰不成就
瞋恚慳嫉結答曰欲愛已盡誰不成就愛結

憍慢結答曰無色界愛已盡下分中誰不成
就貪欲瞋恚答曰欲愛已盡誰不成就身見
答曰苦未知智生誰不成就戒盜疑答曰道
未知智生見中誰不成就身見邊見答曰苦
未知智生誰不成就邪見見盜戒盜答曰道
未知智生愛身中誰不成就鼻舌更愛答曰
欲愛已盡誰不成就眼耳身更愛答曰梵天
上愛已盡誰不成就意更愛答曰無色界愛
已盡使中誰不成就貪欲瞋恚使答曰欲愛
已盡誰不成就有愛使憍慢使無明使答曰
無色界愛已盡誰不成就見使疑使答曰道
未知智生結中誰不成就瞋恚慳嫉結答曰
欲愛已盡誰不成就愛結憍慢無明結答曰
無色界愛已盡誰不成就見失願疑結答曰
道未知智生九十八使中誰不成就欲界苦
諦所斷使答曰欲愛已盡若欲愛未盡苦法
智生誰不成就欲界習諦所斷使答曰欲愛
已盡若欲愛未盡習法智生誰不成就欲界
盡諦所斷使答曰欲愛已盡若欲愛未盡盡
法智生誰不成就欲界道諦所斷使答曰欲

愛已盡若欲愛未盡道法智生誰不成就欲界思惟所斷使答曰欲愛已盡誰不成就色界苦諦所斷使答曰色愛已盡若色愛未盡若未知智生誰不成就色界習諦所斷使答曰色愛已盡若色愛未盡習未知智生誰不成就色界盡諦所斷使答曰色愛已盡若色愛未盡道未知智生誰不成就色界道諦所斷使答曰色愛已盡若色愛未盡道未知智生誰不成就色界思惟所斷使答曰色愛已盡誰不成就無色界苦諦所斷使答曰苦未知智生誰不成就無色界習諦所斷使答曰習未知智生誰不成就無色界盡諦所斷使答曰盡未知智生誰不成就無色界道諦所斷使答曰道未知智生誰不成就無色界思惟所斷使答曰無色界愛已盡(第八不成就門竟也)眼根斷智時凡夫人到色愛盡三十一使斷智結不悉盡聖人三使(色界三使)斷智結不悉盡如眼根如是耳鼻舌身根眼持耳鼻舌身持色聲細滑持眼入耳鼻舌身入色聲細滑入色陰色盛陰地種乃至空種色法可見法有

對法色界繫法第四禪慈悲護淨解脫後四除入八一切入知人心智斷智時凡夫人到色愛盡三十一使斷習結不悉盡聖人三使斷智結不悉盡意根斷智時到無色界愛盡三使得斷智三結永盡如意根如是命根護根信精進念定慧根意持法持意識持意入法入痛陰想行識陰痛盛陰想行識盛陰識種無色法不可見法無對法有漏法有為法過去未來現在法善法無記法無色界繫法非學非無學法思惟所斷法苦諦習諦有想無想處有想無想處解脫滅盡解脫等智斷智時到無色界愛盡三使斷智三結永盡男根女根斷智時凡夫人到欲愛盡三十六使斷智三結永盡聖人四使斷智三結永盡如男根女根如是苦根憂根香持味持鼻識舌識持香入味入不善法欲界繫法斷智時凡夫人到欲愛盡三十六使斷智三結永盡聖人四使斷智三結永盡樂根斷智時到遍淨天愛盡即彼樂根斷智結使不悉盡喜根斷智時到光音天愛盡即彼喜根斷智結使不

悉盡眼識耳識身識持斷智時到梵天上愛盡即彼三識持斷智結使不悉盡見諦所斷法斷智時色愛未盡道未知智現在前十四使斷智三結永盡色愛已盡道未知智現在前七使斷智三結永盡禪中初禪斷智時到初禪愛盡即彼初禪斷智結使不悉盡第二禪斷智時到第二禪愛盡即彼第二禪斷智結使不悉盡如第二禪喜初第二解脫初四除入亦復如是三禪斷智時到第三禪愛盡即彼三禪斷智使結不悉盡無色中空處斷智時到空處愛盡即彼空處斷智結使不悉盡空處解脫空處入亦復如是識處斷智時到識處愛盡即彼識處斷智結使不悉盡識處解脫識處入亦復如是不用處斷智時到不用處愛盡即彼不用處斷智結使不悉盡不用處解脫亦復如是結中身見斷智時色愛未盡苦未知智現在前十八使斷智結不悉盡色愛已盡苦未知智現在前九使斷智結不悉盡如身見如是下分中身見見中身見邊見斷智時色愛未盡苦未知智現在前

十八使斷智結不悉盡色愛已盡苦未知智現在前九使斷智結不悉盡戒盜疑斷智時色愛未盡道未知智現在前十四使斷智三結永盡色愛已盡道未知智現在前七使斷智三結永盡如戒盜疑如是見流見軛戒受見受戒盜身縛我見身縛下分中戒盜疑見中邪見見盜戒盜使中見使疑使結中見失願疑結斷智時色愛未盡道未知智現在前十四使斷智三結永盡色愛已盡道未知智現在前七使斷智三結永盡貪欲瞋恚愚癡及欲漏斷智時凡夫人到欲愛盡三十六使斷智三結永盡聖人四使斷智三結永盡如是欲流欲軛欲受欲愛身縛瞋恚身縛蓋中貪欲瞋恚睡眠掉悔結中瞋恚慳嫉結下分中貪欲瞋恚愛身中鼻舌更愛使中貪欲瞋恚使結中瞋恚慳嫉結斷智時凡夫人到欲愛盡三十六使斷智三結永盡聖人四使斷智三結永盡有漏無明漏斷智時到無色界愛盡三使斷智三結永盡如是有流無明流有軛無明軛我受愛結憍慢結無明結意更

愛有愛使憍慢使無明使斷智時到無色界愛盡三使斷智三結永盡疑蓋斷智時凡夫人到欲愛盡三十六使斷智三結永盡聖人道法智現在前八使斷智結不悉盡眼耳身更愛斷智時到梵天上愛盡即彼三愛身斷智結使不悉盡九十八使中欲界苦諦所斷使斷智時凡夫人到欲愛盡三十六使斷智三結永盡聖人苦法智現在前十使斷智結不悉盡欲界習諦所斷使斷智時凡夫人到欲愛盡三十六使斷智三結永盡聖人習法智現在前七使斷智結不悉盡盡諦所斷亦復如是欲界道諦所斷使得斷智時凡夫人到欲愛盡三十六使斷智三結永盡聖人道法智現在前八使斷智結不悉盡欲界思惟所斷使斷智時凡夫人到欲愛盡三十六使斷智三結永盡聖人四使斷智三結永盡色界苦諦所斷使斷智時凡夫人到色愛盡三十一使斷智結不悉盡無垢人苦未知智現在前十八使斷智結不悉盡色界習諦所斷使斷智時凡夫人到色愛盡三十一使得斷

智結不悉盡無垢人習未知智現在前十二使斷智結不悉盡盡諦所斷使亦復如是色界道諦所斷使斷智時凡夫人到色愛盡三十一使斷智結不悉盡無垢人道未知智現在前十四使斷智三結永盡色界思惟所斷使斷智時凡夫人到色愛盡三十一使得斷智結不悉盡無垢人三使斷智結不悉盡無色界苦諦所斷使斷智時色愛未盡苦未知智現在前十八使斷智結不悉盡色愛已盡苦未知智現在前九使斷智結不悉盡無色界習諦所斷使斷智時色愛未盡習未知智現在前十二使斷智結不悉盡色愛已盡習未知智現在前六使斷智結不悉盡盡諦所斷使亦復如是無色界道諦所斷使斷智時色愛未盡道未知智現在前十四使斷智三結永盡色愛已盡道未知智現在前七使斷智三結永盡無色界思惟所斷使斷智時到無色界愛盡三使斷智三結永盡斷智九門竟也眠根盡作證時凡夫人到色愛盡三十一使盡作證結不悉盡無垢人三使盡作證結不

悉盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡如眼根如是耳鼻舌身根眼持耳鼻舌身持色聲細滑持眼入耳鼻舌身入色聲細滑入色陰色盛陰地獄乃至空種色法可見法有對法色界繫法第四禪慈悲護淨解脫後四除入八一切入知他人心智盡作證時凡夫人到色愛盡三十一使盡作證結不悉盡無垢人三使盡作證結不悉盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡意根盡作證時得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡如意根如是命根護根信精進念定慧根意持法持意識持意入法入痛陰想行識陰痛盛陰想行識盛陰識種無色法不可見法無對法有漏法有爲法過去未來現在法善法無記法無色界繫法非學非無學法思惟所斷法苦諦習諦有想無想處有想無想解脫滅盡解脫等智盡作證時得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡男根女根盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡得阿那含果九十二使盡作證六結永盡(慳嫉瞋除道跡三也)得

阿羅漢九十八使盡作證九結永盡如男根女根如是苦根憂根香持味持鼻識舌識持香入味入不善法欲界繫法盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡得阿那含果九十二使盡作證六結永盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡樂根盡作證時到遍淨天愛盡即彼樂根盡作證時結使不悉盡得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡喜根盡作證時到光音天愛盡即彼喜根盡作證結使不悉盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡眼識耳識身識持盡作證時到梵天上愛盡即彼三識持盡作證結使不悉盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡四諦所斷法盡作證時得須陀洹果八十八使盡作證三結永盡得斯陀含果八十八使盡作證三結永盡得阿那含果九十二使盡作證六結永盡得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡禪中初禪盡作證時到初禪愛盡即彼初禪盡作證結使不悉盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡二禪盡作

證時到二禪愛盡即彼二禪盡作證結使不悉盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡喜初第二解脫初四除入亦復如是三禪盡作證時到三禪愛盡即彼三禪盡作證結使不悉盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡無色中空處盡作證時到空處愛盡即彼空處盡作證結使不悉盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡空處解脫空處入亦復如是識處盡作證時到識處愛盡即彼識處盡作證結使不悉盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡識處解脫識處入亦復如是不用處盡作證時到不用處愛盡即彼不用處盡作證結使不悉盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡不用處解脫亦復如是結中身見盡作證時苦未知智現在前十八使盡作證結不悉盡得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡下分中身見見中身見邊見盡作證時苦未知智現在前十八使盡作證結不悉盡得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果九十八使盡作證

九結永盡戒盜疑盡作證時得須陀洹斯陀合阿那含阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡如是見流見軛戒受見受戒盜身縛我見身縛下分中戒盜疑見中邪見見盜戒盜使中見使疑使結中見結失願疑結盡作證時得須陀洹果斯陀含阿那含阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡貪瞋恚愚癡及欲漏盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡得阿那含果九十二使盡作證六結永盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡如是欲流欲軛欲愛縛中欲愛身縛瞋恚身縛蓋中貪欲瞋恚睡眠掉悔結中瞋恚慳嫉結下分中貪欲瞋恚愛身中鼻舌更愛使中貪欲使瞋恚使結中瞋恚結慳嫉結盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡得阿那含果九十二使盡作證六結永盡得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡有漏無明漏盡作證時得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡流中有流無明流有軛無明軛我愛結憍慢結意更愛有愛使憍慢使無明使愛結憍慢結無明結盡作證時得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡疑蓋盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡無垢人道法智現在前八使盡作證結不悉盡得須陀洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡眼耳身更愛盡作證時到梵天上愛盡即彼三愛身盡作證結使不悉盡得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡九十八使中欲界苦諦所斷使盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡無垢人苦法智現在前十使盡作證結不悉盡得須陀洹乃至阿羅漢九十八使盡作證九結永盡欲界習諦所斷使盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡無垢人習法智現在前七使盡作證結不悉盡得須陀洹乃至阿羅漢九十八使盡作證九結永盡盡諦所斷使亦復如是欲界道諦所斷使盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡無垢人道法智現在前八使盡作證結不悉盡得須陀洹乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡欲界思惟所斷使盡作證時凡夫人到欲愛盡三十六使盡作證三結永盡得阿那含果九十二使盡作證六結永盡得阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡色界苦諦所斷使盡作證時凡夫人到色愛盡三十一使盡作證結不悉盡無垢人苦未知智現在前十八使盡作證結不悉盡得須陀洹果乃至阿羅漢九十八使盡作證九結永盡色界習諦所斷使盡作證時凡夫人到色愛盡三十一使盡作證結不悉盡無垢人習未知智現在前十二使盡作證結不悉盡得須陀洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡盡諦所斷使盡作證時亦復如是色界道諦所斷使盡作證時凡夫人到色愛盡三十一使盡作證結不悉盡無垢人道未知智現在前十四使盡作證三結永盡得須陀洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡色界思惟所斷使盡作證時凡夫人到色愛盡三十一使盡作證結不悉盡無垢人三使盡作證

結不悉盡得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡無色界苦諦所斷使盡作證時苦未知智現在前十八使盡作證結不悉盡得須陀洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡無色界習諦所斷使盡作證時習未知智現在前十二使盡作證結不悉盡得須陀洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡盡諦所斷亦復如是無色界道諦所斷使盡作證時得須陀洹果乃至阿羅漢果九十八使盡作證九結永盡無色界思惟所斷使盡作證時得阿羅漢九十八使盡作證九結永盡證門第十竟

廿門跋渠第四竟梵本一千六百首盧長十二字

阿毗曇八犍度論卷第八

阿毗曇八犍度論卷第九　彩九

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智犍度第三之一

八種有五處　知他人心智　若能修行智

相應最在後

八道跋渠第一

又十種智　擇恒在前　諸相應覺　世見無漏

又世尊言八種成就學跡十種漏盡阿羅漢八種學跡幾種成就過去幾種成就未來幾種成就現在十種漏盡阿羅漢幾種成就過去幾種成就未來幾種成就現在云何為見云何為智云何為慧若見是智耶設智是見耶若見是慧耶設慧是見耶若智是慧耶設慧是智耶為見攝智耶為智攝見見攝慧耶為慧攝見智攝慧耶為慧攝智若成就見彼智耶設成就智彼見耶若成就見彼慧耶設成就慧彼見耶若成就智彼慧耶設成就慧彼智耶若見已滅無餘彼智耶設智已滅無餘彼見耶若見已滅無餘彼慧耶設慧已滅無餘彼見耶若智已滅無餘彼慧耶設慧已滅無餘彼智耶問定理攝成就滅所謂等見是擇法覺意耶設是擇法覺意是等見耶所謂等智是擇法覺意耶設是擇法覺意是等智耶念覺意現在前時幾覺意幾道種現在前法精進喜猗定護覺意等見等志等語等業身等活等方便等念等定現在前時幾覺意幾道種現在前諸法與念覺意相應擇法覺意彼耶設法與擇法覺意相應念覺意彼耶諸法念覺意相應精進喜猗定護覺意等見等志等方便等念等定彼耶設諸法與等定相應念覺意彼耶諸法乃至等念相應等定彼耶設諸法與等定相應等念彼耶云何世俗等見云何世俗等智若世俗等見是世俗等智耶設是世俗等智是世俗等見耶世俗等見世俗等智所攝耶設是世俗等智世俗等見所攝耶若成就世俗等見彼世俗等智耶設成就世俗等智彼世俗等見耶若世俗等見已滅無餘彼世俗等智耶設世俗等智已滅無餘彼世俗等見耶問定理攝成就

滅云何無漏等見云何無漏等智若無漏等見是無漏等智耶設是無漏等智是無漏等見耶無漏等見無漏等智所攝耶設無漏等智無漏等見所攝耶若成就無漏等見彼無漏等智耶設成就無漏等智彼無漏等見耶問定理攝成就此章義願具演說又世尊言八種成就學跡十種漏盡阿羅漢八種學跡幾種成就過去幾種成就未來幾種成就現在答曰若依有覺有觀三昧學初見現在前彼不過去八種未來八種現在彼滅已不失若依有覺有觀三昧學見現在前彼八種成就過去八未來八現在彼滅已不失若依無覺無觀三昧學見現在前彼八過去八未來七現在無等志也彼滅已不失若依無色定學見現在前彼八過去八未來四現在除等志等語等要等心現在前彼八過去八未來現在無有有覺有觀命無色無也彼滅已不失若入滅盡三昧若世俗竟若依無覺無觀三昧學初見現在前彼無過去未來八現在七彼滅已不失復依無覺無觀三昧學見現在前彼過去七未來八現在七彼滅已不失若依無色定學見現在前彼過去七未來八現在四彼滅已不失若入滅盡定世俗心現在前彼過去七未來八現在無彼滅已不失復依有覺有觀三昧學見現在前彼過去七未來八現在八無覺觀竟若依無色定學初見現在前彼過去無未來八現在四彼滅已不失復依無色定學見現在前彼過去四未來八現在四彼滅已不失復入滅盡定世俗心現在前彼過去四未來八現在無若滅已不失復依有覺有觀三昧學見現在前彼過去四未來八現在八彼滅已不失復依無覺無觀三昧學見現在前彼過去八未來八現在七學跡竟也十種漏盡阿羅漢幾種成就過去幾種成就未來幾種成就現在答曰若依有覺有觀三昧無學初智現在前彼過去無未來十現在九無等見也彼滅已不失復依有覺有觀三昧無學智現在前彼過去九未來十現在九彼滅已不失若依無覺無觀三昧無學智現在前彼過去九未來十現在八無等志等見也彼滅已不失若依無色定無學智現在前彼過去九未來十現在五初上無戒彼滅已不失若入滅盡定世俗心現在前彼過去九未來十現在無智竟彼滅已不失若依有覺有觀三昧無學初見現在前彼過去九未來十現在九彼滅已不失復依有覺有觀三昧無學若智若見現在前彼過去未來十現在九彼滅已不失復依無覺無觀三昧無學若智若見現在前彼過去未來十現在八彼滅已不失復依無色定無學若智若見現在前彼過去未來十現在五彼滅已不失復入滅盡定世俗心現在前彼過去未來十現在無有觀覺竟若依無覺無觀三昧無學初智現在前彼過去無未來十現在八彼滅已不失復依無覺無觀三昧無學智現在前彼過去八未來十現在八彼滅已不失復依無色定無學智現在前彼過去八未來十現在五彼滅已不失復入滅盡定世俗心現在前彼過去八未來十現在無彼滅已不失復依有覺有觀三昧無學智現在前彼過去八未來十現在九智竟彼滅已不失復依無覺無觀三昧無

學初見現在前彼過去八未來十現在八彼滅已不失復依無覺無觀三昧無學若智若見現在前彼過去九未來十現在八彼滅已不失復依無色定無學若智若見現在前彼過去九未來十現在五彼滅已不失復入滅盡三昧世俗心現在前彼過去九未來十現在無彼滅已不失復依有覺有觀三昧無學若智若見現在前彼過去九未來十現在九(無覺無觀竟)若依無色定無學初智現在前彼無過去未來十現在五彼滅已不失復依無色定無學智現在前彼過去五未來十現在五彼滅已不失若入滅盡定世俗心現在前彼過去五未來十現在無彼滅已不失復依有覺有觀三昧無學智現在前彼過去五未來十現在九彼滅已不失復依無覺無觀三昧無學智現在前彼過去五未來十現在八(智竟)彼滅已不失復依無色定無學初見現在前彼過去五未來十現在五彼滅已不失復依無色定無學若智若見現在前彼過去六未來十現在五彼滅已不失復入滅盡三昧世俗

心現在前彼過去六未來十現在無彼滅已不失復依有覺有觀三昧無學若智若見現在前彼過去六未來十現在九彼滅已不失復依無覺無觀三昧無學若智若見現在前彼過去六未來十現在八(眞人竟)云何為見云何為智云何為慧云何為見答曰眼根五見世俗等見學見無學見也云何為智答曰除所修忍諸餘意識身相應智及五識身相應智盡智無生智也云何為慧答曰意識身相應慧及五識身相應慧盡智無生智(問竟)諸見彼智耶答曰或見非智云何見非智答曰眼根所修行忍是謂見非智云何智非見答曰除五見及世俗等見諸餘意識身相應有漏慧及五識身相應慧盡智無生智是謂智非見云何智見答曰除所修忍及盡智無生智諸餘無漏慧五見世俗等見是謂智見云何非智非見答曰除上爾所事所謂見是慧耶答曰或是見非慧(梵言明智十智之一)云何是見非慧答曰眼根是謂見非慧云何是慧非見答曰除五見及世俗等見諸餘意識身相應有漏

慧五識身相應慧盡智無生智是謂慧非見云何見慧答曰除盡智無生智諸餘無漏慧及五見世俗等見是謂見慧云何非見非慧答曰除上爾所事諸智彼慧耶答曰如是智是慧也頗有慧非智答曰有所修行忍(定理竟)所謂見是智攝耶答曰或見非智云何見非智答曰眼根所修行忍是謂見非智云何智非見答曰除五見世俗等見諸餘意識身相應有漏慧五識身相應慧盡智無生智是謂智非見云何見智答曰除所修忍及盡智無生智諸餘無漏慧五見世俗等見是謂見智云何非智非見答曰除上爾所事所謂見彼慧所攝耶答曰或見非慧云何見非慧答曰眼根是謂見非慧云何慧非見答曰除五見世俗等見諸餘意識身相應有漏慧五識身相應慧盡智無生智是謂慧非見云何見慧答曰除盡智無生智諸餘無漏慧五見世俗等見是謂見慧云何非見非慧答曰除上爾所事智攝慧慧攝智耶答曰慧攝智非智攝慧不攝何等答曰所修行忍(忍智不能慧也)成就與

滅亦復如是問定理攝成就滅也所謂等見
是擇法覺意耶答曰或等見非擇法覺意云
何等見非擇法覺意答曰世俗等見是謂等
見非擇法覺意云何擇法覺意非等見耶答
曰盡智無生智是謂擇法覺意非等見云何
等見擇法覺意答曰除盡智無生智諸餘無
漏慧是謂等見擇法覺意云何非等見亦非
擇法覺意答曰除上爾所事所謂等智是擇
法覺意耶答曰或等智非擇法覺意云何等
智非擇法覺意答曰世俗等智是謂等智非
擇法覺意云何擇法覺意非等智答曰所修
行忍是謂擇法覺意非等智云何等智擇法
覺意答曰除所修行忍諸餘無漏慧是謂等
智擇法覺意云何非等智非擇法覺意答曰
除上爾所事念覺意現在前時幾覺意幾道
種現在前答曰若依未來有覺有觀三昧學
念覺意現在前彼六覺意現在前及八道種
無學六覺意現在前及九道種若依初禪學
念覺意現在前彼七覺意現在前及八道種
無學七覺意現在前及九道種若依禪中間

學念覺意現在前彼六覺意現在前及七道
種無學六覺意現在前及八道種若依二禪
學念覺意現在前彼七覺意現在前及七道
種無學七覺意現在前及八道種若依三禪
四禪學念覺意現在前彼六覺意現在前及
七道種無學六覺意現在前及八道種若依
無色定學念覺意現在前彼六覺意現在前
及四道種無學六覺意現在前及五道種法
精進猗定護覺意等見等方便等念等定亦
復如是喜覺意現在前時幾覺意幾道種現
在前答曰若依初禪學喜覺意在前彼七覺
意現在前及八道種無學七覺意現在前及
九道種若依二禪學喜覺意現在前彼七覺
意現在前及七道種無學七覺意現在前及
八道種等志現在前時幾覺意幾道種現在
前答曰若依未來有覺有觀三昧學等志現
在前彼六覺意現在前及八道種無學六覺
意現在前及九道種(智見不並)若依初禪學等志
現在前彼七覺意現在前及八道種無學七
覺意現在前及九道種等語現在前時幾覺

意幾道種現在前答曰若依未來有覺有觀
三昧學等語現在前彼六覺意現在前及八
道種無學六覺意現在前及九道種若依初
禪學等語現在前彼七覺意現在前及八道
種無學六覺意現在前及九道種若依禪中
間學等語現在前彼六覺意現在前及七道
種無學六覺意(無喜)現在前及八道種若依二
禪學等語現在前彼七覺意現在前及七道
種(無志等也)無學七覺意現在前及八道種若依
三禪四禪學等語現在前彼六覺意現在前
及七道種無學六覺意現在前及八道種等
業等命亦復如是諸法念覺意相應彼擇法
覺意耶答曰或念覺意非擇法覺意云何念
覺意非擇法覺意答曰擇法覺意是謂念覺
意非擇法覺意云何擇法覺意非念覺意答
曰念覺意是謂擇法覺意非念覺意云何念
覺意擇法覺意答曰除擇法覺意諸餘念覺
意相應法是謂念覺意擇法覺意云何非念
覺意非擇法覺意答曰諸餘心心法色無爲
心不相應行是謂非念覺意非擇法覺意精

進猗定護覺意等方便等定亦復如是護法念覺意相應彼喜覺意耶答曰或念覺意非喜覺意云何有念覺意非喜覺意答曰喜覺意及喜覺意不相應念覺意相應法是謂念覺意非喜覺意云何喜覺意非念覺意答曰喜覺意相應念覺意是謂喜覺意非念覺意云何念覺意喜覺意答曰除念覺意諸餘喜覺意相應法是謂念覺意喜覺意云何非念覺意亦非喜覺意答曰喜覺意不相應念覺意及餘心心法色無爲心不相應行是謂非念覺意亦非喜覺意等見等志亦復如是諸法念覺意相應彼等念耶答曰如是設諸法等念相應念覺意耶答曰如是諸法擇法覺意相應彼精進覺意耶答曰或擇法覺意非精進覺意云何擇法覺意非精進覺意答曰精進覺意是謂擇法覺意非精進覺意云何精進覺意非擇法覺意答曰擇法覺意是謂精進覺意非擇法覺意云何擇法覺意精進覺意答曰除精進覺意諸餘擇法覺意相應法是謂擇法覺意精進覺意云何非擇法覺

意亦非精進覺意答曰諸餘心心法色無爲心不相應行是謂非擇法覺意亦非精進覺意猗定護覺意等方便等定等念亦復如是諸法擇法覺意相應彼喜覺意耶答曰或擇法覺意非喜覺意云何擇法覺意非喜覺意答曰喜覺意及喜覺意不相應擇法覺意相應法是謂擇法覺意非喜覺意云何喜覺意非擇法覺意答曰喜覺意相應擇法覺意是謂喜覺意非擇法覺意云何擇法覺意喜覺意答曰除擇法覺意諸餘喜覺意相應法是謂擇法覺意喜覺意云何非擇法覺意非喜覺意答曰喜覺意不相應擇法覺意及餘心心法色無爲心不相應行是謂非擇法覺意亦非喜覺意等志亦復如是諸法擇法覺意相應彼等見耶答曰如是諸法等見相應彼擇法覺意頗擇法覺意無等見耶答曰有等見不攝擇法覺意相應法諸法精進覺意相應彼有喜覺意耶答曰或精進覺意非喜覺意云何精進覺意非喜覺意答曰喜覺意及喜覺意不相應精進覺意相應法是謂精進

覺意非喜覺意云何喜覺意非精進覺意答曰喜覺意相應精進覺意是謂喜覺意非精進覺意云何精進覺意喜覺意耶答曰除精進覺意諸餘喜覺意相應法是謂精進覺意喜覺意云何非精進覺意非喜覺意答曰喜覺意不相應精進覺意諸餘心心法色無爲心不相應行是謂非精進覺意非喜覺意等見等志亦復如是諸法精進覺意相應彼猗覺意耶答曰或精進覺意非猗覺意云何精進覺意非猗覺意答曰猗覺意是謂精進覺意非猗覺意云何猗覺意非精進覺意答曰精進覺意是謂猗覺意非精進覺意云何精進覺意猗覺意答曰除猗覺意諸餘精進覺意相應法是謂精進覺意猗覺意云何非精進覺意非猗覺意答曰諸餘心心法色無爲心不相應行是謂非精進覺意非猗覺意定護覺意等念等定亦復如是諸法精進覺意相應彼等方便耶答曰如是設諸法等方便相應彼精進覺意耶答曰如是諸法喜覺意相應彼猗覺意耶答曰或喜覺意非猗覺意

云何喜覺意非猗覺意答曰喜覺意相應猗覺意是謂喜覺意非猗覺意云何猗覺意非喜覺意答曰喜覺意及喜覺意不相應猗覺意相應法是謂猗覺意非喜覺意云何喜覺意猗覺意答曰除猗覺意諸餘喜覺意相應法是謂喜覺意猗覺意云何非喜覺意亦非猗覺意答曰喜覺意不相應猗覺意諸餘心心法色無為心不相應行是謂非喜覺意非猗覺意定護覺意等方便等念等定亦復如是諸法喜覺意相應彼等見耶答曰或喜覺意非等見云何喜覺意非等見答曰喜覺意相應等見及餘等見不相應喜覺意相應法是謂喜覺意非等見云何等見非喜覺意答曰等見相應喜覺意諸餘喜覺意不相應等見相應法是謂等見非喜覺意云何喜覺意等見答曰除喜覺意相應等見諸餘喜覺意等見相應法是謂喜覺意等見云何非喜覺意非等見答曰喜覺意不相應等見等見不相應喜覺意諸餘心心法色無為心不相應行是謂非喜覺意非等見等志亦如是諸法猗覺意相應彼定覺意耶答曰或猗覺意非定覺意云何猗覺意非定覺意答曰定覺意是謂猗覺意非定覺意云何定覺意非猗覺意答曰猗覺意是謂定覺意非猗覺意云何猗覺意定覺意答曰除定覺意餘猗覺意相應法是謂猗覺意定覺意云何非猗覺意非定覺意答曰諸餘心心法色無為心不相應行是非猗覺意非定覺意護覺意等方便等念等定亦復如是諸法猗覺意相應彼等見耶答曰或猗覺意非等見云何猗覺意非等見答曰等見及等見不相應猗覺意相應法是謂猗覺意非等見云何等見非猗覺意答曰等見相應猗覺意是謂等見非猗覺意云何猗覺意等見答曰除猗覺意諸餘等見相應法是謂猗覺意等見云何非猗覺意非等見答曰等見不相應猗覺意及餘心心法色無為心不相應行是謂非猗覺意非等見等志亦如是諸法定覺意相應彼護覺意耶答曰或定覺意非護覺意云何定覺意非護覺意答曰護覺意是謂定覺意非護覺意云何護覺意非定覺意答曰定覺意是謂護覺意非定覺意云何定覺意護覺意答曰除護覺意諸餘定覺意相應法是謂定覺意護覺意云何非定覺意非護覺意答曰諸餘心心法色無為心不相應行是謂非定覺意非護覺意等方便等念亦復如是諸法定覺意相應彼等見耶答曰或定覺意非等見云何定覺意非等見答曰等見及等見不相應定覺意相應法是謂定覺意非等見云何等見非定覺意答曰等見相應定覺意是謂等見非定覺意云何定覺意等見答曰除定覺意諸餘等見相應法是謂定覺意等見云何非定覺意非等見答曰等見不相應定覺意諸餘心心法色無為心不相應行是謂非定覺意非等見等志亦如是諸法定覺意相應彼等定耶答曰如是設諸法等定相應彼定覺意耶答曰如是諸法護覺意相應彼等見耶答曰或護覺意非等見云何護覺意非等見答曰等見及等見不相應護覺意相應法是謂護覺意非等見云何等見非護覺意答曰等見

相應護覺意是謂等見非護覺意云何護覺意等見答曰除護覺意諸餘等見相應法是謂護覺意等見云何非護覺意非等見答曰等見不相應護覺意諸餘心心法色無爲心不相應行是謂非護覺意非等見等志亦如是諸法護覺意相應彼等方便耶答曰或護覺意非等方便云何護覺意非等方便答曰等方便是謂護覺意非等方便云何等方便非護覺意答曰護覺意是謂等方便非護覺意云何護覺意等方便答曰除等方便諸餘護覺意相應法是謂護覺意等方便云何非護覺意非等方便答曰諸餘心心法色無爲心不相應行是謂非護覺意非等方便等念等定等志亦復如是諸法等見相應彼等志耶答曰或等見非等志云何等見非等志答曰等見相應等志及等志不相應等見相應法是謂等見非等志云何等志非等見答曰等志相應等見及等見不相應等志相應法是謂等志非等見云何等見等志答曰除等見相應等志諸餘等見等志相應法是謂等

見等志云何非等見等志答曰等見不相應等志等志不相應等見諸餘心心法色無爲心不相應行是謂非等見非等志諸法等見相應等方便耶答曰或等見非等方便云何等見非等方便答曰等見相應等方便是謂等見非等方便云何等方便非等見答曰等見及等見不相應等方便相應法是謂等方便非等見云何等見等方便答曰除等方便諸餘等見相應法是謂等見等方便云何非等見非等方便答曰等見不相應等方便諸餘心心法色無爲心不相應行是謂非等見非等方便等念等定亦如是諸法等志相應彼等方便耶答曰或等志非等方便云何等志非等方便答曰等志相應等方便是謂等志非等方便云何等方便非等志答曰等志及等志不相應等方便相應法是謂等方便非等志云何等志等方便答曰除等方便諸餘等志相應法是謂等志等方便云何非等志非等方便答曰等志不相應等方便諸餘心心法色無爲心不相應行是謂非等志非

等方便等念等定亦如是諸法等方便相應彼等念耶答曰或等方便非等念云何等方便非等念答曰等念是謂等方便非等念云何等念非等方便答曰等方便是謂等念非等方便云何等方便等念答曰除等念諸餘等方便相應法是謂等方便等念云何非等方便非等念答曰諸餘心心法色無爲心不相應行是謂非等方便非等念等定亦如是諸法等念相應彼等定耶答曰或等念非等定云何等念非等定答曰等定是謂等念非等定云何等定非等念答曰等念是謂等定非等念云何等念等定答曰除等定諸餘等念相應法是謂等念等定云何非等念非等定答曰諸餘心心法色無爲心不相應行是謂非等念非等定云何世俗等見云何世俗等智世俗等見云何答曰意識身相應善有漏慧世俗等智云何答曰意識身相應善有漏慧五識身相應善慧若世俗等見是世俗等智耶答曰如是世俗等見是世俗等智頗有世俗等智非世俗等見答曰有五識身相

應善慧世俗等見攝世俗等智耶世俗等智
攝世俗等見耶答曰世俗等智攝世俗等見
非世俗等見攝世俗等智不攝何等答曰五
識身相應善慧成就滅亦復如是問定理攝
成就滅云何無漏等見云何無漏等智無漏
等見云何答曰盡智無生智不攝無漏慧無
漏等智云何答曰除所修忍諸餘無漏慧若
無漏等見是無漏等智耶答曰或無漏等見
非無漏等智云何無漏等見非無漏等智答
曰所修行忍是謂無漏等見非無漏等智云
何無漏等智非無漏等見答曰盡智無生智
是謂無漏等智非無漏等見云何無漏等見
無漏等智答曰除所修行忍盡智無生智諸
餘無漏慧是謂無漏等見無漏等智云何非
無漏等見非無漏等智答曰除上爾所事無
漏等見攝無漏等智耶答曰或無漏等見非
無漏等智云何無漏等見非無漏等智答曰
所修行忍是謂無漏等見非無漏等智云何
無漏等智非無漏等見答曰盡智無生智是
謂無漏等智非無漏等見云何無漏等見無
漏等智答曰除所修行忍盡智無生智諸餘
無漏智是謂無漏等見無漏等智云何非無
漏等見非無漏等智答曰除上爾所事若成
就無漏等見彼無漏等智耶答曰如是若成
就無漏等智亦無漏等見頗成就無漏等見
非無漏等智耶答曰有苦法忍現在前問定
理攝成就 八道跋渠竟 梵本四百三十首盧

阿毗曇八犍度論卷第九

阿毗曇八犍度論卷第十　彩十

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智犍度第三之二

五種跋渠第二

邪見等見逆　學者亦無學　非學非無學
梵忍及五種

云何邪見云何邪智若邪見是邪智耶設是
邪智是邪見耶邪見攝邪智耶邪智攝邪見
耶若成就邪見彼邪智耶設成就邪智彼邪
見耶若邪見已滅無餘彼邪智耶設邪智已
滅無餘彼邪見耶問定理攝成就滅云何等
見云何等智若等見彼等智耶設是等智是
等見耶等見攝等智等智攝等見耶若成就
等見彼等智耶設成就等智彼等見耶若等
見已滅無餘彼等智耶設等智已滅無餘彼
等見耶問定理攝成就滅也諸逆慧盡是結
耶設是結盡是逆慧耶云何學見云何學智
云何學慧若是學見是學智耶設是學智是
學見耶學見是學慧耶設學慧是學見耶學

智是學慧耶設學慧是學智耶學見攝學智耶學知攝學見耶學見攝學慧學慧攝學見耶學智攝學慧學慧攝學智耶若成就學見彼學智耶設成就學智彼學見耶若成就學見彼學慧耶設成就學慧彼學見耶若成就學智彼學慧耶設成就學慧彼學智耶問定理攝成就也

云何無學見云何無學智云何無學慧無學見是無學智耶設無學智是無學見耶無學見無學慧耶設是無學慧是無學見耶若無學智是無學慧耶設無學慧是無學智耶無學見攝無學智耶無學智攝無學見耶無學見攝無學慧無學慧攝無學見耶無學智攝無學慧無學慧攝無學智耶若成就無學見彼無學智耶設成就無學智彼無學見耶若成就無學見彼無學慧耶設成就無學慧彼無學見耶若成就無學智彼無學慧耶設成就無學慧彼無學智耶問定理攝成就也

云何非學非無學見云何非學非無學智云何非學非無學慧若非學非無學見是非學非無學智耶設是非學非無學智是非學非無學見耶若非學非無學見是非學非無學慧耶設非學非無學慧是非學非無學見耶若非學非無學智是非學非無學慧耶設非學非無學慧是非學非無學智耶若非學非無學見攝非學非無學智耶若非學非無學智攝非學非無學見耶若非學非無學見攝非學非無學慧耶若非學非無學慧攝非學非無學見耶若非學非無學智攝非學非無學慧耶設非學非無學慧攝非學非無學智耶若成就非學非無學見彼非學非無學智耶設成就非學非無學智彼非學非無學見耶若成就非學非無學見彼非學非無學慧耶設成就非學非無學慧彼非學非無學見耶若成就非學非無學智彼非學非無學慧耶設成就非學非無學慧彼非學非無學智耶若非學非無學見已滅無餘彼非學非無學智耶設非學非無學智已滅無餘彼非學非無學見耶若非學非無學見已滅無餘彼非學非無學慧耶設非學非無學慧已滅無餘彼非學非無學見耶若非學非無學智已滅無餘彼非學非無學慧耶設非學非無學慧已滅無餘彼非學非無學智耶問定理攝成就滅也如彼梵天作是語我於此梵大梵當造化妙造衆生類於此五見是何等見用何等諦斷此見如彼梵迦夷天作是語此梵大梵當造化妙造衆生類於此五見是何等見用何等諦斷此見如彼長爪梵志作是語一切瞿曇我不忍一切我忍有忍有不忍於此五見是何等見用何等諦斷此見所謂此見阿羅漢失不淨其形像精魔迦夷天身也阿羅漢失不淨於此五見是何等見用何等諦斷此見所謂此見阿羅漢自脫不知阿羅漢自脫狐疑得阿羅漢由他知於此五見是何等見用何等諦斷此見所謂此見稱唯苦道種苦道種於此五見是何等見用何等諦斷此見此章義願具演說

云何邪見云何邪智邪見云何答曰五見不定義五見盡邪見若定所謂此見無施無報無說是謂邪見邪智云何答曰意識身相應

染污慧五識身相應染污慧是謂邪智若邪見是邪智耶答曰如是邪見是邪智頗有邪智非邪見答曰有除五見諸餘意識身相應染污慧五識身相應染污慧邪見攝邪智邪智攝邪見耶答曰邪智攝邪見非邪見攝邪智不攝何等答曰除五見諸餘意識身相應染污慧五識身相應染污慧若成就邪見彼邪智耶答曰如是若成就邪見彼邪智也頗成就邪智非邪見耶答曰有學見跡若邪見已滅無餘彼邪智耶答曰如是若邪智已滅無餘彼邪見也頗有邪見已滅無餘非邪智耶答曰有學見跡問定理攝成就滅也云何等見云何等智等見云何答曰盡智無生智不攝意識身相應善慧等智云何答曰除所修忍諸餘意識身相應善慧五識身相應善慧等見是等智耶答曰或等見非等智云何等見非等智答曰所修行忍是謂等見非等智云何等智非等見答曰五識身相應善慧盡智無生智是謂等智非等見云何等智等見答曰除所修行忍盡智無生智諸餘意識

身相應善慧是謂等智等見云何非等見非等智答曰除上爾所事等見攝等智耶答曰或等見非等智云何等見非等智答曰所修行忍是謂等見非等智云何等智非等見答曰五識身相應善慧盡智無生智是謂等智非等見云何等見等智答曰除所修行忍盡智無生智諸餘意識身相應善慧是謂等見等智云何非等見非等智答曰除上爾所事成就滅亦如是問定理攝成就滅也諸逆慧盡是結耶答曰或逆慧非結云何逆慧非結答曰除二結諸餘染污慧是謂逆慧非結云何結非逆慧答曰七結是謂結非逆慧云何逆慧是結答曰二結是謂逆慧結云何非逆慧非結答曰除上爾所事云何學見云何學智云何學慧學見云何答曰學慧學智云何答曰學八智學慧云何答曰學見學智學慧此之謂也若學見是學智耶答曰如是學智是學見頗有學見非學智耶答曰有所修行忍若學見是學慧耶答曰如是設是學慧是學見耶答曰如是若學智是學慧耶答曰

如是若學智是學慧頗有學慧非學智耶答曰有所修行忍學見攝學智學智攝學見耶答曰學見攝學智非學智攝學見不攝何等答曰所修行忍學見攝學慧耶答曰如是學慧攝學見耶答曰如是學智攝學慧學慧攝學智耶答曰學慧攝學智非學智攝學慧不攝何等答曰所修行忍若成就學見彼學智耶答曰如是若成就學智彼學見也頗成就學見非學智耶答曰有苦法忍現在前若成就學見彼學慧耶答曰如是設成就學慧彼學見耶答曰如是若成就學智彼學慧耶答曰如是若成就學智彼學慧也頗成就學慧非學智耶答曰有苦法忍現在前問定理攝成就云何無學見云何無學智云何無學慧無學見云何答曰盡智無生智不攝無漏慧無學智云何答曰無學八智無學慧云何答曰無學見無學智無學慧此之謂也無學見是無學智耶答曰如是無學見是無學智頗有無學智非無學見耶答曰有盡智無生智也頗無學見是無學慧耶答曰如是無學見

是無學慧頗無學慧非無學見耶答曰有盡智無生智無學智是無學慧耶答曰如是無學慧是無學智耶答曰如是無學見攝無學智無學智攝無學見耶答曰無學智攝無學見非無學見攝無學智不攝何等答曰盡智無生智無學見攝無學慧無學慧攝無學見耶答曰無學慧攝無學見非無學見攝無學慧不攝何等答曰盡智無生智無學智攝無學慧耶答曰如是無學慧攝無學智耶答曰如是成就亦如是問定理攝成就也云何非學非無學見云何非學非無學智云何非學非無學慧非學非無學見云何答曰眼根五見世俗等見也非學非無學智云何答曰意識身相應有漏慧五識身相應慧也非學非無學慧云何答曰意識身相應有漏慧五識身相應慧若非學非無學見是非學非無學智耶答曰或見非智云何見非智答曰眼根是謂見非智云何智非見答曰除五見世俗等見諸餘意識身相應有漏慧五識身相應慧是謂智非見云何見智答曰五見世俗等

見是謂見智云何非見非智答曰除上爾所事非學非無學見是非學非無學慧耶答曰或見非慧云何見非慧答曰眼根是謂見非慧云何慧非見答曰除五見世俗等見諸餘意識身相應有漏慧五識身相應慧是謂慧非見云何見慧答曰五見世俗等見是謂見慧云何非見非慧答曰除上爾所事非學非無學智是非學非無學慧耶答曰如是設非學非無學慧是非學非無學智耶答曰如是非學非無學見攝非學非無學智耶答曰或見非智云何見非智答曰眼根是謂見非智云何智非見答曰除五見世俗等見諸餘意識身相應有漏慧五識身相應慧是謂智非見云何見智答曰五見世俗等見是謂見智云何非見非智答曰除上爾所事非學非無學見攝非學非無學慧耶答曰或見非慧云何見非慧答曰眼根是謂見非慧云何慧非見答曰除五見世俗等見諸餘意識身相應有漏慧五識身相應慧是謂慧非見云何見慧答曰五見世俗等見是謂見慧云何非見

非慧答曰除上爾所事非學非無學智攝非學非無學慧耶答曰如是非學非無學慧攝非學非無學智耶答曰如是成就滅亦如是問定理攝成就滅也如彼梵天作是說我於此梵大梵富以界法盜爲最此是見盜苦諦所斷造化無作言作此是戒盜苦諦所斷言妙者以界法盜爲最此是見盜苦諦所斷造衆生類無作言作此是戒盜苦諦所斷如彼梵迦夷天作是言此梵大梵富以界法盜爲最此是見盜苦諦所斷造衆生類無作言作此是戒盜苦諦所斷言妙者以界法盜爲最此是見盜苦諦所斷造衆生類無作言作此是戒盜苦諦所斷如彼長爪梵志作是語一切瞿曇我不忍此邊見斷滅所攝苦諦所斷一切瞿曇我忍此邊見有常所攝苦諦所斷我有忍有不忍彼有忍者此邊見有常所攝苦諦所斷彼有不忍者此邊見斷滅所攝苦諦所斷所謂此見阿羅漢失不淨其形像精魔迦夷天阿羅漢失不淨汚牀褥無作言作此是戒盜苦諦所斷所謂此見阿羅漢白脫

不知言阿羅漢無此智此邪邪見道諦所斷所謂此見阿羅漢自脫狐疑阿羅漢已越狐疑此邪邪見道諦所斷所謂此見得阿羅漢由他知得阿羅漢不由他知此邪邪見道諦所斷所謂此見稱言苦道種苦道種無作言作此是戒盜苦諦所斷五種跋渠竟梵本二百首盧長十四字

知他人心跋渠第三

知他人心四　及愛亦有五　明信滅顛倒
修行三昧道

云何知他人心智云何識宿命智若知他人心智即知他人心耶設知他人心是知他人心智耶若識宿命智即識宿命耶設識宿命是識宿命智耶若識宿命智彼知過去他人心所念法耶設知過去他人心所念法是識宿命智耶云何等意解脫云何無疑解脫以何等故等意解脫言愛耶諸等意解脫彼一切盡智相應耶設盡智相應彼一切等意解脫耶諸無疑意解脫彼一切無生智相應耶設無生智相應彼一切無疑意解脫耶云何學明云何學智云何無學明云何無學智修行法時最初得何等信佛耶法耶僧耶此四顛倒須陀洹幾滅幾不滅此三三昧須陀洹幾成就過去幾成就未來幾成就現在若道過去一切彼道已修已猗耶設道已修已猗一切彼道過去耶若道未來一切彼道不修不猗耶設道不修不猗一切彼道未來耶若道現在一切彼道當修當猗耶設道當修當猗一切彼道現在耶此章義願具演說

云何知他人心智云何識宿命智知他人心智云何答曰若智所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前他衆生他人所覺所觀所行已覺意性如實知之是謂知他人心智識宿命智云何答曰若智所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前如其相貌無數生識宿命是謂識宿命智若知他人心智即知他人心耶答曰或知他人心智非知他人心云何知他人心智非知他人心答曰若知他人心智過去未來是謂知他人心智即非知他人心云何知他人心非知他人心智耶答曰如是覩相聞他語知他人心是謂知他人心非知他人心智云何知他人心智亦知他人心答曰若智所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前他衆生他人所覺所觀所行已覺意性如實知之是謂知他人心智亦知他人心云何非知他人心智亦不知他人心答曰除上爾所事若識宿命智即識宿命耶答曰或識宿命智即不識宿命云何識宿命智即不識宿命答曰若識宿命智過去未來是謂識宿命智彼不識宿命云何識宿命非識宿命智答曰如生識宿命如具色像生得此智識宿命是謂識宿命非識宿命智云何識宿命智彼識宿命答曰若智所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前如其相貌無數生識宿命是謂識宿命智彼識宿命云何非識宿命智非識宿命耶答曰除上爾所事若識宿命智彼知過去他人心所念法耶答曰或識宿命智彼不知過去他人心所念法云何識宿命智彼不知過去他人心所念法答曰若智所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前過去生時

知自更持陰入心是謂識宿命智彼不知過去他人心所念法云何知過去他人心所念法非識宿命智耶答曰若智所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前過去於此生他衆生他人心智所更持陰入心是謂知過去他人心所念法非識宿命智云何識宿命智亦知過去他人心所念法答曰若智所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前過去生時他衆生他人知所更持陰入心是謂識宿命智亦知過去他人心所念法云何非識宿命智亦不知過去他人心所念法答曰若智所修所修果憶所修已得不失所可用智現在前過去於此生知自所更持陰入心是謂非識宿命智亦不知過去他人心所念法云何等意解脫云何無疑意解脫等意解脫云何答曰等意解脫阿羅漢盡智無學等見所可相應心脫已脫當脫是謂等意解脫無疑意解脫云何答曰無疑意法阿羅漢盡智無生智無學等見所可相應心脫已脫當脫是謂無疑意解脫以何等故等意解

脫言愛耶答曰等意解脫阿羅漢護此法自愛取藏彼等意解脫阿羅漢善自護愛取藏我於此法莫退譬如母人有一子愛念常不離目彼母人養護攝覆此不寒不熱不飢不渴無有衆惱如是等意解脫阿羅漢此法自護取藏彼等意解脫阿羅漢善自護取藏我莫於此法退以是故等意解脫言愛也諸等意解脫與盡智相應耶答曰或等意解脫不與盡智相應云何等意解脫不與盡智相應答曰等意解脫阿羅漢無學等見所可相應心脫已脫當脫是謂等意解脫不與盡智相應云何盡智相應非等意解脫答曰無疑法阿羅漢盡智所可相應心脫已脫當脫是謂盡智相應非等意解脫云何等意解脫盡智相應答曰等意解脫阿羅漢盡智所可相應心脫已脫當脫是謂等意解脫盡智相應云何非等意解脫不盡智相應答曰無疑法阿羅漢無生智無學等見所可相應心脫已脫當脫是謂非等意解脫不盡智相應諸無疑意解脫盡無生智相應耶答曰如是諸與

無生智相應盡無疑意解脫頗有無疑意解脫不與無生智相應耶答曰有無疑法阿羅漢盡智無學等見所可相應心脫已脫當脫云何學明云何學智學明云何答曰學慧也學智云何答曰學八智也云何無學明云何無學智無學明云何答曰無學慧也云何無學智答曰無學八智也修行法時最初得何等信佛耶法耶僧耶答曰修行苦法修行習法修行盡法修行道法佛法僧也此四顛倒須陀洹幾滅幾未滅答曰一切滅也此三三昧須陀洹幾成就過去幾成就未來幾成就現在答曰盡成就未來已滅不失即成就過去若現在前成就現在若道過去一切彼道已修已猗耶答曰如是若道過去一切彼道已修已猗頗有道已修已猗此道不過去耶答曰有未來道已修已猗也若道未來一切彼道不已修不已猗答曰或道未來此道非不已修非不已猗云何道未來此道非不已修非不已猗耶答曰未來道已修已猗是謂道未來此道非不已修非不已猗也云何道

不已修不已猗此道不未來耶答曰未曾得道現在前是爲道不已修不已猗此道不未來云何道未來不已修不已修不已猗答曰若道未來不已修不已猗是謂道未來此道不已修不已猗云何道非未來此道非不已修非不已猗答曰過去道本得現在前是謂道非未來此道非不已修非不已猗若道現在前一切盡修猗耶答曰如是若道現在前一切彼道盡修猗頗道修猗此道不現在前耶答曰有如本未得道現在前餘未來彼種所修道也知他人心智跋渠三竟 梵本百三十二首盧

阿毗曇八揵度論卷第十

音釋

畀必至切付與也　猗於宜切輕安也

阿毗曇八揵度論卷第十一

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智揵度第三之三

修智跋渠第四

攝成修緣緣　滅及作證智　亦作無常想
七處最在後

八智法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智法智攝幾智乃至道智攝幾智若成就法智於此八智成就幾不成就幾乃至成就道智於此八智成就幾不成就幾若修法智彼修未知智耶設修未知智有法智耶若修法智時有知他人心智等智苦智習智盡智道智設修道智彼法智耶乃至修盡智有道智耶設修道智有盡智耶頗法智法智緣頗法智知他人心智等智苦智習智盡智道智緣頗道智道智緣頗道智法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智緣耶法智法智有幾緣緣法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智幾緣緣道智道智幾緣緣道智法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智幾緣緣若諸結在欲界繫彼結法智滅耶設結法智滅者是欲界繫結耶諸結在色無色界繫彼結未知智滅耶設彼結未知智滅是色無色界繫結耶諸結苦諦所斷彼結苦智所斷耶設彼結苦智所斷彼結苦諦所斷耶諸結習諦盡諦道諦所斷彼結道智所斷耶設彼結道智所斷彼結道諦所斷耶諸結法智所滅法智彼結得盡證耶設彼結法智得盡證法智滅彼結耶諸結未知智所滅未知智彼結得盡證耶設諸結未知智得盡證未知智滅彼結耶諸結苦智習智盡智道智所滅道智彼結得盡證耶設諸結道智得盡證道智滅彼結耶眼根用幾智知乃至無色界思惟所斷無明使用幾智知又世尊言習無常想修行廣布盡欲愛盡色愛無色愛盡調盡憍慢盡無明此想當言法智相應未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智當言有覺有觀耶無覺有觀耶無覺無觀耶當言樂根相應耶喜根護根相應

耶當言空無相無願當言欲界繫緣耶色無色界繫緣不繫緣耶又世尊言比丘七處善三觀義速於此法得盡有漏分別色苦色習色盡色道跡色味色患色棄出如實知之此智當言法智耶當言乃至道智痛想行識亦如是云何色盡云何色棄出色盡色棄出有何等異云何痛想行云何識盡云何識棄出識盡識棄出有何等異此章義願具演說八智法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智法智攝法智五智少有入知他人心智苦智習智盡智道智也未知智攝未知智五智少有入知他人心智苦智習知盡智道智也知他人心智攝知他人心智四智少有入法智未知智等智道智也等智攝等智一智少有入知他人心智也苦智攝苦智二智少有入法智未知智也習智盡智亦如是道智攝道智三智少有入法智未知智知他人心智也(一攝門竟)

若成就法智於此八智成就幾不成就幾答曰或三四五六七八云何三答曰苦法智無知他人心智三(法智苦智等智也)知他人心智四(并上)三苦未知忍無知他人心智三知他人心智四苦未知智無知他人心智四知他人心智五(仍習上)習法忍無知他人心智四知他人心智五習法智無知他人心智五知他人心智六習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五知他人心智六盡法智無知他人心智六知他人心智七盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六知他人心智七道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八

若成就未知智於此八智成就幾不成就幾答曰或四五六七八云何四答曰苦未知智無知他人心智四(法智比智苦智等智)知他人心智五習法忍無知他人心智四知他人心智五習法智無知他人心智五知他人心智六習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五知他人心智六盡法智無知他人心智六知他人心智七盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六知他人心智七道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八

若成就知他人心智於此八智成就幾不成就幾答曰或二四五六七八云何二答曰凡夫人二(等智他心智也)無垢人苦法忍現在前二苦法智四苦未知忍四苦未知智五習法忍五習法智六習未知忍習未知智盡法忍六盡法智七盡未知忍盡未知智道法忍七道法智八道未知忍道未知智八

若成就等智於此八智成就幾不成就幾答曰或一二三四五六七八云何一答曰無知他人心智凡夫人一無垢人苦法忍現在前一知他人心智凡夫人二無垢人苦法忍現在前二苦法智無知他人心智三知他人心智四苦未知忍無知他人心智三知他人心智四苦未知智無知他人心智四知他人心智五習法忍無知他人心智四知他人心智五習法智無知他人心智五知他人心智六習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五知他人心智六盡法智無知他人心智六知他人心智七盡未知

忍盡未知智道法忍無知他人心智六知他人心智七道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八若成就苦智於此八智成就幾不成就幾荅曰或三四五六七八云何三荅曰苦法智無知他人心智三知他人心智四苦未知忍無知他人心智三知他人心智四苦四未知智無知他人心智四知他人心智五習法忍無知他人心智四知他人心智五習法智無知他人心智五知他人心智六習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五知他人心智六盡法智無知他人心智六知他人心智七盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六知他人心智七道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八若成就習智於此八智成就幾不成就幾荅曰或五六七八云何五荅曰習法智無知他人心智五知他人心智六習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五知他人心智六

盡法智無知他人心智六知他人心智七盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六知他人心智七道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八若成就盡智於此八智成就幾不成就幾荅曰或六七八云何六荅曰盡法智無知他人心智六知他人心智七盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六知他人心智七道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八若成就道智於此八智成就幾不成就幾荅曰或七八云何七荅曰道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍道未知智無知他人心智七知他人心智八二成就門竟

若修法智時彼未知智耶荅曰或修法智非未知智云何修法智非未知智耶荅曰所修行苦法智習法智盡法智道法智學見跡若阿羅漢本得法智現在前是謂修法智非未知智云何修未知智非法智荅曰所修行苦

未知智習未知智盡未知智學見跡若阿羅漢本得未知智現在前是謂修未知智非法智云何修法智未知智荅曰所修行道未知智學見跡若阿羅漢若本未得無漏智若世俗智現在前得是時修法智未知智是謂修法智未知智云何不修法智不修未知智荅曰學見跡若阿羅漢本得世俗智現在前若本不得世俗智現在前不得是時修法智未知智一切凡夫人涤汙心無記心入無想三昧入滅盡三昧無想天一切忍現在前不修法智不修未知智是謂不修法智不修未知智若修法智時彼知他人心智耶荅曰或修法智非知他人心智云何修法智非知他人心智荅曰所修行苦法智習盡法智道法智無知他人心智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得法智現在前彼非知他人心智若本不得無漏智現在前是時不得修知他人心智若本不得世俗智現在前得是時修法智非知他人心智是謂修法智非知他人心智云何修知他人心智非法智荅曰知他

人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前彼非知他人心智得是時修知他人心智學見跡若阿羅漢若本得知他人心智現在前此非法智是謂修知他人心智非法智云何修法智知他人心智答曰知他人心智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得法智現在前彼是知他人心智若本不得無漏智現在前得是時修法智知他人心智若本不得世俗智現在前得是時修法智知他人心智是謂修法智知他人心智云何不修法智非知他人心智答曰所修行苦未知智習盡未知智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前彼非法智知他人心智若本得世俗智現在前彼非知他人心智若本不得世俗智現在前是時不得修法智知他人心智一切無知他人心智凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修法智非知他人心智是謂不修法智非知他人心智若修法智時彼等智耶答曰或修法智非等智

云何修法智非等智答曰所修行苦法智習盡道法智修道未知智學見跡若阿羅漢本得法智現在前若本不得無漏智現在前得是時修法智非等智是謂修法智非等智云何修等智非法智答曰凡夫人若本得若本不得世俗智現在前所修行苦未知智邊習盡未知智邊學見跡若阿羅漢若本得若本不得世俗智現在前不得是時修法智是謂修等智非法智云何修法智等智答曰學見跡若阿羅漢本不得無漏智現在前得是時修世俗智若本不得世俗智現在前得是時修無漏智是謂修法智等智云何不修法智等智答曰學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前彼非法智一切染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修法智等智是謂不修法智等智若修法智時彼苦智耶答曰或修法智非苦智云何修法智非苦智答曰所修行習盡道法智學見跡若阿羅漢本得法智現在前彼非苦智是謂修法智非苦智云何修苦智非法智答曰所

修行苦未知智學見跡若阿羅漢本得苦智現在前彼非法智是謂修苦智非法智云何修法智苦智答曰所修行苦法智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得法智現在前此是苦智若本不得無漏智若世俗智現在前得是時修法智苦智是謂修法智苦智云何不修法智苦智答曰所修行習盡未知智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前彼非法智亦非苦智若本得若本不得世俗智現在前不得是時修法智苦智一切凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修法智苦智是謂不修法智苦智若修法智時彼習智耶答曰或修法智非習智云何修法智非習智答曰所修行苦法智盡道法智學見跡若阿羅漢本得法智現在前此非習智是謂修法智非習智云何修習智非法智答曰所修行習未知智學見跡若阿羅漢本得習智現在前此非法智是謂修習智非法智云何修法智習智答曰所修行習法智所修行道未知智學見跡若

阿羅漢本得法智現在前彼是習智若本不得無漏智若世俗智現在前得是時修法智習智是謂修法智習智云何不修法智習智答曰所修行苦盡未知智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非法智習智若本得若本不得世俗智現在前不得是時修法智習智一切凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修法智習智是謂不修法智習智若修法智時彼盡智耶答曰或修法智非盡智云何修法智非盡智答曰所修行苦法智習道法智學見跡若阿羅漢本得法智現在前此非盡智是謂修法智非盡智云何修盡智非法智答曰所修行盡未知智學見跡若阿羅漢本得盡智現在前此非法智是謂修盡智非法智云何修法智盡智答曰所修行盡法智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得法智現在前此是盡智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修法智盡智是謂修法智盡智云何不修法智盡智答曰所修行苦未知智習未知智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非法智盡智若本得若本不得世俗智現在前不得是時修法智盡智一切凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修法智盡智是謂不修法智盡智若修法智時彼道智耶答曰或修法智非道智云何修法智非道智答曰所修行苦法智習盡法智學見跡若阿羅漢本得法智現在前此非道智是謂修法智非道智云何修道智非法智答曰學見跡若阿羅漢本得道智現在前此非法智是謂修道智非法智云何修法智道智答曰所修行道法智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得法智現在前此是道智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修法智道智是謂修法智道智云何不修法智道智答曰所修行若未知智習盡未知智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非法智道智若本得若本不得世俗智現在前不得是時修法智道智一切凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修法智道智是謂不修法智道智法智竟

若修未知智時彼有知他人心智耶答曰或修未知智非知他人心智云何修行未知智非知他人心智答曰所修行苦未知智習盡未知智無知他人心智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得未知智現在前此非知他人心智若本不得無漏智現在前得是時修未知智非知他人心智若本不得世俗智現在前得是時修未知智非知他人心智是謂修未知智非知他人心智云何修知他人心智非未知智答曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時修知他人心智學見跡若阿羅漢本得知他人心智現在前此非未知智是謂修知他人心智非未知智云何修未知智知他人心智答曰知他人心智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得未知智現在前此是知他人心智若本不得無漏智若世俗智現在前得

是時修未知智知他人心智是謂修未知智知他人心智云何不修未知智知他人心智荅曰所修行苦法智習盡道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非未知智知他人心智若本得世俗智現在前此非知他人心智若本不得世俗智現在前得是時不修未知智知他人心智一切無知他人心智凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修未知智知他人心智是謂不修未知智知他人心智若修未知智時彼等智耶荅曰或修未知智非等智云何修未知智非等智荅曰所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得未知智現在前若本不得無漏智現在前得是時修未知智非等智是謂修未知智非等智云何修等智非未知智荅曰凡夫人若本得若本不得世俗智現在前學見跡若阿羅漢若本得若本不得世俗智現在前得是時不修未知智是謂修等智非未知智云何修未知智等智荅曰所修行苦未知智邊習盡未知智邊學見

跡若阿羅漢本不得世俗智現在前得是時修未知智若本不得無漏智現在前得是時修等智是謂修未知智等智云何不修未知智等智荅曰所修行苦法智習盡道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非未知智一切染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修未知智等智是謂不修未知智等智若修未知智時彼苦智耶荅曰或修未知智非苦智云何修未知智非苦智荅曰所修行習未知智盡未知智學見跡若阿羅漢本得未知智現在前此非苦智是謂修未知智非苦智云何修苦智非未知智荅曰所修行苦法智學見跡若阿羅漢本得苦智現在前此非未知智是謂修苦智非未知智云何修未知智苦智荅曰所修行苦未知智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得未知智現在前此是苦智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修未知智苦智是謂修未知智苦智云何不修未知智苦智荅曰所修行習盡道法智學見跡

若阿羅漢本得無漏智現在前此非未知智苦智若本得若本不得世俗智現在前得是時不修未知智苦智一切凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修未知智苦智是謂不修〃未知智苦智若修未知智時彼習智耶荅曰或修未知智非習智云何修未知智非習智荅曰所修行苦未知智盡未知智學見跡若阿羅漢本得未知智現在前此非習智是謂修未知智非習智云何修習智非未知智荅曰所修行習法智學見跡若阿羅漢本得習智現在前此非未知智是謂修習智非未知智云何修未知智習智荅曰所修行習未知智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得未知智現在前此是習智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修未知智習智是謂修未知智習智云何不修未知智習智荅曰所修行苦法智盡道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非未知智習智若本得若本不得世俗智現在前得是時不修未知智

習智一切凡夫人染汚心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修未知智習智是謂不修未知智習智若修未知智時彼盡智耶答曰或修未知智非盡智云何修未知智非盡智答曰所修行苦未知智習未知智學見跡若阿羅漢本得未知智現在前此非盡智是謂修未知智非盡智云何修盡智非未知智答曰所修行盡法智學見跡若阿羅漢本得盡智現在前此非未知智是謂修盡智非未知智云何修未知智盡智答曰所修行盡未知智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得未知智現在前此是盡智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修未知智盡智是謂修未知智盡智云何不修未知智盡智答曰所修行苦法智習道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非未知智盡智若本不得世俗智現在前得是時不修未知智盡智一切凡夫人染汚心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修未知智盡智是謂不修未知智盡智若修未知智時彼道智耶答曰或修未知智非道智云何修未知智非道智答曰所修行苦未知智習盡未知智學見跡若阿羅漢本得未知智現在前此非道智是謂修未知智非道智云何修道智非未知智答曰所修行道法智學見跡若阿羅漢本得道智現在前此非未知智是謂修道智非未知智云何修未知智道智答曰所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得未知智現在前此是道智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修未知智道智是謂修未知智道智云何不修未知智道智答曰所修行苦法智習盡法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非未知智道智若本得若本不得世俗智現在前得是時不修未知智道智一切凡夫人染汚心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修未知智道智是謂不修未知智道智（未知智竟）

若修知他人心智時彼等智耶答曰或修知他人心智非等智云何修知他人心智非等智答曰知他人心智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此是知他人心智若本不得無漏智現在前得是時修知他人心智非等智是謂修知他人心智非等智云何修等智非知他人心智答曰無知他人心智凡夫人若本得若本不得世俗智現在前所修行苦未知智邊習盡未知智邊學見跡若阿羅漢本得世俗智現在前此非知他人心智若本不得世俗智現在前得是時不修知他人心智是謂修等智非知他人心智云何修知他人心智等智答曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時修知他人心智學見跡若阿羅漢本得知他人心智現在前此是等智若本不得世俗智現在前得是時修知他人心智若本不得無漏智現在前得是時修知他人心智等智是謂修知他人心智等智云何不修知他人心智等智答曰所修行苦法智習盡道法智無知他人心智所修行道未知

智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非知他人心智若本不得無漏智現在前得是時不修知他人心智等智一切無知他人心智凡夫人涤污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修知他人心智等智是謂不修知他人心智等智若修知他人心智時彼苦智耶荅曰或修知他人心智非苦智云何修知他人心智非苦智荅曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時修知他人心智學見跡若阿羅漢本得知他人心智現在前是謂修知他人心智非苦智云何修苦智非知他人心智荅曰所修行苦法智苦未知智無知他人心智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得苦智現在前若本不得無漏智現在前不得是時修知他人心智若本不得世俗智現在前得是時修苦智非知他人心智是謂修苦智非知他人心智云何修知他人心智苦智荅曰知他人心智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本不得無漏智若世俗智現在前得是時修知他人心智苦智是謂修知他人心智苦智云何不修知他人心智苦智荅曰所修行習法智習未知智盡法智盡未知智道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非知他人心智苦智本得世俗智現在前此非知他人心智若本不得世俗智現在前得是時不修知他人心智苦智一切無知他人心智凡夫人涤污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修知他人心智苦智是謂不修知他人心智苦智

阿毗曇八揵度論卷第十一 仙一 十八

音釋

揵度(梵語也此云法聚揵渠焉切) 罽賓(梵語也此云賤種罽居例切)

阿毗曇八揵度論卷第十二 仙二

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智揵度第三之四

修智跋渠第四之餘

若修知他人心智時彼習智耶荅曰或修知他人心智非習智云何修知他人心智非習智荅曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時修知他人心智學見跡若阿羅漢本得知他人心智現在前是謂知他人心智非習智云何修習智非知他人心智荅曰所修行習法智習未知智無知他人心智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得習智現在前若本不得無漏智現在前不得是時修知他人心智若本不得世俗智現在前得是時修習智非知他人心智是謂修習智非知他人心智云何修知他人心智習智荅曰知他人心智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本不得世俗智若無

漏智現在前得是時修知他人心智習智是謂修知他人心智習智云何不修知他人心智習智答曰所修行苦法智苦未知智盡法智盡未知智道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非知他人心智習智若本不得世俗智現在前得是時不修知他人心智習智一切無知他人心智凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修知他人心智習智是謂不修知他人心智習智若修知他人心智時彼盡智耶答曰或修知他人心智非盡智云何修知他人心智非盡智答曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時修知他人心智學見跡若阿羅漢本得知他人心智現在前是謂修知他人心智非盡智云何修盡智非知他人心智答曰所修行盡法智盡未知智無知他人心智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得盡智現在前若本不得無漏智現在前得是時不修知他人心智若本不得世俗智現在前得是時修盡智非知他人心智是謂修盡智非知他人心智云何修知他人心智盡智答曰知他人心智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本不得世俗智若無漏智現在前得是時修知他人心智盡智是謂修知他人心智盡智云何不修知他人心智盡智答曰所修行苦法智苦未知智習法智習未知智道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非知他人心智盡智若本得世俗智現在前此非知他人心智若本不得世俗智現在前得是時不修知他人心智盡智一切無知他人心智凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修知他人心智盡智是謂不修知他人心智盡智若修知他人心智時彼道智耶答曰或修知他人心智非道智云何修知他人心智非道智答曰知他人心智凡夫人若本得若本不得知他人心智現在前若本不得世俗智現在前此非知他人心智得是時修知他人心智學見跡若阿羅漢本得知他人心智現在前此非道智是謂修知他人心智非道智云何修道智非知他人心智答曰所修行道法智無知他人心智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得道智現在前此非知他人心智若本不得無漏智現在前不得是時修知他人心智若本不得世俗智現在前得是時修道智非知他人心智是謂修道智非知他人心智云何修知他人心智道智答曰知他人心智所修行道未知智學見跡若阿羅漢本得知他人心智此是道智若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修知他人心智道智是謂修知他人心智道智云何不修知他人心智道智答曰所修行苦法智苦未知智習法智習未知智盡法智盡未知智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非知他人心智道智若本得世俗智現在前此非知他人心智若本不得世俗智現在前不得是時修知他人心智道智一切無知他人心智凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想

天一切忍現在前不修知他人心智道智是謂不修知他人心智道智若修等智時彼苦智耶答曰或修等智非苦智云何修等智非苦智答曰凡夫人若本得若本不得世俗智現在前所修行習盡未知智邊學見跡若阿羅漢若本得若本不得世俗智現在前不得是時修苦智是謂修等智非苦智云何修苦智非等智答曰所修行苦法智學見跡若阿羅漢本得苦智現在前若本不得無漏智現在前不得是時修等智是謂修苦智非等智

云何修等智苦智答曰所修行苦智未知智邊學見跡若阿羅漢本不得世俗智若無漏智現在前得是時修等智苦智是謂修等智苦智云何不修等智苦智答曰所修行習法智盡道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非苦智一切染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修等智苦智是謂不修等智苦智若修等智時彼習智耶答曰或修等智非習智云何修等智非習智答曰凡夫人若本得若本不得世俗智現在前所修行苦未知智邊盡未知智邊學見跡若阿羅漢若本得本不得世俗智現在前得是時不修習智是謂修等智非習智云何修習智非等智答曰所修行習法智道未知智學見跡若阿羅漢本得習智現在前若本不得無漏智現在前不得是時不修等智是謂修習智非等智云何修等智習智答曰所修行習未知智邊學見跡若阿羅漢本不得世俗智若無漏智現在前得是時修等智習智是謂修等智習智云何不修等智習智答曰所修行苦法智盡道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非習智一切染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修等智習智是謂不修等智習智若修等智時彼盡智耶答曰或修等智非盡智云何修等智非盡智答曰凡夫人若本得若本不得世俗智現在前所修行若未知智邊習未知智邊學見跡若阿羅漢若本得若本不得世俗智現在前得是時不修盡智是謂修等智非盡智云何修盡智非等智答曰所修行盡法智道未知智學見跡若阿羅漢本得盡智現在前若本不得無漏智現在前得是時不修等智是謂修盡智非等智云何修等智盡智答曰所修行盡未知智邊學見跡若阿羅漢若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修等智盡智是謂修等智盡智云何不修等智盡智答曰所修行苦法智習法智道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非盡智一切染污心無記心入無想定滅盡定無想天一切忍現在前不修等智盡智是謂不修等智盡智若修等智時彼道智耶答曰或修等智非道智云何修等智非道智答曰凡夫人若本得若本不得世俗智現在前所修行苦習盡未知智邊學見跡若阿羅漢若本得若本不得世俗智現在前得是時不修道智是謂修等智非道智云何修道智非等智答曰所修行道法智道未知智學見跡若阿羅漢本得道智現在前若本不得無漏智現在前得是時不修等智是謂修道智非等智云何修等智

道智答曰學見跡若阿羅漢本不得世俗智若無漏智現在前得是時修等智道智是謂修等智道智云何不修等智道智答曰所修行苦法智習法智盡法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非道智一切染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修等智道智是謂不修等智道智若修苦智時彼習智耶答曰或修苦智非習智云何修苦智非習智答曰所修行苦法智若未知智學見跡若阿羅漢本得苦智現在前是謂修苦智特習智云何修習智非苦智答曰所修行習法智習未知智學見跡若阿羅漢本得習智現在前是謂修習智非苦智云何修苦智習智答曰所修行道未知智學見跡若阿羅漢本不得世俗智若無漏智現在前得是時修苦智習智是謂修苦智習智云何不修苦智習智答曰所修行盡法智盡未知智道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非苦智習智若本得若本不得世俗智現在前不得是時修苦智習智是謂不修苦習智一切凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修苦智習智是謂不修苦智習智若修苦智時彼盡智耶答曰或修苦智非盡智云何修苦智非盡智答曰所修行苦法智苦未知智學見跡若阿羅漢本得苦智現在前是謂修苦智非盡智云何修盡智非苦智答曰所修行盡法智盡未知智學見跡若阿羅漢本得盡智現在前是謂修盡智非苦智云何修苦智盡智答曰所修行道未知智學見跡若阿羅漢若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修苦智盡智是謂修苦智盡智云何不修苦智盡智答曰所修行習法智習未知智道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非苦智盡智若本得若本不得世俗智現在前不得是時修苦智盡智一切凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修苦智盡智是謂不修苦智盡智若修苦智時彼道智耶答曰或修苦智非道智云何修苦智非道智答曰所修行苦法智苦未知智學見跡若阿羅漢本得苦智現在前是謂修苦智非道智云何修道智非苦智答曰所修行道法智學見跡若阿羅漢本得道智現在前是謂修道智非苦智云何修苦智道智答曰所修行道未知智學見跡若阿羅漢本不得無漏智若世俗智現在前得是時修苦智道智是謂修苦智道智云何不修苦智道智答曰所修行習法智習未知智盡法智盡未知智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非苦智道智若本得若本不得世俗智現在前不得是時修苦智道智一切凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修苦智道智是謂不修苦智道智若修習智時彼盡智耶答曰或修習智非盡智云何修習智非盡智答曰所修行習法智習未知智學見跡若阿羅漢本得習智現在前是謂修習智非盡智云何修盡智非習智答曰所修行盡法智盡未知智學見跡若阿羅漢本得盡智現在前是謂修盡智非習智云何修習

智盡智答曰所修行道未知智學見跡若阿羅漢若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修習智盡智是謂修習智盡智云何不修習智盡智答曰所修行苦法智若未知智道法智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非習智盡智若本得若本不得世俗智現在前不得是時修習智盡智一切凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修習智盡智是謂不修習智盡智若修習智時彼道智耶答曰或修習智非道智云何修習智非道智答曰所修行習法智習未知智學見跡若阿羅漢本得習智現在前是謂修習智非道智云何修道智非習智答曰所修行道法智學見跡若阿羅漢本得道智現在前是謂修道智非習智云何修習智道智答曰所修行道未知智學見跡若阿羅漢本不得無漏智若世俗智現在前得是時修習智道智是謂修習智道智云何不修習智道智答曰所修行苦法智苦未知智盡法智盡未知智學見跡若阿羅漢

本得無漏智現在前此非習智道智若本得若本不得世俗智現在前不得是時修習智道智一切凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修習智道智是謂不修習智道智若修盡智時彼道智耶答曰或修盡智非道智云何修盡智非道智答曰所修行盡法智盡未知智學見跡若阿羅漢本得盡智現在前是謂修盡智非道智云何修道智非盡智答曰所修行道法智學見跡若阿羅漢本得道智現在前是謂修道智非盡智云何修盡智道智答曰所修行道未知智學見跡若阿羅漢若本不得世俗智若無漏智現在前得是時修盡智道智是謂修盡智道智云何不修盡智道智答曰所修行苦法智苦未知智習法智習未知智學見跡若阿羅漢本得無漏智現在前此非盡智道智若本得若本不得世俗智現在前不得是時修盡智道智一切凡夫人染污心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天一切忍現在前不修盡智道智是謂不修盡智

道智（三修智門）頗法智法智緣耶答曰有未知智無緣餘殘有緣頗未知智未知智緣耶答曰有法智無緣餘殘有緣頗知他人心智知他人心智緣耶答曰有餘殘有緣頗等智等智緣耶答曰有餘殘有緣頗苦智苦智緣耶答曰無也知他人心智等智有緣餘殘無緣習智亦如是頗盡智盡智緣耶答曰無餘殘亦無緣頗道智道智緣耶答曰有等智無緣餘殘有緣（四緣起門）法智彼法智因次第緣增上未知智因次第增上無緣知他人心智因次第緣增上等智次第緣增上無因也苦智習盡智因次第緣增上等智次第緣次第緣增上未知智彼未知智因次第緣增上知他人心智因次第緣增上等智次第緣增上無因苦智習智盡智因次第增上無緣道智因次第緣增上（頗似習四）法智因次第增上無緣知他人心智彼知他人心智因次第緣增上等智因次第緣增上苦智習智因次第緣增上若有因無緣若有緣無因盡智因次第增上無緣道智法智未知智因次第緣增上等智彼等

智因次第緣增上苦智習智次第緣增上無因盡智道智次第增上無因無緣法智未知智次第緣增上無因知他人心智因次第緣增上苦智彼苦智因次第增上無緣習智盡智因次第增上無緣道智法智未知智知他人心智因次第緣增上等智次第緣增上無因習智盡智亦如是道智彼道智因次第緣增上法智未知智知他人心智因次第緣增上等智次第緣增上無因苦智習智盡智因次第增上無緣（五四緣門）諸結在欲界繫彼結法智滅耶答曰或結欲界繫彼結非法智滅云何結在欲界繫彼結非法智滅耶答曰諸結欲界繫忍滅亦餘智亦不滅是謂結欲界繫此結非法智滅云何結法智滅此結非欲界繫答曰諸結色無色界繫法智滅是謂結法智滅此結不欲界繫云何結欲界繫彼結法智滅答曰諸結欲界繫法智滅是謂結欲界繫彼結法智滅云何諸結不欲界繫彼結非法智滅答曰諸結色無色界繫忍滅亦餘智亦不滅是謂結不欲界繫彼結非法智滅諸結在色無色界繫彼結未知智滅耶答曰如是諸結未知智滅彼結在色無色界繫頗結色無色界繫彼結非未知智滅耶答曰有諸結色無色界繫忍滅亦餘智亦不滅諸結見苦斷彼結苦智滅耶答曰彼結非苦智滅彼結忍滅設諸結苦智滅彼結見苦斷耶答曰彼結非見苦斷彼結思惟斷諸結見習盡道斷彼結道智滅耶答曰彼結非道智斷彼結忍滅設諸結道智所滅彼結見道斷耶答曰彼結非見道斷彼結思惟滅（六滅法門）諸結法智滅彼結法智盡作證耶答曰如是諸結法智滅彼結法智盡作證頗結法智盡作證彼結非法智滅耶答曰有諸結忍滅亦餘智彼結法智盡作證諸結未知智滅彼結未知智盡作證耶答曰如是諸結未知智滅彼結未知智盡作證頗結未知智盡作證彼結非未知智滅耶答曰有諸結忍滅亦餘智彼結未知智盡作證諸結苦智習盡道智滅彼結道智盡作證耶答曰如是諸結道智滅彼結道智盡作證頗結道智盡作證彼結非道智滅耶答曰有諸結忍滅亦餘智滅彼結道智盡作證（七證滅門）眼根七智知除知他人心智盡智道智耳鼻舌身根亦如是意根九智知除盡智樂根喜根護根信精進念定慧根亦復如是男根女根六智知除未知智知他人心智盡智道智命根七智知除知他人心智盡智道智苦根憂根七智知除未知智盡智道智未知根已知根無知根七智知除苦智習盡智眼持耳鼻舌身持色聲細滑持七智知除知他人心智盡智道智眼識耳識身識持八智知除盡智道智香持味持六智知除未知智知他人心智盡智道智鼻識舌識持七智知除未知智盡智道智意持意識持九智知除盡智法持十智知眼入耳鼻舌身入色聲細滑入七智知除知他人心智盡智道智香入味入六智知除未知智知他人心智盡智道智意入九智知除盡智法入十智知色陰八智知除知他人心智盡智痛想行識陰九智知除盡智色盛陰七智知除知他人心智盡智道智痛想行識盛陰八智知除盡智道智

地種乃至空種七智知除知他人心智盡智
道智識種八智知除盡智道智色法八智知
除知他人心智盡智無色法十智知可見法
有對法七智知除知他人心智盡智道智不
可見法無對法十智知有漏法八智知除盡
智道智無漏法八智知除苦智習智有為法
九智知除盡智無為法六智知除知他人心
智苦智習智道智過去未來現在法九智知
除盡智善法十智知不善法七智知除未知
智盡智道智無記法八智知除盡智道智欲
界繫法七智知除未知智盡智道智色界繫
法七智知除法智盡智道智無色界繫法六
智知除法智知他人心智盡智道智學法無
學法七智知除苦智習智盡智非學非無學
法九智知除道智見諦所斷法思惟所斷法
八智知除盡智道智無斷法八智知除苦智
習智苦諦習諦八智知除盡智道智盡諦六
智知除知他人心智苦智習智道智道諦七
智知除苦智習智盡智禪九智知除盡智四
等七智知除法智盡智道智無色中空處識

處不用處七智知除法智知他人心智盡智
有想無想處六智知除法智知他人心智盡
智道智初第二第三解脫八除入八一切入
七智知除法智盡智道智空處解脫識處解
脫不用處解脫七智知除法智知他人心智
盡智有想無想解脫滅盡解脫六智知除法
智知他人心智盡智道智空處一切入識處
一切入亦如是法智六智知除未知智苦智
習智盡智未知智六智知除法智苦智習智
盡智知他人心智九智知除盡智等智八智
知除盡智道智苦智習智盡智道智空無願
無相七智知除苦智習智盡智身見戒盜疑
八智知除盡智道智貪瞋恚愚癡及欲漏七
智知除未知智盡智道智有漏七智知除法
智盡智道智餘殘八智知除盡智道智流中
欲流七智知除未知智盡智道智有流七智
知除法智盡智道智餘殘八智知除盡智道
智軛亦如是受中欲受七智知除未知智盡
智道智我受七智知除法智盡智道智餘殘
八智知除盡智道智縛中欲愛身縛瞋恚身

縛七智知除未知智盡智道智餘殘八智知
除盡智道智蓋及瞋恚結慳嫉結七智知除
未知智盡智道智餘殘八智知除盡智道智
下分中貪欲瞋恚七智知除未知智盡智道
智餘殘及五見八智知除盡智道智愛身中
鼻舌更愛七智知除未知智盡智道智餘殘
八智知除盡智道智使中貪欲使瞋恚使七
智知除未知智盡智道智有愛使七智知除
法智盡智道智餘殘八智知除盡智道智結
中瞋恚結慳結嫉結七智知除未知智盡智
道智餘殘八智知除盡智道智九十八使欲
界七智知除未知智盡智道智色界七智知
除法智盡智道智無色界六智知除法智知
他人心智盡智道智八智知門又世尊言習無常
想修行廣布盡欲愛盡此想當言法智相應
苦智相應當言有覺有觀當言護根相應心當
言無願相應當言欲界繫緣盡色界愛盡此
想當言未知智相應苦智相應或有覺有觀
或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜
根相應或護根相應當言無願相應當言色

界繫緣盡無色界愛盡此想當言未知智相
應苦智相應或有覺有觀或無覺有觀或無
覺無觀或樂根相應或喜根護根相應當言
無願相應當言無色界繫緣盡憍慢盡無明
此想或法智相應或未知智相應苦智相應
或有覺有觀仙二或無覺有觀或無覺無觀十九或樂
根相應或喜根護根相應當言無願相應或
欲界繫緣或色無色界繫緣盡九無常想門又世
尊言比丘七處善三種觀義速於此法得盡
有漏知色苦四智法智未知智苦智等智色
習四智法智未知智習智等智色盡四智法
智未知智盡智等智色盡道跡四智法智未
知智道智等智色味四智法智未知智習智
等智色患四智法智未知智苦智等智色棄
出四智法智未知智盡智等智痛想行識亦
如是云何色盡云何色棄出色盡云何荅曰
若愛色具彼若滅是謂色盡諸餘色緣愛彼
若滅是謂色棄出復次色具垢彼若滅是謂
色盡諸餘色緣垢彼若滅是謂色棄出復次
若愛若垢色具彼若滅是謂色盡諸餘色緣
若愛若垢彼若滅是謂色棄出色盡色棄出
是謂差別痛想行識盡痛想行識棄出是謂
差別智跋渠第四竟梵本九百三十首盧

阿毗曇八犍度論卷第十二

音釋

軛 乙革切

阿毗曇八犍度論卷第十三　仙三

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智犍度第三之五

相應跋渠第五

人智三昧根　仙三覺意道相應　二智種一行
六七及大七

七人八智三三昧三根七覺意八道種智相
應及二智種一行應六二七七人堅信堅法
信解脫見到身證慧解脫俱解脫八智法智
未知智知他人心智等智苦智習智盡智道
智三三昧空無願無相三根未知根已知根
無知根七覺意念覺意擇法覺意精進覺意
喜覺意猗覺意定覺意護覺意八道種等見
等志等語等業等活等方便等念等定智相
應二智種四十四智種七十七智種一行六
七大七七人堅信堅法信解脫見到身證慧
解脫俱解脫八智法智未知智知他人心智
等智苦智習智盡道智堅信人於此八智成就
幾不成就幾乃至俱解脫人於此八智成就

幾不成就幾堅信人於此八智幾過去成就
幾未來成就幾現在成就乃至俱解脫人於
此八智幾成就過去幾成就未來幾成就現
在堅信人法智現在前時幾智現在前乃至
道智現在前時幾智現在前乃至俱解脫人
法智現在前時幾智現在前乃至道智現在
前時幾智現在前堅信人於此三三昧成就
幾不成就幾乃至俱解脫人於此三三昧成
就幾不成就幾堅信人於此三三昧幾成就
過去幾成就未來幾成就現在乃至俱解脫
人於此三三昧幾成就過去幾成就未來幾
成就現在堅信人空三昧現在前時幾智現
在前無願無相三昧現在前時幾智現在前
乃至俱解脫人空三昧現在前時幾智現在
前無願無相三昧現在前時幾智現在前堅
信人未知根現在前時幾智現在前堅法人
亦如是信解脫人已知根現在前時幾智現
在前見到身證亦如是慧解脫人無知根現
在前時幾智現在前俱解脫亦如是堅信人
念覺意現在前時幾智現在前乃至護覺意

現在前時幾智現在前乃至俱解脫人念覺
意現在前時幾智現在前乃至護覺意現在
前時幾智現在前堅信人等見現在前時幾
智現在前乃至等定現在前時幾智現在前
乃至俱解脫人等見現在前時幾智現在前
乃至等定現在前時幾智現在前諸法法智
相應彼未知智耶設諸法未知智相應彼法
智耶諸法法智相應彼知他人心智等智苦
智習盡道智空無願無相未知根已知根無
知根念覺意擇法精進喜猗定護覺意等見
等志等方便等念等定耶設諸法等定相應
彼法法智耶諸法乃至等念相應彼等定
耶設諸法等定相應彼等念耶又世尊言當
說四十四智種老死苦智老死習智老死盡
智老死盡道跡智此智當言法智耶乃至道
智耶生有乃至行智亦如是又世尊言當說
七十七智種生緣老死知智不餘生緣老死
知智過去久遠生緣老死知智不緣餘過去
久遠生緣老死知智未來久遠生緣老死知
智不緣餘未來久遠生緣老死知智如法界

住智無常有爲心所因緣生盡法變易法無
欲法滅法散法智慧斷法此智當言法智乃
至道智耶乃至無明緣行知智亦如是若成
就法智彼未知智耶設成就未知智彼法智
耶若成就法智彼知他人心智等智苦智習
盡道智耶設成就道智彼法智耶若乃至成
就盡智彼道智耶設成就道智彼盡智耶行一
竟若成就過去法智彼未來耶設彼未來彼
過去耶若彼過去彼現在耶設彼現在彼過
去耶若彼未來彼現在耶設彼現在彼未來
耶若彼過去彼未來現在耶設彼未來現在
彼過去耶若彼未來彼過去現在耶設彼過
去現在彼未來耶若彼現在彼過去未來耶
設彼過去未來彼現在耶乃至道智亦如是
歷覺六若成就過去法智彼過去未知智耶設
成就過去未知智彼過去法智耶若成就過
去法智彼未來未知智耶設彼未來未知智
彼過去法智耶若成就過去法智彼現在未
知智耶設彼現在未知智彼過去法智耶若
成就過去法智彼過去現在未知智耶設彼

過去現在未知智彼過去法智耶若成就過去法智彼未來現在未知智耶設彼未來現在未知智彼過去法智耶若成就過去法智彼過去未來未知智耶設彼過去未來未知智彼過去法智耶若成就過去法智彼過去未來現在未知智耶設彼過去未來現在未知智彼過去法智耶乃至道智亦如是小七竟過去法智過去未知智過去知他人心智一也未來二也現在三也過去現在四也未來現在五也過去未來六也過去未來現在知他人心智七也乃至道智亦如是大七竟此章義願具演說

七人堅信堅法信解脫見到身證慧解脫俱解脫八智法智未知智知他人心智等智苦智習盡道智堅信人於此八智成就幾不成就幾荅曰或一二三四五六七八云何一荅曰苦法忍無知他人心智一知他人心智二苦法智無知他人心智三知他人心智四苦未知忍無知他人心智三知他人心智四苦未知智無知他人心智四知他人心智五習法忍無知他人心智四知他人心智五習法智無知他人心智五知他人心智六習未知忍習未知智盡法忍無知他人心智五知他人心智六盡法智無知他人心智六知他人心智七盡未知忍盡未知智道法忍無知他人心智六知他人心智七道法智無知他人心智七知他人心智八道未知忍無知他人心智七知他人心智八堅法亦如是信解脫人於此八智成就幾不成就幾荅曰或七或八無知他人心智七知他人心智八見到亦如是身證慧解脫俱解脫一切成就成就竟堅信人於此八智成就過去幾未來幾現在幾荅曰苦法忍無知他人心智過去未來一現在無知他人心智過去未來二現在無苦法智無知他人心智過去一未來三現在二知他人心智過去二未來四現在二苦未知忍無知他人心智過去未來三現在無知他人心智過去未來四現在無苦未知智無知他人心智過去三未來四現在二知他人心智過去四未來五現在二習法忍無知他人心智過去未來四現在無知他人心智過去未來五現在無習法智無知他人心智過去四未來五現在二知他人心智過去五未來六現在二習未知忍無知他人心智過去未來五現在無也知他人心智過去未來六現在無習未知智無知他人心智過去未來五現在二知他人心智過去未來六現在二盡法忍無知他人心智過去未來五現在無知他人心智過去未來六現在無盡法智無知他人心智過去五未來六現在二知他人心智過去六未來七現在二盡未知忍無知他人心智過去未來六現在無知他人心智過去未來七現在無盡未知智無知他人心智過去未來六現在二知他人心智過去未來七現在二道法忍無知他人心智過去未來六現在無知他人心智過去未來七現在無道法智無知他人心智過去六未來七現在二知他人心智過去七未來八現在二道未知忍無知他人心智過去未來七現在無知他人心智

過去未來八現在無堅法亦如是信解脫人於此八智成就過去幾未來幾現在幾荅曰無知他人心智未來成就七諸已滅不失則成就過去諸現在前則成就現在知他人心智成就未來八諸已盡不失則成就過去諸現在前則成就現在見到亦如是身證慧解脫俱解脫盡成就未來若已盡不失則成就過去諸現在前則成就現在三世竟堅信人決智現在前時幾智現在前荅曰二法智苦智二法智習智二法智盡智二法智道智二未知智現在前時幾智現在前荅曰二未知智苦智二未知智習智二未知智盡智二苦智現在前時幾智現在前荅曰二苦智法智二苦智未知智二習智盡智亦如是道智現在前時幾智現在前荅曰二道智法智二堅法亦如是信解脫人法智現在前時幾智現在前荅曰或二或三法智苦智二法智習智二法智盡智二法智道智無知他人心智二知他人心智三未知智現在前時幾智現在前荅曰或二或三未知智苦智二未知智習智

二未知智盡智二未知智道智無知他人心智二知他人心智三知他人心智現在前時幾智現在前荅曰或二或三知他人心智無道智二若道智三等智現在前時幾智現在前荅曰或一或二等智無知他人心智一若知他人心智二苦智現在前時幾智現在前荅曰二苦智法智二苦智未知智二習智盡智亦如是道智現在前時幾智現在前荅曰或二或三道智法智無知他人心智二若知他人心智三道智未知智無知他人心智二若知他人心智三見到身證亦如是慧解脫人法智現在前時幾智現在前荅曰或二或三法智苦智無盡智無生智二若盡智無生智三法智習智無盡智無生智二若盡智無生智三法智盡智無盡智無生智二若盡智無生智三法智道智無盡智無生智無知他人心智二若盡智無生智知他人心智三未知智現在前時幾智現在前荅曰或二或三未知智苦智無盡智無生智二若盡智無生智三未知智習智無盡智無生智二若盡智

無生智三未知智盡智無盡智無生智二若盡智無生智三未知智道智無盡智無生智無知他人心智二若盡智無生智知他人心智三知他人心智現在前時幾智現在前荅日或二或三知他人心智無道智二若道智三等智現在前時幾智現在前荅曰或一或二等智無知他人心智一若知他人心智二苦智現在前時幾智現在前荅曰或二或三苦智法智無盡智無生智二若盡智無生智三苦智未知智無盡智無生智二若盡智無生智三習智盡智亦如是道智現在前時幾智現在前荅曰或二或三道智法智無盡智無生智無知他人心智二若盡智無生智知他人心智三道智未知智無盡智無生智知他人心智二若盡智無生智知他人心智三俱解脫亦如是八智竟堅信人於此三三昧成就幾不成就幾荅曰或二或三盡法忍未生成就二不成就一盡法忍生一切成就堅法人亦如是信解脫見到身證慧解脫俱解脫一切成就堅信人於此三三昧成就過去幾

未來幾現在幾荅曰若依空三昧越次取證彼苦法忍無有過去未來二現在一苦法智過去一(空也)未來二(無願)現在一(空也)苦未知忍苦未知智習法忍過去一未來二現在一(無願)習法智過去未來二現在一習未知忍習未知智過去未來二現在一(同上)盡法忍過去二未來三(無相)現在一(無相)盡法智過去未來三現在一盡未知忍盡未知智道法忍道法智道未知忍過去未來三現在一(無願)若依無願三昧越次取證彼苦法忍無有過去未來二現在一苦法智過去一(無願)未來二現在一苦未知忍苦未知智習法忍習法智習未知忍習未知智過去一未來二(空願)現在一(無願)盡法忍過去一(空願)未來三現在一(無願)盡法智過去二(無願無相)未來三現在一(無相)盡未知忍盡未知智道法忍道法智道未知忍過去二(無願)(無相)未來三現在一(無願)堅法亦如是信解脫見到身證慧解脫俱解脫一切未來成就若已盡不失則成就過去諸現在前則成就現在堅信人空三昧現在前時幾智現在前荅曰或二或無苦智法智二苦智未知智二忍無也無願三昧現在前時幾智現在前荅曰或二或無苦智法智二苦智未知智二習智法智二習智未知智二道智法智二忍無也無相三昧現在前時幾智現在前荅曰或二或無盡智法智二盡智未知智二忍無也堅法亦如是信解脫人空三昧現在前時幾智現在前荅曰二苦智法智二苦智未知智二無願三昧現在前時幾智現在前荅曰或二或三苦智法智二苦智未知智二習智法智二習智未知智二道智法智無知他人心智二若知他人心智三道智未知智無知他人心智二若知他人心智三無相三昧現在前時幾智現在前荅曰二盡智法智二盡智未知智二見到身證亦如是慧解脫人空三昧現在前時幾智現在前荅曰二苦智法智二苦智未知智二無願三昧現在前時幾智現在前荅曰或二或三苦智法智無盡智無生智二若盡智無生智三苦智未知智無盡智無生智二若盡智無生智三習智法智無盡智無生智二若盡智無生智三習智未知智無盡智無生智二若盡智無生智三道智法智無盡智無生智無知他人心智二若盡智無生智知他人心智三道智未知智無盡智無生智知他人心智二若盡智無生智知他人心智三無相三昧現在前時幾智現在前荅曰或二或三盡智法智無盡智無生智二若盡智無生智三盡智未知智無盡智無生智二若盡智無生智三俱解脫亦如是(三昧三覺)堅信人未知根現在前時幾智現在前荅曰或二或無苦智法智二苦智未知智二習智法智二習智未知智二盡智法智二盡智未知智二道智法智二忍無也七覺意八道種亦如是堅法亦如是信解脫人已知根現在前時幾智現在前荅曰或二或三苦智法智二苦智未知智二習智法智二習智未知智二盡智法智二盡智未知智二道智法智無知他人心智二若知他人心智三道智未知智無知他人心智二若知他人心智三七覺意八道種亦如是見到身證亦如是慧解脫人

無知根現在前時幾智現在前答曰或二或三苦智法智無盡智無生智二若盡智無生智三苦智未知智無盡智無生智二若盡智無生智三習智法智無盡智無生智二若盡智無生智三習智未知智無盡智無生智二若盡智無生智三盡智法智無盡智無生智二若盡智無生智三盡智未知智無盡智無生智二若盡智無生智三道智法智無盡智無生智無知他人心智二若盡智無生智知他人心智三道智未知智無盡智無生智無知他人心智二若盡智無生智知他人心智三七覺意八道種亦如是等見現在前時幾智現在前答曰或二或三苦智法智二苦智未知智二習智法智二習智未知智二盡智法智二盡智未知智二道智法智無知他人心智二若知他人心智三道智未知智無知他人心智二知他人心智三俱解脫亦如是三根竟諸法法智相應彼非未知智彼知他人心智耶答曰或法智非知他人心智云何法智非知他人心智答曰知他人心智不攝法

智相應法是謂法智非知他人心智云何知他人心智非法智答曰法智不攝知他人心智相應法是謂知他人心智非法智云何法智知他人心智答曰法智攝知他人心智相應法是謂法智知他人心智云何非法智非知他人心智答曰法智知他人心智諸餘法智知他人心智不攝不相應及餘心心所念法色無爲心不相應行是謂非法智非知他人心智苦智習智盡道智等見亦如是諸法法智相應彼非等智彼空三昧耶答曰或法智非空三昧云何法智非空三昧答曰法智相應空三昧諸餘空三昧不相應法智相應法是謂法智非空三昧云何空三昧非法智答曰空三昧相應法智諸餘法智不相應空三昧相應法是謂空三昧非法智云何法智空三昧答曰除法智相應空三昧諸餘法智空三昧相應法是謂法智空三昧云何非法智非空三昧答曰法智不相應空三昧空三昧不相應法智及餘心心所念法色無爲心不相應行是謂非法智非空三昧無願無相喜

覺意等志亦如是諸法法智相應彼未知根耶答曰或法法智非未知根云何法智非未知根答曰未知根不攝法智法智相應法是謂法智非未知根云何未知根非法智答曰未知根相應攝法智諸餘法智不攝不相應未知根相應法是謂未知根非法智云何法智未知根答曰未知根攝法智相應法是謂法智未知根云何非法智非未知根答曰未知根不攝法智諸餘法智未知根不攝不相應及餘心心法色無爲心不相應行是謂非法智非未知根已知根無知根亦如是諸法法智相應彼念覺意耶答曰或法智非念覺意云何法智非念覺意答曰法智相應念覺意是謂法智非念覺意云何念覺意非法智答曰法智諸餘法智不相應念覺意相應法是謂念覺意非法智云何法智念覺意答曰除念覺意諸餘法智相應法是謂法智念覺意云何非法智非念覺意答曰法智不相應念覺意及餘心心法色無爲心不相應行是謂非法智非念覺意精進猗定護覺意等方

便等念等定亦復如是諸法法智相應彼擇法覺意耶荅曰如是諸法法智相應彼擇法覺意也頗有擇法覺意相應非法智耶荅曰有法智不攝擇法覺意相應法 未知智門亦如是諸法知他人心智相應彼等智耶荅曰或知他人心智非等智云何知他人心智非等智荅曰等智不攝知他人心智相應法是謂知他人心智非等智云何等智非知他人心智荅曰知他人心智不攝等智相應法是謂等智非知他人心智云何知他人心智等智荅曰知他人心智攝等智相應法是謂知他人心智等智云何非知他人心智非等智荅曰知他人心智等智諸餘知他人心智等智不攝不相應及餘心心法色無爲心不相應行是謂非知他人心智非等智道智擇法覺意等見亦如是諸法知他人心智相應彼非苦智習智盡智非空三昧無相三昧彼無願耶荅曰或知他人心智非無願云何知他人心智非無願荅曰知他人心智相應無願諸無願不相應知他人心智相應法是謂知他人心智非無願云何無願非知他人心智荅曰無願相應知他人心智諸餘知他人心智不相應無願相應法是謂無願非知他人心智云何知他人心智無願荅曰除知他人心智相應無願諸餘知他人心智無願相應法是謂知他人心智無願云何非知他人心智非無願荅曰知他人心智不相應無願無願不相應知他人心智及餘心心所念法色無爲心不相應行是謂非知他人心智非無願念覺意精進喜猗定護覺意等志等方便等念等定亦如是諸法知他人心智相應彼非未知根彼已知根耶荅曰或知他人心智非已知根云何知他人心智非已知根荅曰已知根不攝知他人心智相應法是謂知他人心智非已知根云何已知根非知他人心智荅曰已知根攝知他人心智諸餘知他人心智不攝不相應已知根相應法是謂已知根非知他人心智云何知他人心智已知根荅曰已知根攝知他人心智相應法是謂知他人心智已知根云何非知他人心智非已知根荅曰已知根不攝知他人心智諸餘知他人心智已知根不攝不相應及餘心心法色無爲心不相應行是謂非知他人心智非已知根無知根亦如是諸法等智相應彼不與不相應諸法苦智相應彼非習智空道智非無相彼空三昧耶荅曰或苦智非空三昧云何苦智非空三昧荅曰苦智相應空三昧諸餘空三昧不相應苦智相應法是謂苦智非空三昧云何空三昧非苦智荅曰空三昧相應苦智諸苦智不相應空三昧相應法是謂空三昧非苦智云何苦智空三昧荅曰除苦智相應空三昧諸苦智空三昧相應法是謂苦智空三昧云何非苦智非空三昧荅曰苦智不相應空三昧空三昧不相應苦智及餘心心法色無爲心不相應行是謂非苦智非空三昧無願亦如是餘殘如法智諸法習智相應彼非盡智道智非空無相彼無願耶荅曰或習智非無願云何習智非無願荅曰習智相應無願是謂習智非無願云何無願非習智荅曰習智諸餘習智不相應無

願相應法是謂無願非習智云何習智無願荅曰除無願諸餘習智相應法是謂習智無願云何非習智非無願荅曰習智不相應無願及餘心心法色無爲心不相應行是謂非習智非無願餘殘如法智諸法盡智相應彼非道智空無願彼無相耶荅曰或盡智非無相云何盡智非無相荅曰盡智相應無相是謂盡智非無相云何無相非盡智荅曰盡智諸餘盡智不相應無相相應法是謂無相非盡智云何盡智無相荅曰除無相諸餘盡智相應法是謂盡智無相云何非盡智非無相荅曰盡智不相應無相及餘心心法色無爲心不相應行是謂非盡智非無相餘殘如法智諸法道智相應彼非空三昧非無相彼無願耶荅曰或道智非無願云何道智非無願荅曰道智相應無願是謂道智非無願云何無願非道智荅曰道智諸道智不相應無願相應法是謂無願非道智云何道智無願荅曰除無願諸道智相應法是謂道智無願云何非道智非無願荅曰道智不相應無願及餘心心法色無爲心不相應行是謂非道智非無願餘殘如法智諸法空三昧相應彼非無願無相彼未知根耶荅曰或空三昧非未知根云何空三昧非未知根荅曰未知根不攝空三昧相應法是謂空三昧非未知根云何未知根非空三昧荅曰未知根攝空三昧諸餘空三昧不攝不相應未知根相應法是謂未知根非空三昧云何空三昧未知根荅曰未知根攝空三昧相應法是謂空三昧未知根云何非空三昧非未知根荅曰未知根不攝空三昧諸空三昧未知根不攝不相應及餘心心法色無爲心不相應行是謂非空三昧非未知根已知根無知根亦如是諸法空三昧相應彼念覺意耶荅曰或空三昧非念覺意云何空三昧非念覺意荅曰空三昧相應念覺意是謂空三昧非念覺意云何念覺意非空三昧荅曰空三昧諸餘空三昧不相應念覺意相應法是謂念覺意非空三昧云何空三昧念覺意荅曰除念覺意諸餘空三昧相應法是謂空三昧念覺意云何非空三昧非念覺意荅曰空三昧不相應念覺意及餘心心法色無爲心不相應行是謂非空三昧非念覺意擇法精進猗護覺意等見等方便等念亦如是諸法空三昧相應彼喜覺意耶荅曰或空三昧非喜覺意云何空三昧非喜覺意荅曰空三昧相應喜覺意諸喜覺意不相應空三昧相應法是謂空三昧非喜覺意云何喜覺意非空三昧荅曰喜覺意相應空三昧諸空三昧不相應喜覺意相應法是謂喜覺意非空三昧云何空三昧喜覺意荅曰除空三昧相應喜覺意諸空三昧喜覺意相應法是謂空三昧喜覺意云何非空三昧非喜覺意荅曰空三昧不相應喜覺意喜覺意不相應空三昧及餘心心法色無爲心不相應行是謂非空三昧非喜覺意等志亦如是諸法空三昧相應彼定覺意耶荅曰如是諸法空三昧相應彼定覺意頗諸法定覺意相應彼非空三昧耶荅曰有空三昧不攝定覺意相應法等定亦如是諸法無願相應彼非無相彼未知根耶荅曰或無願非未

知根云何無願非未知根答曰未知根不攝
無願相應法是謂無願非未知根云何未知
根非無願答曰未知根攝無願諸無願不攝
不相應未知根相應法是謂未知根非無願
云何無願未知根答曰未知根攝無願相應
法是謂無願未知根云何非無願非未知根
答曰未知根不攝無願諸無願未知根不攝
不相應及餘心心法色無為心不相應法是
謂非無願非未知根已知根無知根亦如是
諸法無願相應彼念覺意耶答曰或無願非
念覺意云何無願非念覺意答曰無願相應
念覺意是謂無願非念覺意云何念覺意非
無願答曰無願諸無願不相應念覺意相應
法是謂念覺意非無願云何無願念覺意答
曰除念覺意諸餘無願相應法是謂無願念
覺意云何非無願非念覺意答曰無願不相
應念覺意及餘心心法色無為心不相應行
是謂非無願非念覺意擇法精進猗護覺意
等方便等念亦如是

阿毗曇八犍度論卷第十三

音釋

猗 於宜切輕安也

阿毗曇八犍度論卷第十四　仙四

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

智犍度第三之六

相應跋渠第五之餘

諸法無願相應彼喜覺意耶答曰或無願非
喜覺意云何無願非喜覺意答曰無願相應
喜覺意諸餘喜覺意不相應無願相應法是
謂無願非喜覺意云何喜覺意非無願答曰
喜覺意相應無願諸無願不相應喜覺意相
應法是謂喜覺意非無願云何無願喜覺意
答曰除無願相應喜覺意諸無願喜覺意相
應法是謂無願喜覺意云何非無願非喜覺
意答曰無願不相應喜覺意喜覺意不相應
無願及餘心心法色無為心不相應行是謂
非無願非喜覺意等見等志亦如是諸法無
願相應彼定覺意耶答曰如是諸法無願相
應彼定覺意頗諸法定覺意相應彼非無願
耶答曰有無願不攝定覺意相應法等定亦
如是無相門亦如是諸法未知根相應彼非

已知根無知根彼念覺意耶答曰或未知根
非念覺意云何未知根非念覺意答曰未知
根攝念覺意是謂未知根非念覺意云何念
覺意非未知根答曰未知根不攝念覺意相
應法是謂念覺意非未知根云何未知根念
覺意耶答曰未知根攝念覺意相應法是謂
未知根念覺意云何非未知根非念覺意答
曰未知根不攝念覺意及餘心心法色無爲
心不相應行是謂非未知根非念覺意擇法
精進定覺意等見等方便等念等定亦如是
諸法未知根相應彼喜覺意耶答曰或未知
根非喜覺意云何未知根非喜覺意答曰未
知根攝喜覺意諸喜覺意不攝不相應未知
根相應法是謂未知根非喜覺意云何喜覺
意非未知根答曰未知根不攝喜覺意相應
法是謂喜覺意非未知根云何未知根喜覺
意答曰未知根攝喜覺意相應法是謂未知
根喜覺意云何非未知根非喜覺意答曰未
知根不攝喜覺意諸未知根喜覺意不攝不
相應及餘心心法色無爲心不相應行是謂

非未知根非喜覺意諸法未知根相應彼猗
覺意耶答曰或未知根非猗覺意云何未知
根非猗覺意答曰未知根相應猗覺意是謂
未知根非猗覺意云何猗覺意非未知根答
曰未知根不相應猗覺意相應法是謂猗覺
意非未知根云何未知根猗覺意答曰未知
根相應猗覺意相應法是謂未知根猗覺意
云何非未知根非猗覺意答曰未知根不相
應猗覺意及餘心心法色無爲心不相應行
是謂非未知根非猗覺意護覺意亦如是諸
法未知根相應彼等志耶答曰或未知根非
等志云何未知根非等志答曰未知根相應
等志諸等志不相應未知根相應法是謂未
知根非等志云何等志非未知根答曰未知
根不相應等志相應法是謂等志非未知根
云何未知根等志答曰未知根相應等志相
應法是謂未知根等志云何非未知根非等
志答曰未知根不相應等志諸未知根等志
不相應及餘心心法色無爲心不相應行是
謂非未知根非等志已知根門亦如是諸法

無知根相應彼念覺意耶答曰或無知根非
念覺意云何無知根非念覺意答曰無知根
攝念覺意是謂無知根非念覺意云何念覺
意非無知根答曰無知根不攝念覺意相應
法是謂念覺意非無知根云何無知根念覺
意答曰無知根攝念覺意相應法是謂無知
根念覺意云何非無知根非念覺意答曰無
知根不攝念覺意及餘心心法色無爲心不
相應行是謂非無知根非念覺意擇法精進
定覺意等方便等念等定亦如是諸法無知
根相應彼喜覺意耶答曰或無知根非喜覺
意云何無知根非喜覺意答曰無知根攝喜
覺意諸喜覺意不攝不相應無知根相應法
是謂無知根非喜覺意云何喜覺意非無知
根答曰無知根不攝喜覺意相應法是謂喜
覺意非無知根云何無知根喜覺意答曰無
知根攝喜覺意相應法是謂無知根喜覺意
云何非無知根非喜覺意答曰無知根不攝
喜覺意諸無知根喜覺意不攝不相應及餘
心心法色無爲心不相應行是謂非無知根

非喜覺意等見亦如是諸法無知根相應彼猗覺意耶答曰或無知根非猗覺意云何無知根非猗覺意答曰無知根相應猗覺意是謂無知根非猗覺意云何猗覺意非無知根答曰無知根不相應猗覺意相應法是謂猗覺意非無知根云何無知根猗覺意答曰無知根相應猗覺意相應法是謂無知根猗覺意云何非無知根非猗覺意答曰無知根不相應猗覺意及餘心心法色無爲心不相應行是謂非無知根非猗覺意護覺意亦如是諸法無知根相應彼等志耶答曰或無知根非等志云何無知根非等志答曰無知根相應等志不相應無知根相應法是謂無知根非等志云何等志非無知根答曰無知根不相應等志相應法是謂等志非無知根云何無知根等志答曰無知根相應等志相應法是謂無知根等志云何非無知根非等志答曰無知根不相應等志諸無知根等志不相應及餘心心法色無爲心不相應行是謂非無知根非等志餘殘如上相應（相應門竟）又

世尊言我今當說四十四智種老死苦智四智法智未知智苦智等智老死習智四智法智未知智習智等智老死盡智四智法智未知智盡智等智老死盡道跡智四智法智未知智道智等智生有乃至行智亦如是（四十四智門竟）又世尊言我今當說七十七智種生緣老死知智四智法智未知智習智等智不緣餘生緣老死知智四智法智未知智習智等智過去久遠生緣老死知智四智法智未知智習智等智非餘過去久遠生緣老死知智四智法智未知智習智等智不餘知未來久遠生緣老死知智四智法智未知智習智等智如法界住智無常有爲心所緣生盡法變易法無欲法盡法斷慧法此智一等智乃至無明緣行知智亦如是（七十七智門竟）若成就法智彼未知智耶答曰若得設成就未知智彼法智耶答曰如是若成就法智彼知他人心智耶答曰若得不失則成就若不得設得便失則不成就設成就知他人心智彼法

智耶答曰若得若成就法智彼等智耶答曰若得若成如是設成就等智彼法智耶答曰如是設成就苦智彼就法智彼苦智耶答曰如是若成就法智彼習智盡道法智耶答曰如是若成就法智彼習智盡道智耶答曰若得設成就道智彼法智耶答曰如是（法智竟）若成就未知智彼知他人心智耶答曰若得不失則成就若不得設得便失則不成就設成就知他人心智彼未知智耶答曰若得若成就未知智彼等智耶答曰如是設成就等智彼未知智耶答曰若得若成就未知智彼苦智彼未知智耶答曰如是設成就苦智彼未知智耶答曰若得若成就未知智彼習盡道智耶答曰若得設成就道智彼未知智耶答曰如是（未知智竟）若成就知他人心智彼等智耶答曰如是設成就等智彼知他人心智耶答曰若得不失則成就若不得設得便失則不成就若成就知他人心智彼苦智習盡道智耶答曰若得設成就道智彼知他人心智耶答曰若得不失則成就若不得設得便失則不成就（知他人心智竟）若成就等智彼苦智習盡

道智耶答曰若得設成就道智彼等智耶答
曰如是若成就苦智彼習盡道智耶答曰若
得設成就道智彼苦智耶答曰如是若成就
習智彼盡道智耶答曰若得設成就盡道智
彼習智耶答曰如是若成就盡智彼道智耶
答曰若得設成就道智彼盡智耶答曰如是
（一行覺）若成就過去法智彼未來耶答曰如是
設彼未來彼過去耶答曰若盡不失則成就
若不盡設盡便失則不成就若彼過去彼現
在耶答曰若現在前設彼現在彼過去耶答
曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不
成就若彼未來彼現在耶答曰若現在前設
彼現在彼未來耶答曰如是若彼過去彼未
來現在耶答曰未來則成就現在若現在前
設彼未來現在彼過去耶答曰若盡不失則
成就若不盡設盡便失則不成就若彼未來
彼過去現在耶答曰或未來無過去現在及
過去無現在及現在無過去及過去現在云
何未來非過去現在答曰若得法智不盡設
盡便失不現在前是謂未來非過去現在云

何未來及過去非現在答曰若法智已盡不
失又此法智不現在前是謂未來及過去無
現在云何未來及現在無過去答曰若法智
現在前不盡設盡便失是謂未來及現在非
過去云何未來及過去現在答曰若法智已
盡不失又此法智現在前是謂未來及過去
現在設彼過去現在彼未來耶答曰如是若
彼現在彼過去未來耶答曰未來則成就過
去若盡不失則成就若不盡設盡便失則不
成就設彼過去未來彼現在耶答曰若現在
前（法智經六）未知智苦智習盡道智亦如是若成
就過去知他人心智彼未來耶答曰如是設
彼未來彼過去耶答曰若盡不失則成就若
不盡設盡便失則不成就若彼過去彼現在
耶答曰若現在前設彼現在彼過去耶答曰
如是若彼未來彼現在耶答曰若現在前設
彼現在彼未來耶答曰如是若彼過去彼未
來現在耶答曰未來則成就現在若現在前
設彼未來現在彼過去耶答曰如是若彼未
來彼過去現在耶答曰或未來無過去現在

及過去無現在及過去現在云何未來無過
去現在耶答曰若得知他人心智不失若不
盡設盡便失不現在前是謂未來無過去現
在云何未來及過去非現在耶答曰若知他
人心智已盡不失又此知他人心智不現在
前是謂未來及過去非現在云何未來及過
去現在答曰若知他人心智已盡不失又此
知他人心智現在前是謂未來及過去現在
設彼過去現在彼未來耶答曰如是若彼現
在彼過去未來耶答曰如是設彼過去未來
彼現在耶答曰若現在前（他人心智經六）若成就過
去等智彼未來耶答曰如是設彼未來彼過
去耶答曰如是若彼過去彼現在耶答曰若
現在前設彼現在彼過去耶答曰如是若彼
未來彼現在耶答曰若現在前設彼現在彼
未來耶答曰如是若彼過去彼未來現在耶
答曰未來則成就現在若現在前設彼未來
現在彼過去耶答曰如是若彼未來彼過去
現在耶答曰過去則成就現在若現在前設
彼過去現在彼未來耶答曰如是若彼現在

彼過去未來耶答曰如是設彼過去未來彼現在耶答曰若現在前若成就過去法智彼過去未知智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設成就過去未知智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼未來未知智耶答曰若得設成就未來未知智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼現在未知智耶答曰若現在前設成就現在未知智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去現在未知智耶答曰或成就過去法智無過去現在未知智也及過去無現在及現在無過去及過去現在未知智云何成就過去法智無過去現在未知智耶答曰若法智已盡不失又此未知智不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智非過去現在未知智云何成就過去法智及過去未知智非現在答曰若法智未知智已盡不失又此未知智不現在前是謂成就過去法智及過去未知智非現在云何成就過去法智及現在未知智非過去答曰若法智已盡不失又此未知智現在前若不盡已盡便失是謂成就過去法智及現在未知智非過去云何成就過去法智及過去現在未知智耶答曰若法智未知智已盡不失又此未知智現在前是謂成就過去法智及過去現在未知智設成就過去現在未知智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼未來現在未知智耶答曰或成就過去法智非未來現在未知智及未來無現在及未來現在未知智云何成就過去法智非未來現在未知智答曰若法智已盡不失又此不得未知智是謂成就過去法智非未來現在未知智云何成就過去法智及未來未知智非現在答曰若法智已盡不失又此得未知智不現在前是謂成就過去法智及未來未知智非現在云何成就過去法智及未來現在未知智答曰若法智已盡不失又此未知智現在前是謂成就過去法智及未來現在未知智設成就未來現在未知智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未來未知智耶答曰或成就過去法智無過去未來未知智及未來非過去及過去未來未知智云何成就過去法智非過去未來未知智答曰若法智已盡不失又此不得未知智是謂成就過去法智非過去未來未知智云何成就過去法智及未來未知智非過去答曰若法智已盡不失又此得未知智若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未來未知智非過去云何成就過去法智及過去未來未知智答曰若法智未知智已盡不失是謂成就過去法智及過去未來未知智設成就過去未來未知智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未來現在未知智耶答曰或成就過去法智無過去未來現在未知智及未來非

過去現在及過去未來非現在及未來現在非過去及過去未來現在未知智云何成就過去法智非過去未來現在未知智荅曰若法智已盡不失又此不得未知智是謂成就過去法智非過去未來現在未知智云何成就過去法智及未來未知智非過去現在荅曰若法智已盡不失又此得未來未知智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未來未知智非過去現在云何成就過去法智及過去未來未知智非現在荅曰若法智未知智已盡不失又此未知智不現在前是謂成就過去法智及過去未來未知智非現在云何成就過去法智及未來現在未知智非過去荅曰若法智已盡不失又此未知智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未來現在未知智非過去云何成就過去法智及過去未來現在未知智荅曰若法智未知智已盡不失又此未知智現在前是謂成就過去法智及過去未來現在未知智設成就過去現在未來未知智彼過去法智耶荅曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就法智未知智竟若成就過去法智彼過去知他人心智耶荅曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設成就過去知他人心智彼過去法智耶荅曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼未來知他人心智耶荅曰若得不失則成就若不得設得便失則不成就設成就未來知他人心智彼過去法智耶荅曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼現在知他人心智耶荅曰若現在前設成就現在知他人心智彼過去法智耶荅曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去現在知他人心智耶荅曰或成就過去法智非過去現在知他人心智及過去非現在及過去現在知他人心智云何成就過去法智非過去現在知他人心智荅曰若法智已盡不失又此知他人心智不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智非過去現在知他人心智云何成就過去法智及過去知他人心智非現在荅曰若法智知他人心智已盡不失又此知他人心智不現在前是謂成就過去法智及過去知他人心智非現在云何成就過去法智及過去現在知他人心智耶荅曰若法智已盡不失又此知他人心智現在前是謂成就過去法智及過去現在知他人心智設成就過去現在知他人心智彼過去法智耶荅曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼未來現在知他人心智耶荅曰或成就過去法智非未來現在知他人心智及未來非現在及未來現在知他人心智云何成就過去法智非未來現在知他人心智荅曰若法智已盡不失又此不得知他人心智設得便失是謂成就過去法智無未來現在知他人心智云何成就過去法智及未來知他人心智非現在荅曰若法智已盡不失又此得知他人心智不失不現在前是謂成就過去法智及未來知他人心智非現在云何成就過去法智

及未來現在知他人心智答曰若法智已盡不失又此知他人心智現在前是謂成就過去法智及未來現在知他人心智設成就未來現在知他人心智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未來知他人心智耶答曰或成就過去法智無過去未來知他人心智及未來非過去及過去未來知他人心智也云何成就過去法智非過去未來知他人心智耶答曰法智已盡不失又此不得知他人心智設得便失是謂成就過去法智非過去未來知他人心智云何成就過去法智及未來知他人心智非過去耶答曰若法智已盡不失又此得知他人心智不失若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未來知他人心智非過去云何成就過去法智及過去未來知他人心智答曰若法智知他人心智已盡不失是謂成就過去法智及過去未來知他人心智設成就過去未來知他人心智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未來現在知他人心智耶答曰或成就過去法智無過去未來現在知他人心智及未來非過去現在及過去未來非現在及過去未來現在知他人心智云何成就過去法智非過去未來現在知他人心智答曰若法智已盡不失又此不得知他人心智設得便失是謂成就過去法智非過去未來現在知他人心智云何成就過去法智及未來知他人心智無過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得知他人心智不失若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未來知他人心智非過去現在云何成就過去法智及過去未來知他人心智非現在答曰若法智知他人心智已盡不失又此知他人心智不現在前是謂成就過去法智及過去未來知他人心智非現在云何成就過去法智及過去未來現在知他人心智耶答曰若法智已盡不失又此知他人心智現在前是謂成就過去法智及過去未來現在知他人心智設成就過去未來現在知他人心智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就（知他人心七竟）若成就過去法智彼過去等智耶答曰如是設成就過去等智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼未來等智耶答曰如是設成就未來等智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼現在等智耶答曰若現在前設成就現在等智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去現在等智耶答曰過去則成就現在若現在前設成就過去現在等智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼未來現在等智耶答曰未來則成就現在若現在前設成就未來現在等智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未來等智耶答曰如

是設成就過去未來等智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未來現在等智耶答曰過去未來則成就現在若現在前設成就過去未來現在等智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就（等智七竟）若成就過去法智彼過去苦智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設成就過去苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼未來苦智耶答曰如是設成就未來苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼現在苦智耶答曰若現在前設成就現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去現在苦智耶答曰或成就過去法智無過去現在苦智及過去無現在及現在無過去及過去現在苦智云何成就過去法智非過去現在苦智耶答曰若法智已盡不失又此苦智不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智非過去現在苦智云何成就過去法智及過去苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去苦智非現在云何成就過去法智及現在苦智非過去耶答曰若法智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及現在苦智非過去云何成就過去法智及過去現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去現在苦智設成就過去現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼未來現在苦智耶答曰未來則成就現在若現在前設成就未來現在苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未來苦智耶答曰未來則成就過去若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設成就過去未來苦智彼過去法智耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去法智彼過去未來現在苦智耶答曰或成就過去法智及未來苦智非過去現在及過去未來非現在及未來現在非過去及過去未來現在苦智云何成就過去法智及未來苦智非過去現在耶答曰若法智已盡不失又此得苦智若不盡設盡便失不現在前是謂成就過去法智及未來苦智非過去現在云何成就過去法智及過去未來苦智非現在耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智不現在前是謂成就過去法智及過去未來苦智非現在云何成就過去法智及未來現在苦智非過去耶答曰若法智已盡不失又此苦智現在前若不盡設盡便失是謂成就過去法智及未來現在苦智非過去云何成就過去法智及過去未來現在苦智耶答曰若法智苦智已盡不失又此苦智現在前是謂成就過去法智及過去未來現在苦智設成就過去未來現在苦智彼過去法智耶

答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就七竟若智習盡道智亦如是乃至道智亦如是小七竟過去法智過去未知智過去知他人心智一未來二現在三過去現在四未來現在五過去未來六過去未來現在知他人心智七乃至道智亦如是大七竟相應跋渠第五竟梵本一千三十三首盧

阿毗曇八犍度論卷第十四

阿毗曇八犍度論卷第十五　仙五

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

行犍度第四之一

惡行邪語　衆生及命　身無有教　自行在後

惡行跋渠第一

三惡行三不善根三惡行攝三不善根三不善根攝三惡行耶三妙行三善根三妙行攝三善根三善根攝三妙行耶三惡行十不善行迹三惡行攝十不善行迹十不善行迹攝三惡行耶三妙行十善行迹三妙行攝十善行迹十善行迹攝三妙行耶三行十行迹三行攝十行迹十行迹攝三行耶三行四業黑有黑報白有白報白黑白黑報不黑不白無行報行盡三行攝四行四行攝三行耶三行復次三行現法報生報後報樂報苦報不苦不樂報過去未來現在善不善無記欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前耶四行黑有黑報白有白報黑白黑白報不黑不白無行報行盡三行現法報生報後報樂報苦報不苦不樂報過去未來現在善不善無記欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷四行攝三行三行攝四行耶三行現法報生報後報復次三行樂報苦報不苦不樂報過去未來現在善不善無記欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前耶三行樂報苦報不苦不樂報復次三行過去未來現在善不善無記欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前耶三行過去未來現在復次三行善不善無記欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前耶三行善不善無記復次三行欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前耶三行欲界繫色無色界繫復次三行學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前三行學無學非學非無學復次三行

見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前耶煩行受報身痛受報非心耶煩行受報心痛受報非身耶煩行受報身心痛受報耶煩行受報身心痛不受報而受報耶三障行障垢障報障彼云何行障云何垢障云何報障此三惡行何者最大此三妙行何者最大果此章義願具演說三惡行三不善根三惡行攝三不善根耶答曰或惡行非不善根云何惡行非不善根答曰身口惡行邪見不善思是謂惡行非不善根云何不善根非惡行答曰癡不善根是謂不善根非惡行云何惡行不善根答曰貪瞋恚不善根是謂惡行不善根云何非惡行非不善根答曰除上爾所事三妙行三善根三妙行攝三善根耶答曰或妙行非善根云何妙行非善根答曰身口妙行善思是謂妙行非善根云何善根非妙行答曰等見不攝無癡善根是謂善根非妙行云何妙行善根答曰不貪不瞋善根等見是謂妙行善根云何非妙行善根答曰除上爾所事三惡行十不善行迹三惡行攝十不善行迹十不善行迹攝三惡行答曰三攝十非十攝三不攝何等答曰除行迹攝身口惡行諸餘身口惡行及不善思三妙行十善行迹三妙行攝十善行迹十善行迹攝三妙行答曰三攝十非十攝三不攝何等答曰除行迹攝身口妙行諸餘身口妙行及善思三業十行迹三業攝十行迹耶答曰或行非行迹云何行非行迹答曰除行迹攝身口行諸餘身口行意思是謂行非行迹云何行迹非行答曰後三行迹是謂行迹非行云何行行迹答曰七行迹是謂行行迹云何非行非行迹答曰除上爾所事三行四行黑有黑報白有白報黑白黑白報不黑不白無報行行盡三行攝四行四行攝三行答曰三四非四三不攝何等答曰除學思作盡諸餘無漏行及無色界善行無記行三行復次三行現法報生報後報前攝後後攝前答曰前後非後前不攝何等答曰不定無記無漏行三行復次三行樂報苦報不苦不樂報前攝後後攝前答曰前後非後前不攝何等答曰無記無漏行三行

復次三行過去未來現在善不善無記學無學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前答曰隨種相攝三行復次三行欲界繫色無色界繫前攝後後攝前答曰前後非後前不攝何等答曰無漏行三行竟四行黑有黑報白有白報黑白黑白報不黑不白無報行行盡三行現法報生報後報四行攝三行耶答曰或四非三云何四非三答曰學思作盡欲界繫善不善不定行色界繫善不定行是謂四非三云何三非四答曰無色界繫善定行是謂三非四云何四三答曰欲界繫善不善定行色界繫善定行是謂四三云何非四非三答曰除學思作盡諸餘無漏行無色界繫善不定行無記行是謂非四非三四行黑有黑報白有白報黑白黑白報不白不黑無報行行盡三行樂報苦報不苦不樂報四行攝三行耶答曰或四非三云何四非三答曰學思作盡是謂四非三云何三非四答曰無色界繫善行是謂三非四云何四三答曰欲界繫善不善行色界繫善行是謂四

三云何非四非三答曰除學思作盡諸餘無
漏行無記行是謂非四非三四行黑有黑報
白有白報黑白有黑白報不黑不白無報行
行盡三行過去未來現在善不善無記學無
學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷四
行攝三行三行攝四行答曰三攝四非四三
不攝何等答曰除學思作盡諸餘無漏行無
色界繫善無記行也四行黑有黑報白有白
報黑白黑白報不黑不白無報行行盡也三
行欲界繫色無色界繫四行攝三行三行攝
四行答曰或四非三云何四非三答曰學思
作盡是謂四非三云何三非四答曰無色界
繫善行無記行是謂三非四云何四三答曰
欲界繫善不善行色界繫善行是謂四三云
何非四非三答曰除學思作盡諸餘無漏行
是謂非四非三（四行竟）三行現法報生報後報
復次三行樂報苦報不苦不樂報前攝後後
攝前答曰後前非前後不攝何等答曰不定
行也三行現法報生報後報復次三行過去
未來現在善不善無記學無學非學非無學
見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前答
曰後前非前後不攝何等答曰不定無記無
漏行也三行現法報生報後報復次三行欲
界繫色無色界繫前攝後後攝前答曰後前
非前後不攝何等答曰不定無記行（三現報竟）三
行樂報苦報不苦不樂報復次三行過去未
來現在善不善無記學無學非學非無學見
諦所斷思惟所斷無斷前攝後後攝前答曰
後前非前後不攝何等答曰無記無漏行也
三行樂報苦報不苦不樂報復次三行欲界
繫色無色界繫前攝後後攝前答曰後前非
前後不攝何等答曰無記行（三痛竟）三行過去
未來現在復次三行善不善無記學無學非
學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前攝後
後攝前答曰隨種相攝三行過去未來現在
復次三行欲界繫色無色界繫前攝後後攝
前答曰前後非後前不攝何等答曰無漏行
（三世竟）三行善不善無記復次三行欲界繫色
無色界繫前攝後後攝前答曰前後非後前
不攝何等答曰無漏行三行善不善無記復
次三行學無學非學非無學見諦所斷思惟
所斷無斷前攝後後攝前答曰隨種相攝（善不
善竟）三行欲界繫色無色界繫復次三行學無
學非學非無學見諦所斷思惟所斷無斷前
攝後後攝前答曰後前非前後不攝何等答
曰無漏行（三界竟）三行學無學非學非無學復
次三行見諦所斷思惟所斷無斷前攝後後
攝前答曰隨種相攝（三稍除白三痛至此七）頗行受報
身痛受報非心耶答曰受報不善行也頗行
受報心痛受報非身耶答曰受報善無覺行
頗行受報身心痛受報耶答曰受報善有覺
行頗行受報身心痛不受報而受報耶答曰
受報善不善行受報色心心所念法心不相
應行也三障行障垢障報障彼云何行障云
何垢障云何報障行障云何答曰五無救行
垢障云何答曰諸衆生婬欲偏重瞋恚愚癡
偏重彼婬欲偏重瞋恚愚癡偏重難教難語
難濟難脫是謂垢障云何報障答曰地獄處
畜生處餓鬼處欝單曰無想天處是謂報障
此三惡行何者最大答曰壞僧妄語由此行

報阿鼻大地獄受劫壽此三妙行何者最大果荅曰有第一三昧思行報有想無想受八十千劫壽經行跋渠第一竟梵本一百九十二首盡

邪語跋渠第二

諸邪語彼是邪命耶設是邪命彼是邪語耶諸邪業彼是邪命耶設是邪命彼是邪業耶諸等語彼是等命耶設是等命彼是等語耶諸等業彼是等命耶設是等命彼是等業耶三惡行三曲三穢三濁身曲身穢身濁口曲口穢口濁意曲意穢意濁彼云何身曲身穢身濁云何口曲口穢口濁云何意曲意穢意濁三惡行攝三曲穢濁三曲穢濁攝三惡行三妙行三淨三妙行攝三淨三淨攝三妙行三妙行三滿三妙行攝三滿三滿攝三妙行三淨三滿三淨攝三滿三滿攝三淨諸身惡行彼盡無巧便身行耶設無巧便身行彼盡身惡行耶諸口惡行彼盡無巧便口行耶設無巧便口行彼盡口惡行耶諸意惡行彼盡無巧便意行耶設無巧便意行彼盡意惡行耶諸身妙行彼盡巧便身行耶設巧便身行彼盡身妙行耶諸口妙行彼盡巧便口行耶設巧便口行彼盡口妙行耶諸意妙行彼盡巧便意行耶設巧便意行彼盡意妙行耶諸法由行得彼法當言善耶不善無記耶頗過去行過去報未來現在報耶頗未來行未來現在過去報耶頗現在行現在過去未來報耶頗如身行受報口行意行不然耶頗如口行受報身行意行不然耶頗如意行受報身行口行不然耶頗如身行口行受報意行不然耶頗如身行意行受報口行不然耶頗如口行意行受報身行不然耶頗如身行口行受報意行亦然耶頗如身行意行口行不受報而受報耶頗三行不前不後受報耶現法報生報後報樂報苦報不苦不樂報欲界繫色無色界繫頗三行不前不後受報耶善不善見諦所斷思惟所斷此章義願具演說諸邪語彼是邪命耶荅曰或邪語非邪命云何邪語非邪命荅曰除邪命作口四惡行諸餘口惡行是謂邪語非邪命云何邪命非邪語荅曰邪命作身三惡行是謂邪命非邪語云何邪語邪命荅曰邪命作口四惡行是謂邪語邪命云何非邪語邪命荅曰除邪命作身三惡行諸餘身惡行是謂非邪命邪語諸邪業彼是邪命耶荅曰或邪業非邪命云何邪業非邪命荅曰除邪命作身三惡作諸餘身惡行是謂邪業非邪命云何邪命非邪業荅曰邪命作口四惡行是謂邪命非邪業云何邪業邪命荅曰邪命作身三惡行是謂邪業邪命云何非邪業邪命荅曰除邪命作口四惡行諸餘口惡行是謂非邪業邪命竟邪諸等語彼是等命耶荅曰或等語非等命云何等語非等命荅曰除等命作口四妙行諸餘口妙行是謂等語非等命云何等命非等語荅曰等命作身三妙行是謂等命非等語云何等語等命荅曰等命作口四妙行是謂等語等命云何非等語等命荅曰除等命作身三妙行諸餘身妙行是謂非等語等命竟等語諸等業彼是等命耶荅曰或等業非等命云何等業非等命荅曰除等命作身三妙行諸餘身妙行是謂等業非等命云何等命非等業

荅曰等命作口四妙行是謂等命非等業云何等業等命荅曰等命作身三妙行是謂等業等命云何非等業等命荅曰除等命作口四妙行諸餘口妙行是謂非等業等命竟業三惡行三曲穢濁身曲身穢身濁口曲口穢口濁意曲意穢意濁身曲云何荅曰虛僞盛身行也身穢云何荅曰瞋恚盛身行身濁云何荅曰婬盛身行口曲云何荅曰虛僞盛口行口穢云何荅曰瞋恚盛口行口濁云何荅曰婬盛口行意曲云何荅曰虛僞盛意行意穢云何荅曰瞋恚盛意行意濁云何荅曰婬盛意行三惡行攝三曲穢濁耶荅曰或三惡行非曲穢濁云何惡行非曲穢濁荅曰除欲界繫虛僞欲盛瞋恚身口意惡行諸餘身口意惡行是謂惡行非曲穢濁云何曲穢濁非惡行耶荅曰色界繫虛僞愛身口意行無色界繫愛盛意行是謂曲穢濁非惡行云何惡行曲穢濁荅曰欲界繫虛僞欲盛瞋恚身口意惡行是謂惡行曲穢濁云何非惡行曲穢濁荅曰除上爾所事三妙行三淨三妙行攝三淨三淨攝三妙行荅曰隨種相攝三妙行三滿三妙行攝三滿荅曰或妙行非滿云何妙行非滿荅曰除無學身口妙行諸餘身口妙行盡意妙行是謂妙行非滿云何滿非妙行荅曰無學心是謂滿非妙行云何妙行滿荅曰無學身口妙行是謂妙行滿云何非妙行滿荅曰除上爾所事三淨三滿三淨攝三滿耶荅曰或淨非滿云何淨非滿荅曰除無學身口淨諸餘身口淨盡意淨是謂淨非滿云何滿非淨荅曰無學心是謂滿非淨云何淨滿荅曰無學身口淨是謂淨滿云何非淨滿荅曰除上爾所事竟滿諸身惡行盡無巧便身行耶荅曰如是諸身惡行盡無巧便身行頗無巧便身行彼非身惡行耶荅曰有隱沒無記身行不隱沒無記無巧便身行也諸口惡行盡無巧便口行耶荅曰如是諸口惡行盡無巧便口行頗無巧便口行彼非口惡行耶荅曰有隱沒無記口行不隱沒無記無巧便口行也諸意惡行彼盡無巧便意行耶荅曰或意惡行彼非無巧便意行云何意惡行彼非無巧便意行耶荅曰意三惡行是謂意惡行彼非無巧便意行云何無巧便意行彼非意惡行耶荅曰隱沒無記思不隱沒無記無巧便思是謂無巧便意行彼非意惡行云何意惡行彼是無巧便意行耶荅曰不善思是謂意惡行彼是無巧便意行云何非意惡行彼非無巧便意行耶荅曰除上爾所事竟惡行諸身妙行盡巧便身行耶荅曰如是諸身妙行彼盡巧便身行頗巧便身行彼非身妙行荅曰有不隱沒無記巧便身行也諸口妙行盡巧便口行耶荅曰如是諸口妙行彼盡巧便口行頗巧便口行彼非口妙行耶荅曰有不隱沒無記巧便口行也諸意妙行彼盡巧便意行耶荅曰或意妙行彼非巧便意行云何意妙行彼非巧便意行荅曰意三妙行是謂意妙行彼非巧便意行云何巧便意行彼非意妙行荅曰不隱沒無記巧便思是謂巧便意行彼非意妙行云何意妙行彼是巧便意行荅曰善思是謂意妙行彼是巧便意行云何非意妙行非巧便意行耶荅曰除上爾

所事竟妙有諸法由行得彼法當言善不善無記耶答曰報義諸法由行得此法當言無記也如是報義諸法由行得彼法無記耶答曰如是若作是說本無如來善心說語輭語妙語輭美語此語善耶答曰如是聽我所說若報義諸法由行得彼法無記不應作是說本無如來善心說語輭語妙語輭美語此語善雖有是語此事不然若作是語本無如來善心說語輭語妙語輭美語此語善不應作是語報義諸法由行得此法無記此事不然當作是語本無如來本餘生時作善行受報報現在前彼由此因緣得咽喉田大行四大四大出聲聲非報也頗過去行過去報未來現在報耶答曰有頗未來行未來報耶答曰有無過去現在頗現在行現在報耶答曰有過去無未來有竟三世頗如身行受報口行意行不然耶答曰有如身不淨口淨當於爾時有善心若無記心如身淨口不淨當於爾時有不善心若無記心是謂如身行受報口行意行不然頗如口行受報身行意行不然耶答曰有如身有淨口不淨當於爾時有善心若無記心如身不淨口淨當於爾時有不善心若無記心是謂如口行受報身行意行不然頗如意行受報身行口行不然耶答曰有如身不淨口不淨當於爾時有善心如是身淨口淨當於爾時有不善心是謂如意行受報身行口行不然頗如身行口行受報意行不然耶答曰有如身不淨口不淨當於爾時有善心若無記心如身淨口淨當於爾時有不善心若無記心是謂如身行口行受報意行不然頗如身行意行受報口行不然耶答曰有如身有不淨口淨當於爾時有不善心如身淨口不淨當於爾時有善心是謂如身行意行受報口行不然頗如口行意行受報身行不然耶答曰有如身有淨口不淨當於爾時有不善心如身不淨口淨當於爾時有善心是謂如口行意行受報身行不然頗如身行口行受報意行亦然耶答曰有如身有不淨口不淨當於爾時有不善心如身淨口淨當於爾時有善心是謂如身行口行受報意行亦然頗身行口行意行不受報而受報耶答曰有諸心不相應行受報色心心所念法心不相應行也頗三行不前不後受報現法報生報後報耶答曰受報現法報色生報心心所念法後報心不相應行復次現法報心心所念法生報色後報心不相應行復次現法報心不相應行生報心心所念法後報色竟三樂報苦報不苦不樂報亦如是欲界繫色無色界繫心心所念法無色界繫心不相應行復次欲界繫心心所念法色界繫色無色界繫心不相應行復次欲界繫心不相應行色界繫色無色界繫心心所念法也竟三界頗二行不前不後受報善不善耶答曰受隸善色不善心心所念法心不相應行復次善心心所念法心不相應行不善色竟二善不善見諦所斷思惟所斷亦如是邪語跋渠第二竟梵本二百四十五首盡

阿毗曇八揵度論卷第十五

阿毗曇八犍度論卷第十六　仙六

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

行犍度第四之二

害眾生跋渠第三

頗害眾生眾生害不盡頗不害眾生眾生害盡耶頗害眾生眾生害盡頗不害眾生眾生害不盡頗不害眾生眾生害不盡彼行受報必生地獄耶頗行不善苦痛行不熟彼行彼初受報彼必染污心頗害眾生命彼後不受戒當言一切眾生中淨耶若一切眾生中淨彼一切眾生中受戒耶設一切眾生中受戒彼一切眾生中淨耶若身成就彼有身行耶設成就身行彼有身耶若成就身彼有口行耶設成就口行彼有身耶若成就身彼有意行耶設成就意行彼有身耶若成就身彼有身行口行耶設成就身行口行彼有身耶若成就身彼有身行意行耶設成就身行意行彼有身耶若成就身彼有口行意行耶設成就口行意行彼有身耶若成就身彼有身行口行意行耶設成就身行口行意行彼有身耶(身竟)若成就身行彼有口行耶設成就口行彼有身行耶若成就身行彼有意行耶設成就意行彼有身行耶若成就身行彼有口行意行耶設成就口行意行彼有身行耶(竟身行)若成就口行彼有意行耶設成就意行彼有口行耶若行欲未盡彼報欲未盡耶設報欲未盡彼行欲未盡耶若行欲盡彼報欲盡耶設報欲盡彼行欲盡耶若行有果彼行一切有報耶設行有報彼行一切有果耶若行無果彼行一切無報耶設行無報彼行一切無果耶若行不善彼行一切顛倒耶設行顛倒彼行一切不善耶若行非不善一切彼行非顛倒耶設行非顛倒彼行一切非不善耶若成就不善行彼成就色無色界行耶設成就色無色界行彼成就不善行耶若成就欲界善行彼成就色無色界善行耶設成就色無色界善行彼成就欲界善行耶若成就欲界行彼成就色界行耶設成就色界行彼成就欲界行耶若成就欲界行彼成就無色界行耶設成就無色界行彼成就欲界行耶若成就欲界行彼成就無漏行耶設成就無漏行彼成就欲界行耶若成就色界行彼成就無色界行耶設成就無色界行彼成就色界行耶若成就色界行彼成就無漏行耶設成就無漏行彼成就色界行耶若成就無色界行彼成就無漏行耶設成就無漏行彼成就無色界行耶若成就欲界行色無色界行無漏行彼命終後生何處此章義願具演說

頗害眾生眾生害不盡耶答曰有如斷眾生命方便不息求頗不害眾生眾生害盡耶答曰有如不害眾生命方便息求頗害眾生眾生害盡耶答曰有如害眾生命方便息求頗眾生不害眾生害不盡耶答曰有如不害眾生命方便不息求頗不害眾生眾生害不盡彼行受報必生地獄耶答曰有如作無救求方便中間命終頗行不善苦痛行未熟彼行彼初受報彼必染污心耶答曰有如作無救行彼初受地獄中陰頗害眾生命彼後不受戒當言一切眾生中淨耶答曰有如方便欲

害衆生中間值法若一切衆生中淨(見諦人也)彼一切衆生中受戒耶荅曰或一切衆生中淨彼非一切衆生中受戒云何一切衆生中淨彼非一切衆生中受戒荅曰如不受戒中間值法是謂一切衆生中淨彼非一切衆生中受戒云何一切衆生中受戒彼非一切衆生中淨荅曰如受戒越戒是謂一切衆生中受戒彼非一切衆生中淨云何一切衆生中淨彼一切衆生中受戒荅曰如受戒不越戒是謂一切衆生中淨一切衆生中受戒云何不一切衆生中淨彼不一切界生中受戒耶荅曰除上爾所事若成就身彼有身行耶荅曰或成就身非身行云何成就身非身行荅曰卵膜漸厚處母胎凡夫人若生欲界不有威儀不處非威儀身無教設有教便失是謂成就身非身行云何成就身行非身耶荅曰無垢人生無色界是謂成就身行非身云何成就身身行荅曰卵膜漸厚處母胎無垢人若生欲界處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀身有教有教不失若生色界是謂成就

身身行云何不成就身非身行荅曰凡夫人生無色界是謂不成就身非身行若成就身彼有口行耶荅曰或成就身非口行云何成就身非口行荅曰卵膜漸厚處母胎凡夫人若生欲界不威儀亦非不處威儀口無教設有教便失是謂成就身非口行云何成就口行非身荅曰無垢人生無色界是謂成就口行非身云何成就身口行荅曰膜漸厚處母胎無垢人若生欲界處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀口有教設有教不失若生色界是謂成就身口行云何不成就身非口行荅曰凡夫人生無色界是謂不成就身非口行若成就身彼有意行耶荅曰如是若成就身彼有意行頗成就意行非身耶荅曰有生無色界也若成就身彼有身口行耶荅曰或成就身非身口行及身行非口行及口行非身行及身行口行云何成就身非身口行荅曰卵膜漸厚處母胎凡夫人若生欲界非威儀亦不不處威儀身口無教設有敎便失是謂成就身非身口行云何成就身及身行

非口行荅曰若生欲界非威儀亦不不處威儀身有教設有教不失口無教設有教便失是謂成就身及身行非口行云何成就身及口行非身行荅曰若生欲界不威儀亦不不處威儀口有教設有教不失身無教設有教便失是謂成就身及口行非身行云何成就身及身行口行荅曰膜漸厚處母胎無垢人若生欲界處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀身口有教設有教不失若生色界是謂成就身及身口行設成就身口行彼成就身耶荅曰或成就或不成就云何成就荅曰向所說是謂成就云何不成就荅曰無垢人生無色界是謂不成就若成就身彼成就身行意行耶荅曰或成就身及意行無身行及身行意行云何成就身及意行非身行荅曰卵膜漸厚處母胎凡夫人若生欲界不威儀亦不不處威儀身無教設有教便失是謂成就身及意行非身行云何成就身及身行意行荅曰膜漸厚處母胎無垢人若生欲界處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀身有

教設有教不失若生色界是謂成就身及身
行意行設成就身行意行彼成就身耶答曰
或成就或不成就云何成就答曰向所說是
謂成就云何不成就答曰無垢人生無色界
是謂不成就若成就身彼成就口意行耶答
曰或成就身及意行非口行及口身及意行
何成就身及意行非口行答曰卵膜漸
母胎凡夫人若生欲界不威儀亦不不處威
儀口無教設有教便失是謂成就身及意行
非口行云何成就身及口行意行答曰膜漸
厚處母胎無垢人若生欲界處威儀不處威
儀不威儀亦不不處威儀口有教設有教不
失若生色界是謂成就身及口行意行設成
就口意行彼成就身耶答曰或成就或不成
就云何成就答曰向所說是謂成就云何不
成就答曰無垢人生無色界是謂不成就若
成就身彼有身口意行耶答曰或成就身及
意行非身口行及身口行及口意行
非身行及身口意行云何成就身及意行非
身口行答曰卵膜漸厚處母胎凡夫人若生

欲界不威儀亦不不處威儀身口無教設有
教便失是謂成就身及意行非身口行云何
成就身及身意行非口行答曰若生欲界不
威儀亦不不處威儀身有教設有教不失口
無教設有教便失是謂成就身及身意行非
口行云何成就身及口意行非身行耶答曰
若生欲界不威儀亦不不處威儀口有教設
有教不失身無教設有教便失是謂成就身
及口意行非身行云何成就身及身口意行
答曰膜漸厚處母胎無垢人若生欲界處威
儀不處威儀不威儀亦不不處威儀身口有
教設有教不失若生色界是謂成就身及身
口意行設成就身口意行彼成就身耶答曰
或成就或不成就云何成就答曰向所說是
謂成就云何不成就答曰無垢人生無色界
是謂不成就身若成就身行彼成就口行耶
答曰或成就身行非口行云何成就身行非
口行答曰若生欲界不威儀亦不不處威儀
身有教設有教不失口無教設有教便失是
謂成就身行非口行云何成就口行非身行

答曰若生欲界不威儀亦不不處威儀口有
教設有教不失身無教設有教便失是謂成
就口行非身行云何成就身口行答曰膜漸
厚處母胎無垢人若生欲界處威儀不處威
儀不威儀亦不不處威儀身口有教設有教
不失若生色界無垢人生無色界是謂成就
身口行云何不成就身口行答曰卵膜漸厚
處母胎凡夫人若生欲界不威儀亦不不處
威儀身口無教設有教便失若生無色界凡
夫人是謂不成就身口行若成就身行彼成
就意行耶答曰如是若成就身行彼成就意
行頗成就意行非成就身行答曰有卵膜漸
厚處母胎凡夫人若生欲界不威儀亦不不
處威儀身無教設有教便失若凡夫人生無
色界若成就身行彼成就口意行耶答曰或
成就身行及意行非口行及口意行云何成
就身行及意行非口行答曰若生欲界不威
儀亦不不處威儀身有教設有教不失口無
教設有教便失是謂成就身行及意行非口
行云何成就身行及口意行答曰膜漸厚處

母胎無垢人若生欲界處威儀不處威儀不威儀亦不不處威儀身口有教設有教不失若生色界無垢人生無色界是謂成就身行及口意行設成就口意行彼成就身行耶答曰或成就或不成就云何成就答曰向所說是謂成就云何不成就答曰若生欲界不威儀亦不不處威儀身無教設有教便失口有教設有教不失是謂不成就若成就口行彼成就意行耶答曰如是若成就口行彼成就意行頗成就意行非口行耶答曰有卵膜漸厚處母胎凡夫人若生欲界不威儀亦不不處威儀口無教設有教便失凡夫人生無色界若行婬未盡彼報婬未盡耶答曰如是若行婬未盡彼報婬未盡頗報婬未盡非行耶答曰有須陀洹見諦所斷行婬盡彼報婬未盡若行婬盡彼報婬盡耶答曰如是若報婬盡彼行婬盡頗行婬盡非報耶答曰有須陀洹見諦所斷行婬盡彼報婬未盡若行有果彼行盡有報耶答曰如是若行有報此行有盡有果頗行有果彼行無報耶答曰有無記

無漏行若行無果彼行盡無報耶答曰無行不有果頗行無報耶答曰有無記無漏行若行不善彼行盡顛倒耶答曰或行不善此行非顛倒云何行不善彼行非顛倒答曰猶如有一有見果實如是見如是語有行有行果報彼身惡行口意惡行猶如有一不見有見想不聞不別不識有識想彼不以此想不以此忍不以此見不以此欲不以此智慧我不見不聞不別不識猶如有一見無見想聞別識無識想彼不以此想不以此忍不以此見不以此欲不以此智慧我見聞別識是謂行不善彼行非顛倒云何行顛倒此行非不善答曰猶如有一無見無果實如是見如是語無行無行果報彼身妙行口意妙行猶如有一無見有見想不聞不別不識有識想彼以此想以此忍以此見以此欲以此智慧我見聞別識猶如有一見無見想聞別識無識想彼以此想以此忍以此見以此欲以此智慧我不見聞別識是謂行顛倒彼行非不善云何行不善彼行顛倒答曰猶如有一無見無

果實如是見如是語無行無行果報彼身惡行口意惡行猶如有一不見不見想不聞不別不識有不識想彼不以此想不以此忍不以此見不以此欲不以此智慧我見聞別識猶如有一見有見想聞別識有識想彼不以此想不以此忍不以此見不以此欲不以此智慧我不見不聞不別不識是謂行不善彼行顛倒云何行非不善彼行非顛倒答曰猶如有一見有果實如是見如是語有行有行果報彼身妙行口意妙行猶如有一不見有不見想不聞不別不識有不識想彼以此想以此忍以此見以此欲以此智慧我不見不聞不別不識猶如有一見有見想聞別識有識想彼以此想以此忍以此見以此欲以此智慧我見聞別識是謂行非不善此行非顛倒非亦如是若成就不善行彼成就色無色界行耶答曰如是若成就不善行彼成就色無色界行頗成就色無色界行非成就不善行耶答曰有若生欲界欲愛盡若生色界若成就欲界善行彼成就色無色界善行耶答

曰或成就欲界善行非色無色界善行云何成就欲界善行非色無色界善行答曰若生欲界不斷善本不得色無色界善心是謂成就欲界善行非色無色界善行云何成就色無色界善行非欲界善行答曰若生色界得無色界善心是謂成就色無色界善行非欲界善行云何成就欲界善行色無色界善行答曰若生欲界得色無色界善心是謂成就欲界善行色無色界善行云何不成就欲界善行非色無色界善行答曰善根本斷是謂不成就欲界善行非色無色界善行若成就欲界行彼成就色界行耶答曰如是設成就色界行彼成就欲界行耶答曰如是若成就欲界行彼成就無色界行耶答曰如是若成就欲界行彼成就無色界行也頗成就無色界行彼不成就欲界行答曰有若生無色界若成就欲界行彼成就無漏行耶答曰或成就欲界行不成就無漏行云何成就欲界行非無漏行耶答曰若凡夫人生欲色界是謂成就欲界行非無漏行云何成就無漏行非欲界行耶答曰無垢人生無色界是謂成就無漏行非欲界行云何成就欲界行無漏行耶答曰無垢人若生欲界色界是謂成就欲界行無漏行云何不成就欲界行無漏行答曰凡夫人生無色界是謂不成就欲界行無漏行若成就色界行彼成就無色界行耶答曰如是若成就色界行彼成就無色界行也頗成就無色界行非成就色界行耶答曰有生無色界若成就色界行彼成就無漏行耶答曰或成就色界行非無漏行云何成就色界行非無漏行答曰凡夫人生欲界色界是謂成就色界行非無漏行云何成就無漏行非色界行答曰無垢人生無色界是謂成就無漏行非色界行云何成就色界行無漏行答曰無垢人生欲界色界是謂成就色界行無漏行云何不成就色界行無漏行答曰凡夫人生無色界是謂不成就色界行無漏行若成就無色界行彼成就無漏行耶答曰如是若成就無漏行彼成就無色界行頗成就無色界行非無漏行耶答曰有凡夫人若成就欲界行色無色界無漏行此命終後當生何所答曰或欲界或色無色界或無處所生

跋渠第三竟梵本三百九首盧

阿毗曇八犍度論卷第十六

音釋

膜　末各切

阿毗曇八犍度論卷第十七

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

行犍度第四之三

有教無教跋渠第四

有教及無教　諸行彼果實　或有漏學者
思惟戒在後

若成就身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就善不善隱沒無記不隱沒無記身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就過去身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就過去善不善隱沒無記不隱沒無記身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就未來身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就未來善不善隱沒無記不隱沒無記身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就現在身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶若成就現在善不善隱沒無記不隱沒無記身教彼成就無教耶設成就無教彼成就教耶口教亦如是諸行欲界繫彼行欲界繫果耶設行欲界繫果彼行欲界繫耶諸行色界繫彼行色界繫果耶設行色界繫果彼行色界繫耶諸行無色界繫彼行無色界繫果耶設行無色界繫果彼行無色界繫耶諸無漏行彼行無漏果耶設行無漏果彼行無漏耶諸行非欲界彼行非欲界果耶設行非欲界果彼行非欲界耶諸行非色界彼行非色界果耶設行非色界果彼行非色界耶諸行非無色界彼行非無色界果耶設行非無色界果彼行非無色界耶設行非無漏彼行非無漏果耶設行非無漏果彼行非無漏耶頗有漏行有漏果耶有漏行無漏果耶有漏行有漏無漏果耶頗無漏行無漏果耶無漏行有漏果耶無漏行有漏無漏果耶頗有漏無漏行有漏無漏果耶有漏無漏行有漏果耶有漏無漏行無漏果耶頗學行學果耶學行無學果耶學行非學非無學果耶頗無學行無學果耶無學行學果耶無學行非學非無學果耶頗非學非無學行非學非無學果耶非學非無學行學果耶非學非無學行無學果耶又世尊言不修身不修戒不修心不修智慧云何不修身不修戒不修心不修智慧若不修身彼不修戒不修心不修智慧耶設不修慧彼不修身耶若不修戒彼不修心不修慧耶設不修慧彼不修戒耶若不修心彼不修智慧耶設不修智慧彼不修心耶又世尊言修身修戒修心修慧云何修身修戒修心修慧若修身彼修戒修心修慧耶設修慧彼修身耶若修戒彼修心修慧耶設修慧彼修戒耶若修心彼修慧耶設修慧彼修心耶頗成就過去戒非未來現在此種耶及未來非現在及現在非未來及未來現在此種耶頗成就未來戒非過去現在此種及過去非現在及現在非過去及過去現在此種耶頗成就現在戒非過去未來此種及過去非未來及未來非過去及過去未來此種耶此章義願具演說

若成就身教彼成就無教耶答曰或教非無教云何教非無教答曰生欲界非律儀亦不

不處律儀身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教是謂教非無教云何無教非教答曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界處律儀不得戒律儀身無教本有教便失彼得無教若生色界身無教若無垢人生無色界是謂無教非教云何教無教答曰生欲界處律儀不得戒律儀身有教彼得無教本有教不失彼得無教處戒律儀處戒不律儀處不律儀亦不不律儀處身有教彼得無教本有教不失彼得無教若生色界身有教是謂教無教云何非教無教答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界不律儀亦不不律儀處身無教本有教便失彼不得無教凡夫人生無色界是謂非教無教也若成就善身教彼成就無教耶答曰或教非無教也云何教非無教答曰生欲界不律儀處善身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教不律儀亦不不律儀處善身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教是謂教非無教云何無教非教答曰無垢人處母胎卵膜漸厚若生欲界律儀處不得戒律儀善身無教本有教便失彼得無教若生色界善身無教無垢人生無色界是謂無教非教也云何教無教答曰生欲界律儀處不得戒律儀身有教彼得無教本有教不失彼得無教戒律儀處不律儀處亦不律儀亦不不律儀處善身有教彼得無教本有教不失彼得無教若生色界善身有教是謂教無教云何非教無教答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界不律儀處善身無教本有教便失彼不得無教不律儀亦不不律儀處善身無教本有教便失彼不得無教若凡夫人生無色界是謂非教無教若成就不善身教彼成就無教耶答曰或教非無教云何教非無教答曰生欲界律儀處不善身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教不律儀亦不不律儀處不善身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教是謂教非無教也云何無教非教答曰生欲界律儀處不善身無教彼得無教本有教便失彼得無教不律儀亦不不律儀處不善身無教彼得無教本有教便失彼得無教是謂無教非教云何教無教答曰生欲界律儀處不律儀處不律儀不不律儀處不善身有教彼得無教本有教不失彼得無教是謂教無教云何非教非無教答曰處母胎卵膜漸厚生欲界律儀處不律儀不不律儀處不善身無教彼不得無教本有教便失彼不得無教若生色無色界是謂非教非無教若成就隱沒無記身教彼成就無教耶答曰無有成就無教頗成就教耶答曰有生色界隱沒無記身教若成就不隱沒無記身教彼成就無教耶答曰無有成就無教頗成就教耶答曰有生欲界若生色界不隱沒無記身有教也若成就過去身教彼成就無教耶答曰或教非無教云何教非無教答曰生欲界不律儀處亦不不律儀處本身有教不失彼不得無教是謂教非無教云何無教非教答曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界律儀處不得戒律儀本身無教有教便失若生色界本身無教若學生無色界是謂無教非教云何教無教答曰生

欲界律儀處不得戒律儀本身有教不失彼得無教戒律儀處不律儀處不律儀亦不不律儀處本身有教不失彼得無教若生色界本身有教不失是謂教無教云何非教無教答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界不得律儀亦不不律儀處本身無教設有教便失彼不得無教阿羅漢凡夫人生無色界是謂非教無教若成就過去善身教彼成就無教耶答曰或教非無教云何教非無教答曰生欲界不律儀處本善身有教不失彼不得無教不律儀亦不不律儀處本善身有教不失彼不得無教是謂教非無教云何無教非教答曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界律儀處不得戒律儀本善身無教有教便失彼得無教若生色界本善身無教若學生無色界是謂無教非教云何教無教答曰生欲界律儀處不得戒律儀本善身有教不失彼得無教戒律儀處不律儀處不律儀亦不不律儀處本善身有教不失彼得無教若生色界本善身有教不失是謂教無教云何非教無教答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界不律儀處善身本無教有教便失彼不得無教不律儀亦不不律儀處本善身無教有教便失彼不得無教阿羅漢凡夫人生無色界是謂非教無教若成就過去不善身教彼成就無教耶答曰或教非無教云何教非無教答曰有生欲界律儀處本不善身有教不失彼不得無教不律儀亦不不律儀處本不善身有教不失彼不得無教是謂教非無教云何無教非教答曰生欲界律儀處本不善身無教設有教便失彼得無教不律儀亦不不律儀處本不善身無教設有教便失彼得無教是謂無教非教云何教無教答曰生欲界律儀處本不善身有教彼得無教不律儀處不律儀亦不不律儀處本不善身有教不失彼得無教是謂教無教云何非教非無教答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界律儀處本不善身無教彼不得無教非律儀亦非不律儀處本不善身無教本有教便失彼不得無教若生色無色界是謂非教非無教若成就過去隱没無記不隱没無記身教彼成就無教耶答曰無有成就教非無教過去竟若成就未來身教彼成就無教耶答曰無有成就教也頗成就無教耶答曰有無垢人處母胎膜漸厚若生欲界得色界善心若生色界無垢人生無色界也若成就未來善身教彼成就無教耶答曰無有成就教頗成就無教耶答曰有無垢人處母胎膜漸厚若生欲界得色界善心生色界無垢人生無色界也若成就未來不善隱没無記不隱没無記身教彼成就無教耶答曰無有成就教非無教未來竟若成就現在身教彼成就無教耶答曰或教非無教云何教非無教答曰生欲界律儀處不得戒律儀身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教不律儀亦不不律儀處身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教若生色界身有教是謂教非無教云何無教非教答曰生欲界律儀處不得戒律儀入定不入定身無教本有教便失彼得無教戒律儀處不律儀處不律儀亦不不律儀處身無

教本有教便失彼得無教若生色界入定是謂無教非教云何教無教答曰生欲界律處不得戒律身有教彼得無教本有教不失彼得無教戒律處不戒律處不律亦不不律處身有教彼得無教本有教不失彼得無教是謂教無教云何非教無教答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界律儀處不得戒律不入定身無教本有教便失彼不得無教不律亦不不律處身無教本有教便失彼不得無教若生色界不入定身無教生無色界是謂非教無教若成就現在善身教彼成就無教耶答曰或教非無教云何教非無教答曰生欲界律儀處不得戒律善身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教不律處不律亦不不律處善身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教若生色界善身有教是謂教非無教云何無教非教答曰生欲界律儀處不得戒律入定不入定善身無教本有教便失彼得無教戒律處不戒律處不戒律亦不不戒律處善身無教本有教便失彼得無教

若生色界入定是謂無教非教云何教無教答曰生欲界律處不得戒律善身有教彼得無教本有教不失彼得無教戒律處不律處不律亦不不律處善身有教彼得無教本有教不失彼得無教是謂教無教云何非教無教答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界律處不得戒律不入定善身無教本有教便失彼不得無教不律處不律亦不不律處善身無教本有教便失彼不得無教若生色界不入定善身無教生無色界是謂非教無教若成就現在不善身教彼成就無教耶答曰或教非無教云何教非無教答曰生欲界律處不善身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教不律亦不不律處不善身有教彼不得無教本有教不失彼不得無教是謂教非無教云何無教非教答曰生欲界律處不善身無教本有教便失彼得無教不律處不律亦不不律處不善身無教本有教便失彼得無教是謂無教非教云何教無教答曰生欲界律處不善身有教彼得無教本身有教

不失彼得無教不律處不律亦不不律處不善身有教彼得無教本有教不失彼得無教是謂教無教云何非教無教答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界律處不善身無教本有教便失彼不得無教不律亦不不律處不善身無教本有教便失彼不得無教若生色無色界是謂非教無教若成就現在隱没無記身教彼成就無教耶答曰無有成就無教頗成就教耶答曰有生色界隱没無記身有教也若成就現在不隱没無記身教彼成就無教耶答曰無成就無教頗成就教耶答曰有生欲界若生色界不隱没無記身有教口教亦如是諸行欲界彼行欲界果耶答曰如是諸行欲界彼行欲界果頗行欲界果彼行非欲界耶答曰有如色界道欲界化化作欲界語也諸行色界彼行色界果耶答曰如是諸行色界果彼行色界頗行色界彼行非色界果耶答曰有如色界道欲界化化作欲界語如色界道斷結趣證也諸行無色界彼行無色界果耶答曰如是諸行無色界果彼

行無色界也頗行無色界彼行非無色界果耶答曰有如無色界道斷結趣證也諸行無漏彼行無漏果耶答曰如是諸行無漏彼行無漏果也頗行無漏果彼行非無漏耶答曰有如色無色界道斷結趣證也諸行非欲界彼行非欲界果耶答曰如是諸行非欲界果彼行非欲界頗行非欲界彼行非不欲界果耶答曰有如色界道欲界化化作欲界語諸行非色界彼行非色界果耶答曰如是諸行非色界彼行非色界果頗行非色界果彼行非不色界耶答曰有如色界道欲界化化作欲界語如色界道斷結趣證也諸行非無色界彼行非無色界果耶答曰如是諸行非無色界彼行非無色界果也頗行非無色界果彼行非不無色界耶答曰有如無色界道斷結趣證也諸行非無漏彼行非無漏果耶答曰如是諸行非無漏果彼行非無漏頗行非無漏彼行非不無漏果耶答曰有如色無色界道斷結趣證頗有漏行有漏果耶答曰有所謂依果報果頗有漏行無漏果耶答曰有

解脫果頗有漏行有漏無漏果耶答曰有所謂依果報果解脫果頗無漏行無漏果耶答曰有所謂依果解脫果頗無漏行有漏果耶答曰無頗無漏行有漏無漏果耶答曰無頗有漏無漏行有漏無漏果耶答曰無頗有漏無漏行有漏果耶答曰無頗有漏無漏行無漏果耶答曰有解脫果頗學行學果耶答曰有所謂依果頗學行無學果耶答曰有所謂依果頗學行非學非無學果耶答曰有解脫果頗無學行無學果耶答曰有所謂依果頗無學行學果耶答曰無頗無學行非學非無學果耶答曰有解脫果頗非學非無學行非學非無學果耶答曰有所謂依果報果解脫果頗非學非無學行學果耶答曰無也頗非學非無學行無學果耶答曰無也又世尊言不修身不修戒不修心不修慧云何不修身答曰身欲未盡貪未盡念未盡渴未盡復次以無礙道盡色愛彼道不修不猗如是不修身不修戒亦如是云何不修心答曰心欲未盡貪未盡念未盡渴未盡復次以無礙道盡

無色愛彼道不修不猗如是不修心不修慧亦如是若不修身彼不修戒耶答曰如是設不修戒彼不修身耶答曰如是若不修身彼不修心耶答曰如是若不修身彼不修心頗不修心非不修身耶答曰有色愛盡上愛未盡若不修身彼不修慧耶答曰如是若不修身彼不修慧頗不修慧非不修身耶答曰有色愛盡上愛未盡若不修戒彼不修心耶答曰如是若不修戒彼不修心頗不修心非不修戒耶答曰有色愛盡上愛未盡若不修戒彼不修慧耶答曰如是若不修戒彼不修慧頗不修慧非不修戒耶答曰有色愛盡上愛未盡若不修心彼不修慧耶答曰如是設不修慧彼不修心耶答曰如是又世尊言修身修戒修心修慧云何修身答曰身愛盡貪盡念盡渴盡復次以無礙道盡色愛彼道修猗如是修身修戒亦如是云何修心答曰心愛盡貪盡念盡渴盡復次以無礙道盡無色愛彼道修猗如是修心修慧亦如是若修身彼修戒耶答曰如是設修戒彼修身耶答曰如

是若修身彼修心耶答曰如是若修心彼修身頗修身不修心耶答曰有色愛盡上愛未盡若修身彼修慧耶答曰如是若修慧彼修身也頗修身不修慧耶答曰有色愛盡上愛未盡若修戒彼修心耶答曰如是若修心彼修戒也頗修戒不修心耶答曰有色愛盡上愛未盡若修戒彼修慧耶答曰如是若修慧彼修戒頗修戒不修慧耶答曰有色愛盡上愛未盡若修心彼修慧耶答曰如是設修慧彼修心耶答曰如是頗成就過去戒非未來現在此種耶答曰有教戒盡不失此種不現在前及未來非現在此種耶答曰有道共定共戒盡不失此種不現在前及現在非未來此種耶答曰有教戒已盡不失此種現在前及未來現在此種耶答曰有道共定共戒盡不失此種不現在前頗成就未來戒非過去現在此種耶答曰有阿羅漢生無色界及過去非現在此種耶答曰有道共定共戒盡不失此種不現在前及現在非過去此種耶答曰有最初得無漏戒律及過去現在此種耶答曰有道共定共戒盡不失此種現在前頗成就現在戒非過去未來此種耶答曰有最初得戒律及過去非未來此種耶答曰有教戒盡不失此種現在前及未來非過去此種耶答曰有最初得無漏律儀及過去未來此種耶答曰有道共定共戒盡不失此種現在前

有教無教跋渠第四竟
梵本二百七十三首盧

自行跋渠第五

云何自行以何等故自行所可用行自行彼行當言過去耶未來現在耶所可用行自行彼行成就耶設行成就彼行自行耶所可用行非自行彼行不成就耶設行不成就彼行不自行耶所可用行自行彼行必受報耶設行必受報彼行自行耶所可用行非自行彼行必不受報耶設行必不受報彼行非自行耶所可用行成就彼行必受報耶設行必有報彼行成就耶所可用行不成就彼行必不受報耶設行必不受報彼行不成就耶如是有須陀洹不善行苦痛報未熟彼以何故障地獄道畜生餓鬼耶又世尊言是謂世尊弟子盡地獄盡畜生盡餓鬼不墮惡道須陀洹有此智悟我盡地獄盡畜生盡餓鬼盡不墮惡道為不自悟云何學謀害一切學謀害果耶云何住壽行云何捨壽行云何心亂以何等纏相應法盡不善佛說云何佛語當言善耶無記耶佛語名何等法契經授記偈因緣歎本末譬喻生方廣未曾有法義名何法印名何法數名何法筭名何法書名何法頌名何法種種技藝名何法若學戒成就彼成就非學非無學戒耶設成就非學非無學戒彼成就學戒耶若成就無學戒彼成就非學非無學戒耶設成就非學非無學戒彼成就無學戒耶此章義願具演說

云何自行答曰若行報是謂今得此有彼行生受報是謂自行以何等自行答曰此行自果自依自報復次此行受報時此意受報非餘以是故自行所可用行自行此行當言過去耶未來耶現在耶答曰彼行過去也所可用行自行彼行成就耶答曰或行自行此行非成就云何行自行彼行不成就耶答曰行

報於今得有彼行生受報彼行失是謂行自
行彼行不成就云何行成就此行非自行荅
曰行報不於今得有此行生不受報彼行不
失是謂行成就此行非自行云何行自行彼
行成就荅曰行報於今得有彼行生受報彼
行不失是謂行自行彼行成就云何行非自
行彼行不成就耶荅曰行報不於今得有彼
行生不受報彼行失是謂行非自行彼行不
成就非亦如是所可用行自行彼行必受報
耶荅曰或行自行彼行必不受報云何行自
行彼行必不受報荅曰行報於今得有彼行
生受報彼行後報是謂行自行彼行必不受
報云何行必受報彼行非自行荅曰行報不
於今得有彼行生不受報彼行報未熟是謂
行必受報彼行非自行云何行自行彼行必
受報荅曰行報於今得有彼行生受報彼行
非後報是謂行自行彼行必受報云何行非
自行彼行必不受報荅曰行報不於今得有
彼行生不受報彼行報熟是謂行非自行彼
行必不受報非亦如是所可用行成就彼行

必受報耶荅曰或行成就彼行必不受報云
何行成就彼行必不受報荅曰諸行過去不
善設善有漏報熟彼行不失諸行未來不善
設善有漏得必不生若無設無漏行成就是
謂行成就彼行必不受報云何行必受報彼
行不成就荅曰諸行過去不善設善有漏報
不熟彼行失諸行未來不善設善有漏不得
必生是謂行必受報彼行不成就云何行成
就彼行必受報荅曰諸行過去不善設善有
漏報不熟彼行不失諸行未來不善設善有
漏得必生諸行現在不善設善有漏是謂行
成就彼行必受報云何行不成就彼行必不
受報荅曰諸行過去不善設善有漏報熟彼
行失諸行未來不善設善有漏不得必不生
若無記無漏行不成就是謂行不成就彼行
必不受報非亦如是若有須陀洹日善行若
痛報喜熟彼以何故障地獄道畜生餓鬼荅
曰二結種縛繫必墮地獄畜生餓鬼見諦斷
結種思惟斷結種彼須陀洹見諦斷結盡思
惟斷不盡彼參左具不住地獄畜生餓鬼譬

如車二輪不壞能有所至一輪壞不能有所
至如是二結種縛繫往地獄畜生餓鬼見諦
斷思惟斷結種彼須陀洹見諦斷結盡思惟
斷結不盡彼參差具不往墮地獄畜生餓鬼
譬如鷹鳥二翅不壞能飛至空一翅壞不能
至空如是二結種縛繫往墮地獄畜生餓鬼
國中彼須陀洹見諦斷結盡思惟斷結不盡
彼參差具不往地獄畜生餓鬼也又世尊言
是謂世尊弟子地獄盡畜生餓鬼盡盡不墮
惡道須陀洹有此智悟我地獄盡畜生餓鬼
盡盡不墮惡道爲不自悟耶荅曰不自悟云
何得知荅曰住信世尊如世尊言諸自省察
四法彼愍懃自進我地獄盡畜生餓鬼盡盡
不墮惡道復次須陀洹四智苦智習智盡智
道智須陀洹無盡智無生智也云何學謀害
荅曰如學欲未盡被他捶忓若手石刀杖彼
痛所逼發心使彼酷痛使彼婦無子如是學
謀害如學婬盡爲彼捶打若手石刀杖彼痛
所逼從無欲退以退便發心言使彼酷痛使
彼婦無子如是學謀害一切學所謀害果耶

答曰不也諸衆生有大力所作行彼則不果
也云何住壽行答曰如阿羅漢以衣鉢戶鑰
履屣鍼筩及餘什具施僧若人便發心言我
緣是報使增益壽作是願已入頂四禪彼所
緣報則成壽報如是住壽云何捨壽答曰如
阿羅漢以衣鉢戶鑰履屣鍼筩及餘什具施
僧若人便發心言我所得壽報即成施報作
是願已入頂四禪彼壽報即成施報如是捨
壽云何心亂答曰以四事心亂非人形狂象
形馬形猿形猫牛形見以怖懅心亂若非人
瞋揰打支節彼得酷痛心亂或諸大錯心亂
本行報對心亂以何等纏相應法盡不善耶
答曰無慙無愧佛語云何答曰如來語一所
說二瞬呵羅三（通切）婆婆（許切）（曰飄切）若羅五尼留諦
六語句七語聲八口行九口教（十上下作聲語也）
是謂佛語佛語當言善耶無記耶答曰佛語
或善或無記云何善答曰善心如來語所說
如上十事是謂善云何無記答曰無記心如
來語所說如上十事是謂無記佛語名何等
法答曰名身句身語身次第住契經授記偈
因緣歎本末譬喻生方廣未曾有法義（十二部經）
名何等法答曰名身句身語身次第住即名
何法答曰巧所造身行彼所剋智數名何法
答曰巧所造口行彼所剋智筭名何法答曰
巧所造意行彼所剋智書名何法答曰巧所
造身行彼所剋智頌名何法答曰巧所造口
行彼所剋智種種剋行名何法答曰慧為首
方便所授彼彼所剋諸智也若學成就戒彼
成就非學非無學戒耶答曰或學成就戒非
非學非無學戒云何學成就戒非非學非無
學戒答曰學生無色界是謂學成就戒非非
學非無學戒云何成就非學非無學戒非學
耶答曰阿羅漢凡夫人生欲色界是謂非學
非無學成就戒非學云何學成就戒非學非
無學耶答曰學生欲色界是謂學成就戒非
學非無學云何非學成就戒非非學非無學
答曰阿羅漢凡夫人生無色界是謂非學成
就戒非非學非無學若成就無學戒彼成就
非學非無學戒耶答曰或無學成就戒非非
學非無學云何無學成就戒非非學非無學
耶答曰阿羅漢生無色界是謂成就無學戒
非非學非無學云何成就非學非無學戒非
無學耶答曰學凡夫人生欲色界是謂成就
非學非無學戒非無學云何成就無學戒非
學非無學耶答曰阿羅漢生欲色界是謂成
就無學戒非非學非無學云何非無學成就戒
非非學非無學答曰學凡夫人生無色界是
謂非成就無學戒非非學非無學（第五章自行跋渠竟）

（本一百八十五首盧）

阿毗曇八犍度論卷第十七

音釋

揰（王桑切擊也）　酷（枯沃切極也）　鑰（弋灼切鍵也）　縺（所綃切）
鍼筩（鍼同鍼諸深切筩徒東切與針同）　猿（以脂切犍也）　猫（莫交切）
懅（其據切懼也）

阿毗曇八犍度論卷第十八　仙八

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

四大犍度第五之一

四大所造　是謂緣緣　見諦成就　內造在後

淨根跋渠第一

四大所造入幾可見幾不可見幾有對幾無對幾有漏幾無漏幾有爲幾過去幾未來幾現在幾善幾不善幾無記幾欲界繫幾色界繫幾不繫幾學幾無學幾非學非無學幾思惟斷幾不斷若成就四大彼造色成就耶設造色成就彼成就四大耶若不成就四大彼不成就造色耶設不成就造色彼不成就四大耶若成就四大彼成就善色耶設成就善色彼成就四大耶若成就四大彼成就不善色耶設成就不善色彼成就四大耶若成就四大彼成就隱没無記色耶設成就隱没無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就不隱没無記色耶設成就不隱没無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就善不善色耶設成就善不善色彼成就四大耶若成就四大彼成就善隱没無記色耶設成就善隱没無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就善不隱没無記色耶設成就善不隱没無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就不善隱没無記色耶設成就不善隱没無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就不善不隱没無記色耶設成就不善不隱没無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就隱没無記不隱没無記色耶設成就隱没無記不隱没無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就善不善隱没無記色耶設成就善不善隱没無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就善不善不隱没無記色耶設成就善不善不隱没無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就善隱没無記不隱没無記色耶設成就善隱没無記不隱没無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就不善隱没無記不隱没無記色耶設成就不善隱没無記不隱没無記色彼成就四大耶若成就四大彼成就善不善隱没無記不隱没無記色耶設成就善不善隱没無記不隱没無記色彼成就四大耶若成就善色彼成就不善色耶設成就不善色彼成就善色耶若成就善色彼成就隱没無記色耶設成就隱没無記色彼成就善色耶若成就善色彼成就不隱没無記色耶設成就不隱没無記色彼成就善色耶若成就善色彼成就不善隱没無記色耶設成就不善隱没無記色彼成就善色耶若成就善色彼成就不善不隱没無記色耶設成就不善不隱没無記色彼成就善色耶若成就善色彼成就隱没無記不隱没無記色耶設成就隱没無記不隱没無記色彼成就善色耶若成就善色彼成就不善隱没無記不隱没無記色耶設成就不善隱没無記不隱没無記色彼成就善色耶若成就不善色彼成就隱没無記色耶設成就隱没無記色彼成就不善色耶若成就不善色彼成就不隱没無記色耶設成就不隱没無記色彼成就不善色耶若成就不善色彼成就隱没無記不隱

沒無記色耶設成就隱沒無記不隱沒無記
色彼成就不善色耶若成就隱沒無記色彼
成就不隱沒無記色耶設成就不隱沒無記
色彼成就隱沒無記色耶四大由何三昧滅
造色瞋恚有對更樂有覺有觀樂根苦根喜
根憂根護根摶食更樂食意念食識食由何
三昧滅四大已盡無餘當言作何果造色瞋
恚有對更樂有覺有觀樂根苦根喜根憂根
護根摶食更樂食意念食識食已盡無餘當
言作何果此章義願具演說

四大造入幾可見答曰一幾不可見答曰八
二少入幾有對答曰九一少入幾無對答曰
一少入幾有漏答曰九二少入幾無漏答曰
一少入幾有爲答曰九二少入幾過去答曰
干一少入幾未來答曰十一少入幾現在答
曰十一少入幾善答曰三少入幾不善答曰
三少入幾無記答曰七三少入幾欲界繫答
曰二九少入幾色界繫答曰九少入幾不繫
答曰一少入幾學答曰一少入幾無學答曰
一少入幾非學非無學耶答曰九二少入幾

思惟斷答曰九二少入幾不斷答曰一少入
若成就四大彼成就造色耶答曰如是若成
就四大彼成就造色頗成就造色非四大耶
答曰有無垢人生無色界也若不成就四大
彼不成就造色耶答曰如是若不成就造色
彼不成就四大頗不成就四大非不造色耶
答曰有無垢人生無色界若成就四大彼成
就善色耶答曰或成就四大非善色云何成
就四大非善色答曰凡夫人處母胎卵膜漸
厚若生欲界不戒律處善身口無敎本有敎

便失亦不戒律亦不不戒律處善身口無敎
本有敎便失是謂成就四大非善色云何成
就善色非四大耶答曰無垢人生無色界是
謂成就善色非四大云何成就四大善色答
曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界戒律處
不戒律處亦不戒律不不戒律處善身口有
敎本有敎不失若生色界是謂成就四大善
色也云何非成就四大非善色答曰凡夫人
生無色界是謂非成就四大非善色若成就
四大彼成就不善色耶答曰如是若成就不

善色彼成就四大也頗成就四大非不善色
耶答曰有處母胎卵膜漸厚若生欲界戒律
處不善身口無敎本有敎便失亦不戒律不
不戒律處不善身口無敎本有敎便失若生
色界也若成就四大彼成就隱沒無記色耶
答曰如是若成就隱沒無記色彼成就四大
頗成就四大非隱沒無記色耶答曰有生欲
界若生色界隱沒無記身口無敎也若成就
四大彼成就不隱沒無記色耶答曰如是設
成就不隱沒無記色彼成就四大耶答曰如

是若成就四大彼成就善不善色耶答曰或
成就四大非善不善色及善色非不善色及
不善色非善色及善不善色云何成就四大
非善不善色耶答曰凡夫人處母胎卵膜漸
厚若生欲界亦不戒律不不戒律處善不善
身口無敎本有敎便失是謂成就四大非善
不善色云何成就四大及善色非不善色答
曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界戒律處
不善身口無敎本有敎便失亦不戒律不不
戒律處善身口有敎本有敎不失不善身口

無教本有教便失若生色界是謂成就四大及善色非不善色云何成就四大及不善色非善色耶答曰生欲界不戒律處善身口無教本有教便失不戒律不不戒律處不善身口有教本有教不失善身口無教本有教便失是謂成就四大及不善色非善色云何成就四大及善不善色耶答曰生欲界戒律處不善身口有教本有教不失不戒律處善身口有教本有教不失不戒律亦不不戒律處善不善身口有教本有教不失是謂成就四大及善不善色設成就善不善色彼成就四大耶答曰如是若成就四大彼成就善隱沒無記色耶答曰或成就四大非善隱沒無記色及善色非隱沒無記色及善隱沒無記色云何成就四大非善隱沒無記色耶答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界不戒律處善身口無教本有教便失不戒律不不戒律處善身口無教本有教便失是謂成就四大非善隱沒無記色云何成就四大及善色非隱沒無記色耶答曰無垢人處母胎膜漸厚

若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失若生色界隱沒無記身口無教是謂成就四大及善色非隱沒無記色云何成就四大及善隱沒無記色答曰生色界隱沒無記身口有教是謂成就四大及善隱沒無記色設成就善隱沒無記色彼成就四大耶答曰如是若成就四大彼成就善不隱沒無記色耶答曰或成就四大及不隱沒無記色非善色及善不隱沒無記色云何成就四大及不隱沒無記色非善色耶答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界不戒律處善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處善身口無教本有教便失是謂成就四大及不隱沒無記色非善色云何成就四大及善不隱沒無記色答曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失若生色界是謂成就四大及善不隱沒無記色設成就善不隱沒無記色彼成就四大耶答曰如是若成就四大彼成就不

善隱沒無記色耶答曰無也若成就四大彼成就不善不隱沒無記色耶答曰或成就四大及不隱沒無記色非不善色及不善不隱沒無記色云何成就四大及不隱沒無記色非不善色耶答曰處母胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處不善身口無教本有教便失若生色界是謂成就四大及不隱沒無記色非不善色云何成就四大及不善不隱沒無記色耶答曰生欲界戒律處不善身口有教本有教不失不戒律處亦不戒律不不戒律處不善身口有教本有教不失是謂成就四大及不善不隱沒無記色設成就不善不隱沒無記色彼成就四大耶答曰如是若成就四大彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶答曰或成就四大及不隱沒無記色非隱沒無記色及隱沒無記不隱沒無記色云何成就四大及不隱沒無記色非隱沒無記色耶答曰生欲界若生色界隱沒無記身口無教是謂成就四大及不隱沒無記色非隱沒無

記色云何成就四大及隱沒無記不隱沒無記色耶答曰生色界隱沒無記身口有教是謂成就四大及隱沒無記不隱沒無記色設成就隱沒無記不隱沒無記色彼成就四大耶答曰如是若成就四大彼成就善不善隱沒無記色耶答曰無也若成就四大彼成就善不善不隱沒無記色耶答曰或成就四大及不隱沒無記色非不善色及善不隱沒無記色非不善色及不善不隱沒無記色非善色及善不善不隱沒無記色云何成就四大及不隱沒無記色非善不善色答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界亦不戒律不不戒律處善不善身口無教本有教便失是謂成就四大及不隱沒無記色非善不善色云何成就四大及善不隱沒無記色非不善色答曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界戒律處不善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失不善身口無教本有教便失若生色界是謂成就四大及善不隱沒無記色非不善色云何成就四大及不善不隱沒無記色非善色耶答曰若生欲界不戒律處善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處不善身口有教本有教不失善身口無教本有教便失是謂成就四大及不善不隱沒無記色非善色云何成就四大及善不善不隱沒無記色答曰若生欲界戒律處不善身口有教本有教不失不戒律處善身口有教本有教不失亦不戒律不不戒律處善不善身口有教本有教不失是謂成就四大及善不善不隱沒無記色設成就善不善不隱沒無記色彼成就四大耶答曰如是若成就四大彼成就善隱沒無記不隱沒無記色耶答曰或成就四大及不隱沒無記色非善隱沒無記色及善不隱沒無記色非隱沒無記色及善隱沒無記色不隱沒無記色云何成就四大及不隱沒無記色非善隱沒無記色答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界不戒律處善身口無教本有教便失亦不戒律處不不戒律處善身口無教本有教便失是謂成就四大及不隱沒無記色非善隱沒無記色云何成就四大及善不隱沒無記色非隱沒無記色答曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失若生色界隱沒無記身口無教是謂成就四大及善不隱沒無記色非隱沒無記色云何成就四大及善隱沒無記不隱沒無記色答曰生色界隱沒無記身口有教是謂成就四大及善隱沒無記不隱沒無記色設成就善隱沒無記不隱沒無記色彼成就四大耶答曰如是若成就四大彼成就不善隱沒無記不隱沒無記色耶答曰無也若成就四大彼成就善不善隱沒無記不隱沒無記色耶答曰此亦無也　若成就善色彼成就不善色耶答曰或成就善色非不善色云何成就善色非不善色答曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界戒律處不善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失不善身口無教本有教便失若生色界無色界是謂成

就善色非不善色云何成就不善色非善色答曰生欲界不戒律處善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處不善身口有教本有教不失善身口無教本有教便失是謂成就不善色非善色云何成就善不善色答曰生欲界戒律處不善身口有教本有教不失不戒律處善身口有教本有教不失亦不戒律不不戒律處善不善身口有教本有教不失是謂成就善不善色云何不成就善不善色耶答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界亦不戒律不不戒律處善不善身口無教本有教便失凡夫人生無色界是謂不成就善色不善色若成就善色彼成就隱沒無記色耶答曰如是若成就隱沒無記色彼成就善色頗成就善色非隱沒無記色耶答曰有無垢人處毋胎膜漸厚生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失若生色界隱沒無記身口無教若無垢人生無色界是謂成就善色非隱沒無記色若成就善色彼成就不隱沒無記色

耶答曰或成就善色非不隱沒無記色云何成就善色非不隱沒無記色答曰無垢人生無色界是謂成就善色非不隱沒無記色云何成就不隱沒無記色非善色耶答曰凡夫人處毋胎卵膜漸厚若生欲界不戒律處善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處善身口無教本有教便失是謂成就不隱沒無記色非善色云何成就善色不隱沒無記色答曰無垢人處毋胎膜漸厚若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失若生色界是謂成就善色不隱沒無記色答曰凡夫人生無色界是謂不成就善色不隱沒無記色若成就善色彼成就不善隱沒無記色耶答曰此亦無也若成就善色彼成就不善不隱沒無記色耶答曰或成就善色非不善不隱沒無記色及不隱沒無記色非不善色及不善不隱沒無記色云何成就善色非不善不隱沒無記色答曰無垢人生無色界是謂成就善色非不善不

隱沒無記色云何成就善色及不隱沒無記色非不善色答曰無垢人處毋胎膜漸厚若生欲界戒律處不善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失不善身口無教本有教便失若生色界是謂成就善色及不隱沒無記色非不善色云何成就善色及不善不隱沒無記色答曰生欲界戒律處不善身口有教本有教不失不戒律處善身口有教本有教不失亦不戒律不不戒律處善不善身口有教本有教不失是謂成就善色及不善不隱沒無記色設成就不善不隱沒無記色彼成就善色耶答曰或成就或不成就云何成就答曰向所說是謂成就云何不成就答曰生欲界不戒律處善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處不善身口有教本有教不失善身口無教本有教便失是謂不成就若成就善色彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶答曰或成就善色非隱沒無記不隱沒無記色及不隱沒無記色非隱沒無記色及隱沒無記不

隱沒無記色云何成就善色非隱沒無記不隱沒無記色答曰無垢人生無色界是謂成就善色非隱沒無記不隱沒無記色云何成就善色及不隱沒無記色非隱沒無記色答曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處善身口有教本有教不失若生色界隱沒身口無教是謂成就善色及不隱沒無記色非隱沒無記色云何成就善色及隱沒無記不隱沒無記色答曰生色界隱沒無記身口有教是謂成就善色及隱沒無記不隱沒無記色設成就隱沒無記不隱沒無記色彼成就善色耶答曰如是設若成就善色彼成就不善色隱沒無記不隱沒無記色耶答曰此亦無也（善色竟也）若成就不善色彼成就隱沒無記色耶答曰此亦無也若成就不善色彼成就不隱沒無記色耶答曰如是若成就不善色彼成就不隱沒無記色頗成就不隱沒無記色非不善色耶答曰有處母胎卵膜漸厚若生欲界戒律處不善身口無教本有教便失亦不戒律不不戒律處不善身口無教本有教便失若生色界若成就不善色彼成就隱沒無記不隱沒無記色耶答曰此無也（不善竟）若成就隱沒無記色彼成就不隱沒無記色耶答曰如是若成就隱沒無記色彼成就不隱沒無記色頗成就不隱沒無記色非隱沒無記色耶答曰有生欲界若色界隱沒無記身口無教也四大由何三昧滅答曰或依四或依未來造色或依四或依未來有對更樂有覺有觀或依初或依未來樂根或依三或依未來喜根或依二或依未來苦根憂根摶食依未來護根更樂食意念食識食或依七或依未來四大已盡無餘當言作何果答曰阿羅漢果或無處所造色有對更樂有覺有觀樂根喜根阿羅漢果或無處所苦根憂根摶食阿那含果阿羅漢果或無處所護根更樂食意念食識食阿羅漢果（淨根跋渠第一竟　梵本三百九十二首盧）

阿毗曇八犍度論卷第十八

音釋

摶（徒官切，捉聚也）

阿毗曇八犍度論卷第十九　仙九

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

四大犍度第五之二

緣跋渠第二

四大彼四大幾緣緣四大造色幾緣緣造色　仙九
彼造色幾緣緣造色四大幾緣緣四大心心
法幾緣緣心心法彼心心法幾緣緣心心法
四大幾緣緣四大眼入幾緣緣眼入彼眼入
幾緣緣眼入四大幾緣緣四大乃至法入幾
緣緣法入彼法入幾緣緣法入四大幾緣緣
(入竟)四大眼根幾緣緣眼根四大幾緣緣四大
乃至無知根幾緣緣無知根四大幾緣緣(根竟)
以何等故四大一起一住一盡然不相應心
心法一起一住一盡然彼相應頗過去四大
造過去色未來現在色耶頗未來四大造未
來色過去現在色耶頗現在四大造現在色
過去未來色耶若成就過去四大彼成就過
去造色耶設成就過去造色彼成就過去四
大耶若成就過去四大彼成就未來四大耶

設成就未來四大彼成就過去四大耶若成
就過去四大彼成就未來造色設成就未來
造色彼成就過去四大耶若成就過去四大
彼成就現在四大耶設成就現在四大彼成
就過去四大耶若成就過去四大彼成就現
在造色耶設成就現在造色彼成就過去四
大耶(過去四大竟)若成就過去造色彼成就未來
四大耶設成就未來四大彼成就過去造色
耶若成就過去造色彼成就未來造色耶設
成就未來造色彼成就過去造色耶若成就
過去造色彼成就現在四大耶設成就現在
四大彼成就過去造色耶若成就過去造色
彼成就現在造色耶設成就現在造色彼成
就過去造色耶(過去造色竟)若成就未來四大彼
成就未來造色耶設成就未來造色彼成就　仙九
未來四大耶若成就未來四大彼成就現在　二
四大耶設成就現在四大彼成就未來四大
耶若成就未來四大彼成就現在造色耶設
成就現在造色彼成就未來四大耶(未來四大竟)
若成就未來造色彼成就現在四大耶設成

就現在四大彼成就未來造色耶若成就未
來造色彼成就現在造色耶設成就現在造
色彼成就未來造色耶(未來造色竟)若成就現在
四大彼成就現在造色耶設成就現在造色
彼成就現在四大耶(三世成就竟)過去四大彼過
去四大幾緣緣過去四大過去造色幾緣緣
過去造色彼過去造色幾緣緣過去造色過
去四大幾緣緣過去四大未來四大幾緣緣
未來四大彼未來四大幾緣緣未來四大過
去四大幾緣緣過去四大未來造色幾緣緣
未來造色彼未來造色幾緣緣未來造色過
去四大幾緣緣過去四大現在四大幾緣緣
現在四大彼現在四大幾緣緣現在四大過
去四大幾緣緣過去四大現在造色幾緣緣
現在造色彼現在造色幾緣緣現在造色過
去四大幾緣緣(過去四大竟)過去造色未來四大　仙九　三
幾緣緣未來四大過去造色幾緣緣過去造
色未來造色幾緣緣未來造色過去造色幾
緣緣過去造色現在四大幾緣緣現在四大
過去造色幾緣緣過去造色現在造色幾緣

緣現在造色過去造色幾緣緣(過去造色竟)未來四大未來造色幾緣緣未來造色未來四大幾緣緣未來四大現在四大幾緣緣現在四大未來四大幾緣緣未來四大現在造色幾緣緣現在造色現在四大幾緣緣現在造色未來四大幾緣緣(未來四大竟)未來造色現在四大幾緣緣現在四大未來造色幾緣緣未來造色現在造色幾緣緣現在造色未來造色幾緣緣(未來造色竟)現在四大現在造色幾緣緣現在造色現在四大幾緣緣(三世竟)

若成就欲界繫四大彼成就欲界繫造色耶設成就欲界繫造色彼成就欲界繫四大耶若成就色界繫四大彼成就色界繫造色耶設成就色界繫造色彼成就色界繫四大耶欲界繫四大彼欲界繫四大幾緣緣欲界繫四大欲界繫造色幾緣緣欲界繫造色彼欲界繫造色幾緣緣欲界繫造色欲界繫四大幾緣緣色界繫四大彼色界繫四大幾緣緣色界繫四大色界繫造色幾緣緣色界繫造色彼色界繫造色幾緣緣色界繫造色色界繫四大幾緣緣若成就欲界繫四大彼成就色界繫四大耶設成就色界繫四大彼成就欲界繫四大耶若成就欲界繫造色彼成就色界繫造色耶設成就色界繫造色彼成就欲界繫四大耶若成就欲界繫四大彼成就色界繫四大耶設成就色界繫四大彼成就欲界繫造色耶若成就欲界繫造色彼成就色界繫造色耶設成就色界繫造色彼成就欲界繫造色耶欲界繫四大色界繫四大幾緣緣色界繫四大欲界繫四大幾緣緣欲界繫四大色界繫造色幾緣緣色界繫造色欲界繫四大幾緣緣欲界繫造色色界繫四大幾緣緣色界繫四大欲界繫造色幾緣緣欲界繫造色色界繫造色幾緣緣色界繫造色欲界繫造色幾緣緣諸色欲界繫彼色一切欲界繫四大造耶設色欲界繫四大造彼色一切欲界繫耶諸色色界繫彼色一切色界繫四大造耶設色色界繫四大造彼色一切色界繫耶設色過去彼色一切過去四大造耶設色過去四大造彼色一切過去耶諸色未來彼色一切未來四大造耶設色未來四大造彼色一切未來耶諸色現在彼色一切現在四大造耶設色現在四大造彼色一切現在耶云何地云何地種云何水云何水種云何火云何火種云何風云何風種地何入攝幾識識地地種水水種火火種風風種四大幾入攝幾識識此章義願具演說四大彼四大因增上四大造色因增上造色彼造色因增上造色彼四大因增上四大心心法緣增上心心法彼心心法因次第緣增上心心法四大因增上四大眼入因增上眼入彼眼入因增上眼入四大一增上耳鼻舌身入香味入亦如是四大色入因增上色入彼色入因增上色入四大因增上聲細滑入亦如是四大意入緣增上意入彼意入因次第緣增上意入四大因增上四大法入因緣增上法入彼法入因次第緣增上法入四大因增上(入竟)四大眼根因增上眼根四大一增上耳鼻舌身根男根女根亦如是四大意根緣增上意根四大因增上樂根苦根喜根憂根護根

信根精進念定慧根亦如是四大命根一增
上命根四大一增上四大未知根緣增上未
知根四大一增上已知根無知根亦如是
以何等故四大一起一住一盡然不相應心
心法一起一住一盡然彼相應答曰如說得
四大若大若小然非心心法復次心心法共
緣四大無緣不得無緣法相應煩過去四大
造過去色未來現在色耶答曰有煩未來四
大造未來色耶答曰有無過去現在煩現在
四大造現在色耶答曰有無過去未來有若
成就過去四大彼成就過去造色耶答曰無
過去成就四大有過去成就造色無垢人處
毋胎膜漸厚若生欲界戒律處不戒律處亦
不戒律不不戒律處身口本有敎不失若生
色界若學生無色界也若成就過去四大彼
成就未來四大耶答曰無有成就過去四大
亦非成就未來四大若成就過去四大彼成
就未來造色耶答曰無成就過去四大有成
就未來造色無垢人處毋胎膜漸厚若生欲
界得色界善心若生色界無垢人生無色界

若成就過去四大彼成就現在四大耶答曰
無成就過去四大有成就現在四大生欲界
色界也若成就過去四大彼成就現在造色
耶答曰無成就過去四大有成就現在造色
生欲界色界也　若成就過去造色彼
成就未來四大耶答曰無成就未來四大有
成就過去造色無垢人處毋胎膜漸厚若生
欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律
處身口本有敎不失若生色界學生無色界
也若成就過去造色彼成就未來造色耶答
曰或成就過去造色非未來造色云何成就
過去造色非未來造色答曰生欲界戒律處
不得色界善心不戒律處亦不戒律亦不不
戒律處身口本有敎不失是謂成就過去造
色非未來造色云何成就未來造色非過去
造色答曰阿羅漢生無色界是謂成就未來
造色非過去造色云何成就過去造色未來
造色答曰無垢人處毋胎膜漸厚若生欲界
得色界善心若生色界學生無色界是謂成
就過去造色未來造色云何不成就過去未

來造色答曰凡夫人處毋胎卵膜漸厚若生
欲界亦不戒律不不戒律處身口本無敎有
敎便失若凡夫人生無色界是謂不成就過
去未來造色若成就過去造色彼成就現在
四大耶答曰或成就過去造色非現在四大
云何成就過去造色非現在四大答曰學生
無色界是謂成就過去造色非現在四大云
何成就現在四大非過去造色答曰凡夫人
處毋胎卵膜漸厚若生欲界亦不戒律處亦
不不戒律處身口本無敎有敎便失是謂成
就現在四大非過去造色云何成就過去造
色現在四大答曰無垢人處毋胎膜漸厚若
生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒
律處身口本有敎不失若生色界是謂成就
過去造色現在四大云何非成就過去造色
現在四大答曰阿羅漢凡夫人生無色界是
謂非成就過去造色現在四大若成就過去
造色彼成就現在造色耶答曰或成就過去
造色非現在造色云何成就過去造色非現
在造色答曰學生無色界是謂成就過去造

色非現在造色云何成就現在造色非過去造色答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界亦不戒律處不不戒律處身口本無教有教便失是謂成就現在造色非過去造色云何成就過去造色現在造色答曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界戒律處不戒律處亦不戒律不不戒律處身口本有教不失若生色界是謂成就過去造色現在造色云何非成就過去造色現在造色耶答曰阿羅漢凡夫人生無色界是謂不成就過去現在造色（過去造色竟）若成就未來四大彼成就未來造色耶答曰無成就未來四大有成就未來造色無垢人處母胎膜漸厚若生欲界得色界善心生色界無垢人生無色界若成就未來四大彼成就現在四大耶答曰無成就未來四大有成就現在四大生欲色界也若成就未來四大彼成就現在造色耶答曰無成就未來四大有成就現在造色生欲色界也（未來四大竟）若成就未來造色彼成就現在四大耶答曰或成就未來造色非現在四大云何成就未來造色非現在四大答曰無垢人生無色界是謂成就未來造色非現在四大云何成就現在四大非未來造色答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界不得色界善心是謂成就現在四大非未來造色云何成就未來造色現在四大耶答曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界得色界善心若生色界是謂成就未來造色現在四大云何非成就未來造色現在四大答曰凡夫人生無色界是謂非成就未來造色現在四大若成就未來造色彼成就現在造色耶答曰或成就未來造色非成就現在造色云何成就未來造色非現在造色答曰無垢人生無色界是謂成就未來造色非現在造色云何成就現在造色非未來造色答曰凡夫人處母胎卵膜漸厚若生欲界不得色界善心是謂成就現在造色非成就未來造色云何成就未來現在造色答曰無垢人處母胎膜漸厚若生欲界得色界善心若生色界是謂成就未來現在造色云何非成就未來現在造色答曰凡夫人生無色界是謂非成就未來現在造色（現在造色竟）若成就現在四大彼成就現在造色耶答曰如是設成就現在造色彼成就現在四大耶答曰如是（三世成就竟）過去四大彼過去四大因增上過去四大過去造色因增上過去造色彼過去造色因增上過去造色過去四大因增上過去四大未來四大因增上未來四大彼未來四大因增上未來四大過去四大一增上過去四大未來造色因增上未來造色彼未來造色因增上未來造色過去四大一增上過去四大現在四大因增上現在四大彼現在四大因增上現在四大過去四大一增上過去四大現在造色因增上現在造色彼現在造色因增上現在造色過去四大一增上（過去四大竟）過去造色未來四大因增上未來四大過去造色一增上過去造色未來造色因增上未來造色過去造色一增上過去造色現在四大因增上現在四大過去造色一增上過去造色現在造色因增上現在造色過去造色一增上（過去造色竟）未來四大未來

造色因增上未來造色未來四大因增上未來四大現在四大一增上現在四大未來四大因增上未來四大現在造色一增上現在造色未來四大因增上(未來四大竟)未來造色現在四大一增上現在四大未來造色因增上未來造色現在造色一增上現在造色未來造色因增上(未來造色竟)現在四大現在造色因增上現在造色現在四大因增上若成就欲界繫四大彼成就欲界繫造色耶荅曰如是設成就欲界繫造色彼成就欲界繫四大耶荅曰如是若成就色界繫四大彼成就色界繫造色耶荅曰如是若成就色界繫四大彼成就色界繫造色頗成就色界繫造色非成就色界繫四大耶荅曰有生欲界得色界善心色界四大不現在前也欲界(十一)繫四大彼欲界繫四大因增上(仙九)欲界繫四大欲界繫造色因增上欲界繫造色彼欲界繫造色因增上欲界繫造色欲界繫四大因增上色界繫四大彼色界繫四大因增上色界繫四大色界繫造色因增上色界繫造色彼色界繫造色

因增上色界繫造色色界繫四大因增上若成就欲界繫四大彼成就色界繫四大耶荅曰或成就欲界繫四大非色界繫四大云何成就欲界繫四大非色界繫四大荅曰生欲界色界四大不現在前是謂成就欲界繫四大非色界繫四大云何成就色界繫四大非欲界繫四大荅曰生色界欲界化不化不作欲界語是謂成就色界繫四大非欲界繫四大云何成就欲界色界繫四大荅曰生欲界色界四大現在前若生色界欲界化化作欲界語是謂成就欲界色界繫四大云何不成就欲界繫四大非色界繫四大荅曰生無色界是謂不成就欲界繫四大非色界繫四大若成就欲界繫四大彼成就色界繫造色耶荅曰或成就欲界繫四大非色界繫造色云何成就欲界繫四大非色界繫造色荅曰生欲界不得色界善心是謂成就欲界繫四大非色界繫造色云何成就色界繫造色非欲界繫四大荅曰生色界欲界化不化作欲界語是謂成就色界繫造色非欲界繫四大云

何成就欲界繫四大色界繫造色荅曰生欲界得色界善心若生色界欲界化化作欲界語是謂成就欲界繫四大色界繫造色云何不成就欲界繫四大非色界繫造色荅曰生無色界是謂不成就欲界繫四大非色界繫造色若(仙九)成就欲界繫造色彼成(十二)就色界繫四大耶荅曰或成就欲界繫造色非色界繫四大云何成就欲界繫造色非色界繫四大荅曰生欲界色界四大不現在前是謂成就欲界繫造色非色界繫四大云何成就色界繫四大非欲界繫造色荅曰生色界欲界化不化不作欲界語是謂成就色界繫四大非欲界繫造色云何成就欲界繫造色色界繫四大荅曰生欲界色界四大現在前若生色界欲界化化作欲界語是謂成就欲界繫造色色界繫四大云何不成就欲界繫造色非色界繫四大荅曰生無色界是謂不成就欲界繫造色非色界繫四大若成就欲界繫造色彼成就色界繫造色荅曰或成就欲界繫造色非色界繫造色云何成就欲界繫造色非

色界繫造色荅曰生欲界不得色界善心是謂成就欲界繫造色非色界繫造色云何成就色界繫造色非欲界繫造色荅曰生色界欲界化不化不作欲界語是謂成就色界繫造色非欲界繫造色云何成就欲界繫造色色界繫造色荅曰生欲界得色界善心若生色界欲界化化作欲界語是謂成就欲界繫造色色界繫造色云何不成就欲界繫造色非色界繫造色荅曰生無色界是謂不成就欲界繫造色非色界繫造色欲界繫四大色界繫四大一增上色界繫四大欲界繫四大一增上欲界繫四大色界繫造色一增上色界繫造色欲界繫四大一增上欲界繫造色色界繫四大一增上色界繫四大欲界繫造色一增上欲界繫造色色界繫造色一增上色界繫造色欲界繫造色一增上諸色欲界繫彼色一切欲界繫四大造耶荅曰或色欲界繫彼色非欲界繫四大造云何色欲界繫彼色非欲界繫四大造荅曰欲界繫四大是謂色欲界繫彼色非欲界繫四大造云何色

欲界繫四大造彼色非欲界繫荅曰諸色不繫欲界繫四大造是謂色欲界繫四大造彼色非欲界繫云何色欲界繫彼色欲界繫四大造荅曰諸色欲界繫欲界繫四大造是謂色欲界繫彼色欲界繫四大造云何色不欲界繫彼色非欲界繫四大造荅曰色界繫四大諸色色界繫色界繫四大造諸色不繫色界繫四大造是謂色非欲界繫彼色非欲界繫四大造諸色色界繫彼色一切色界繫四大造耶荅曰或色色界繫彼色非色界繫四大造云何色色界繫彼色非色界繫四大造荅曰色界繫四大是謂色色界繫彼色非色界繫四大造云何色色界繫四大造彼色非色界繫荅曰諸色不繫色界繫四大造是謂色色界繫四大造彼色非色界繫云何色色界繫彼色色界繫四大造荅曰諸色色界繫色界繫四大造是謂色色界繫彼色色界繫四大造云何色非色界繫彼色非色界繫四大造荅曰欲界繫四大諸色欲界繫欲界繫四大造諸色不繫欲界繫四大造是謂色非

色界繫彼色非色界繫四大造諸色過去彼色一切過去四大造耶荅曰或色過去彼色非過去四大造云何色過去彼色非過去四大造荅曰過去四大是謂色過去彼色非過去四大造云何色過去四大造彼色非過去荅曰諸色未來現在過去四大造是謂色過去四大造彼色非過去云何色過去彼色過去四大造荅曰諸色過去過去四大造是謂色過去彼色過去四大造云何色非過去彼色非過去四大造荅曰未來現在四大諸色未來現在現在四大造諸色未來未來四大造是謂色非過去彼色非過去四大造諸色未來彼色一切未來四大造耶荅曰如是諸色未來四大造彼色一切未來也頗色未來彼色非未來四大造耶荅曰有未來四大諸色未來過去現在四大造諸色現在彼色一切現在四大造耶荅曰或色現在彼色非現在四大造云何色現在彼色非現在四大造荅曰現在四大諸色現在過去四大造是謂色現在彼色非現在四大造云何色現在四

大造彼色非現在答曰諸色未來現在四大造是謂色現在四大造彼色非現在云何色現在彼色現在四大造荅曰諸色現在現在四大造是謂色現在彼色現在四大造云何非現在色彼色非現在四大造荅曰過去未來四大諸色過去未來過去四大造諸色未來未來四大造是謂色非現在彼色非現在四大造云何地地種云何水水種云何火火種云何風風種地云何荅曰形處地種云何荅曰堅水云何荅曰形處水種云何荅曰濕火云何荅曰形處火種云何荅曰熱風云何荅曰風種云何荅曰風地一入攝色入二識識眼識意識地種一入攝細滑入二識識身識意識水一入攝色入二識識眼識意識水種一入攝細滑入二識識身識意識火一入攝色入二識識眼識意識火種一入攝細滑入二識識身識意識風風種四大一入攝細滑入二識識身識意識緣跋渠第二竟梵本五百四十七首盧

阿毗曇八揵度論卷第十九

阿毗曇八揵度論卷第二十

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

四大揵度第五之三

見諦跋渠第三

見諦成就世尊弟子欲愛未盡諸色界繫身口戒律成就彼色何四大造生欲界有漏入初禪有漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造生欲界無漏入初禪無漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造生色界有漏入初禪有漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造生色界無漏入初禪無漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造世尊弟子生無色界諸無漏成就身口戒律彼色何四大造無色界沒生欲界最初得四大彼四大何四大因無色界沒生色界最初得四大彼四大何四大因色界沒生欲界最初得四大此四大何四大因生欲界色界化化作色界語彼色何四大造生色界欲界化化作欲界語彼色何四大造化當言四大非四大耶當言造色非造色耶當言有心無心耶當言用誹心語中陰當言四大非四大耶當言造色非造色當言有心無心當言用誹心語世名何法劫名何法心起住滅名何法頗法四緣生三緣生二緣生一緣生云何法因相應云何法因不相應云何法因相應因不相應云何法非因相應亦非因不相應云何法共緣緣云何法不共緣緣云何法共緣緣不共緣緣云何法非共緣緣非不共緣緣又世尊言彼內無色想觀外色云何內無色想外觀色入世尊言有無色想云何有無色想諸有無色想彼一切色愛盡設色愛盡彼一切有色無想耶諸不有色無想一切色愛未盡耶設色愛未盡彼一切不有色無想耶四識所止七識所止四識所止攝七識所止七識所止攝四識所止四識所止九衆生居四識所止攝九衆生居九衆生居攝四識所止七識所止九衆生居七識所止攝九衆生居九衆生居攝七識所止此章義願具演說

見諦成就世尊弟子欲愛未盡諸色界繫成就身口戒律彼色何四大造答曰色界繫也生欲界有漏入初禪有漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造答曰色界繫也生欲界無漏入初禪無漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造答曰欲界繫也生色界有漏入初禪有漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造答曰色界繫生色界無漏入初禪無漏入第二第三第四禪彼諸身口戒律彼色何四大造答曰色界繫世尊弟子生無色界諸無漏成就身口戒律彼色何四大造答曰或欲界繫或色界繫也無色界沒生欲界最初得四大彼四大何四大因答曰欲界繫也無色界沒生色界最初得四大彼四大何四大因答曰色界繫色界沒生欲界最初得四大彼四大何四大因答曰欲界繫欲界生色界化化作色界語彼色何四大造答曰色界繫也色界生欲界化化作欲界語彼色何四大造答曰欲界繫也化當言四大非四大耶答曰化

當言四大當言造色非造色耶答曰當言造色當言有心無心耶答曰無心當言用誰心語答曰化者心語中陰當言四大非四大耶答曰中陰當言四大當言造色非造色耶答曰當言造色當言有心無心耶答曰當言有心當言用誰心語答曰當言自用心語世名何法答曰行數名劫名何法答曰月半月春夏歲數名心起住滅名何法答曰時節須臾數名頗法四緣生耶答曰生一切心心法三緣生耶答曰生無想定滅盡定二緣生耶答曰生除無想定滅盡定諸心不相應行色一緣生耶答曰不生云何法因相應答曰一切心心法云何法因不相應答曰色無為心不相應行云何法因相應因不相應答曰彼心心法少因相應少因不相應云何法非因相應非不因相應答曰彼心心法少因不相應少因非不相應云何法共緣緣答曰諸意識身共相應心心法緣也云何法不共緣緣答曰諸五識身共相應意識身共相應色無為心不相應行緣云何法共緣緣不共緣緣答

曰五識身共相應意識身共相應心心法緣色無為心不相應行緣云何法非共緣緣非不共緣緣答曰色無為心不相應行又世尊言彼內無色想外觀色云何內無色想外觀色答曰如此身當死已死當棄塚間已棄塚間當埋地已埋地當種種蟲食已種種蟲食彼不觀此身但見彼種種蟲如此身當死已死當棄塚間已棄塚間當積薪已積薪當火燒已火燒彼不觀此身但見火如此身雪聚凝酥醍醐當置火上已置火上當融消已融消後不觀此身但見火如是內無色想外觀色又世尊言有無色想云何有無色想答曰如此身當死已死當棄塚間已棄塚間當埋地已埋地當種種蟲食已種種蟲食當處處散已處處散彼不觀此身亦不見彼種種蟲如此身當死已死當棄塚間已棄塚間當積薪已積薪當火燒已火燒火當滅已滅彼不觀此身亦不見火如此身雪聚凝酥醍醐當置火上已置火上當融消已融消火當滅已滅彼不觀此身亦不見火如是有無色想諸

有色無想彼一切色愛盡耶答曰如是諸有色無想彼一切色愛盡頗色愛盡彼非有色無想耶答曰有色愛盡彼不入三昧諸不有色無想彼一切色愛未盡耶答曰如是諸色愛未盡彼一切不有色無想頗不有色無想彼非色愛不盡耶答曰有色愛盡彼不入三昧四識所止七識所止四識所止攝七識所止耶答曰或四非七云何四非七答曰地獄色痛想行畜生餓鬼果實天色痛想行有想無想痛想行是謂四非七云何七非四答曰人欲界天心梵迦夷天光音遍淨空處識處不用處心是謂七非四云何四七答曰人欲界天色痛想行梵迦夷天光音遍淨色痛想行空處識處不用處痛想行是謂四七云何非四非七答曰地獄心畜生餓鬼果實有想無想心是謂非四非七四識所止九衆生居四識所止攝九衆生居耶答曰或四非九云何四非九答曰地獄色痛想行畜生餓鬼無想衆生不攝果實色痛想行是謂四非九云何九非四答曰人欲界天心梵迦夷天光音遍淨無想衆生無色界心是謂九非四云何四九答曰人欲界天色痛想行梵迦夷天光音遍淨無想衆生色痛想行無色界痛想行是謂四九云何非四非九答曰地獄心畜生餓鬼無想衆生不攝果實心是謂非四非九七識所止九衆生居七識所止攝九衆生居九衆生居攝七識所止答曰九七非七九不攝何等答曰二處無想衆生有想無想天識界

跋渠第三竟梵本一百六十九首盧

內造跋渠第四

內四大彼內四大幾緣緣內四大不內四大不內四大彼不內四大不內四大內四大幾緣緣因相應法彼因相應法幾緣緣因相應法因不相應法因不相應法彼因不相應法因不相應法因相應法幾緣緣共緣法彼共緣法幾緣緣共緣法無緣法無緣法彼無緣法無緣法共緣法幾緣緣色法彼色法幾緣緣色法無色法無色法彼無色法無色法色法幾緣緣可見不可見有對無對亦如是有漏法彼有漏法幾緣緣有漏法無漏法無漏法彼無漏法無漏法有漏法幾緣緣有爲法彼有爲法幾緣緣有爲法無爲法無爲法彼無爲法無爲法有爲法幾緣緣所可纏自纏受地獄有彼得諸根四大彼根彼四大彼心心法幾緣緣彼心心法彼根四大幾緣緣所可纏自纏受畜生餓鬼天人有彼得諸根四大彼根四大彼心心法幾緣緣彼心心法彼諸根四大幾緣緣生欲界有漏入初禪有漏乃至入有想無想定彼根長益四大增益彼根彼四大彼心心法幾緣緣彼心心法彼根四大幾緣緣生欲界無漏入初禪無漏乃至入不用定彼諸根四大增益彼根四大彼心心法幾緣緣彼心心法彼根四大幾緣緣生色界有漏入初禪有漏乃至入有想無想定彼根四大增益彼根四大彼心心法幾緣緣彼心心法彼根四大幾緣緣生色界無漏入初禪無漏乃至入不用定彼根四大增益彼根四大彼心心法幾緣緣彼心心法彼根四大幾緣緣內名何義不內名何義受爲何義不受爲何義結爲何義不結爲何義見處爲

何義不見處爲何義諸法内彼法内入攝耶
設法内入攝彼法内耶諸法外彼法外入攝
耶設法外入攝彼法外耶二痛三痛二痛攝
三痛三痛攝二痛四痛五痛六痛十八
痛三十六痛百八痛二痛攝百八痛百八痛
攝二痛乃至三十六痛百八痛三十六痛攝
百八痛百八痛攝三十六痛以無礙道趣須
陀洹果證彼修道時幾意止現在前修幾未
來修幾意斷幾神足幾根幾力幾覺意幾道
種幾禪幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一
切入幾智幾三昧現在前修幾未來修以無
礙道趣斯陀含阿那含果飛耳知他人心自
識宿命徹視漏盡智證通修彼道時修幾意
止現在前幾修未來幾意斷幾神足幾根幾
力幾覺意幾道種幾禪幾等幾無色定幾解
脫幾除入幾一切入幾智幾三昧現在前修
幾未來修此章義願具演說
内四大彼内四大因增上内四大不内四大
因增上不内四大彼不内四大因增上不内
四大内四大因增上因相應法彼内相應法

因次第緣增上因相應法因不相應法因次
第增上無緣因不相應法彼因不相應法因
增上因不相應法因相應法因緣增上無次
第共緣法彼共緣法因次第緣增上共緣法
無緣法因次第增上無緣無緣法彼無緣法
因增上無緣法共緣法因緣增上無次第色
法彼色法因增上色法無色法因緣增上無
次第無色法彼無色法因次第緣增上無色
法色法因增上可見不可見有對無對亦如
是有漏法彼有漏法因次第緣增上有漏法
無漏法次第緣增上無因無漏法彼無漏法
因（此因）次第（得增）緣（由有）增上（也積）無漏法有漏法
次第緣增上無因有爲法彼有爲法因次第
緣增上有爲法無爲法無無爲法彼無爲法
無無爲法有爲法緣增上所可纏自纏受地
獄有彼得諸根四大彼根彼四大彼心心法
一增上彼心心法彼根四大一增上所可纏
自纏受畜生餓鬼天人有彼得諸根四大彼
根四大彼心心法一增上彼心心法彼根四
大一增上生欲界有漏入初禪有漏乃至入

有想無想定彼根長益四大增益彼根彼四
大彼心心法一增上彼心心法彼根四大一
增上生欲界無漏入初禪無漏乃至入不用
定彼根長益四大增益彼根彼四大彼心心
法一增上彼心心法彼根四大一增上生色
界有漏入初禪有漏乃至入有想無想定彼
根四大增益彼根四大彼心心法一增上彼
心心法彼根四大一增上生色界無漏入初
禪無漏乃至入不用定彼根四大增益彼根
彼四大彼心心法一增上彼心心法彼根四
大一增上内爲何法答曰自己數名不内名
何義答曰自己不數名受爲何義答曰有漏
法數名不受爲何義答曰無漏法數名結爲
何義答曰有漏法數名無結爲何義答曰無
漏法數名見處爲何義答曰有漏法數名不
見處爲何義答曰無漏法數名諸法内彼法
内入攝耶答曰或法内彼法非内入攝云何
法内彼法非内入攝答曰如所說内痛内法
法觀而處是謂法内彼法非内入攝云何法
内入攝彼法非内耶答曰如所說外身外心

心觀而處是謂法內入攝彼法非內也云何法內彼法內入攝耶答曰如所說內身內心心觀而處是謂法內彼法內入攝云何法非內彼法非內入攝答曰如所說外痛外法法觀而處是謂法非內彼法非內入攝諸法外彼法外入攝耶答曰或法外彼法非外入攝云何法外彼法非外入攝答曰如所說外身外心心觀而處是謂法外彼法非外入攝云何法外入攝彼法非外耶答曰如所說內痛內法法觀而處是謂法外入攝彼法非外云何法外彼法外入攝耶答曰如所說外痛外法法觀而處是謂法外彼法外入攝云何法非外彼法非外入攝答曰如所說內身內心心觀而處是謂法非外彼法非外入攝二痛三痛二痛攝三痛三痛攝二痛答曰隨種相攝二痛四痛五痛六痛二痛攝六痛六痛攝二痛答曰隨種相攝二痛十八痛二痛攝十八痛十八痛攝二痛答曰二攝十八非十八攝二不攝何等答曰苦根有漏樂根有對相應護根無漏痛也三十六痛百八痛亦如是

乃至六痛十八痛六痛攝十八十八攝六答曰六攝十八非十八攝六不攝何等答曰苦根有漏樂根有對相應護根無漏痛也三十六痛百八痛亦如是十八痛三十六痛十八痛攝三十六痛三十六痛攝十八痛答曰隨種相攝乃至百八痛亦如是三十六痛百八痛三十六痛攝百八痛百八痛攝三十六痛答曰隨種相攝以無礙道趣須陀洹果證修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來六八道種未來八無禪無等無無色定無解脫無八除入無十一切入無智未來無一三昧未來一道迹竟以無礙道趣斯陀含果證若倍欲盡越次取證修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來六八道種未來八無禪無等無無色定無解脫無八除入無十一切入無智未來無一三昧未來一若得須陀洹果以世俗道取斯陀含果修彼道時修一意止現在前未

來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五無覺意未來六八道種未來八無禪無等無無色定無解脫無八除入無十一切入一智未來七無三昧未來三若得須陀洹果以無漏道取斯陀含果修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來六無喜八道種未來八無禪無等無無色定無解脫無八除入無十一切入二智法二對曰未來七一三昧未來三頓來竟以無礙道取阿那含果證若欲愛盡越次取證修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來六八道種未來八無禪無等無無色定無解脫無八除入無十一切入無智未來無一三昧未來一若依初禪取阿那含果修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五七覺意未來七八道種未來八一禪未來一無等無無色定無解脫無八除入無十

一切入無智未來無一三昧未來一若依初
禪中間取阿那含果修彼道時修一意止現
在前未來四四意斷未來四四神足未來四
五根未來五五力未來五六覺意未來七七
道種未來八無禪未來一無等無無色定無
解脫無八除入(仙十)無十一切入無智(十二)未來無一
三昧未來一若依二禪取阿那含果修彼道
時修一意止現在前(法意止也)未來四四意斷未
來四四神足未來四五根未來五五力未來
五七覺意未來七七道種未來八一禪未來
二無等無無色定無解脫無八除入無十一
切入無智未來無一三昧未來一若依三禪
取阿那含果修彼道時修一意止現在前未
來四四意斷未來四四神足未來四五根未
來五五力未來五六覺意未來七七道種(無等)
(志也)未來八一禪未來(三禪)三無等無無色定無
解脫無八除入無十一切入無智未來無一
三昧未來一若依四禪取阿那含果修彼道
時修一意止現在前未來四四意斷未來四
四神足未來四五根未來五五力未來五六

覺意未來七七道種未來八一禪未來四無
等無無色定無解脫無八除入無十一切入
無智未來無一三昧未來一(起越不還盡)若得斯
陀含果以世俗道取阿那含果修彼道時修
一意止現在前未來四四意斷未來四四神
足未來四五根(仙十)未來五五力未來(十三)五無覺意
未來六無道種未來八無禪無等無無色定
無解脫無八除入無十一切入一智未來七
(等智)無三昧未來三若得斯陀含果以無漏道
取阿那含果修彼道時修一意止現在前未
來四四意斷未來四四神足未來四五根未
來五五力未來五六覺意未來六八道種未
來八無禪無等無無色定無解脫無八除入
無十一切入二智未來七一三昧未來三(不還)
(竟)以無礙道神足智證通若依初禪凡夫人
修神足道修彼道時修一意止現在前(身止)未
來四四意斷未來四四神足未來四五根未
來五五力未來五無覺意未來無無道種未
來無一禪未來一無等未來四無無色定未
來無無解脫未來二無八除入未來四無十

一切入未來無一智未來一無三昧未來無
(若依初禪)無垢人修神足道修彼道時修一意止
現在前未來四四意斷未來四四神足未來
四五根未來五五力未來五無覺意未來七
無道種未來八一禪未來一無等未來四無
無色定未來無無解脫未來二無八除入未
來四無十一切入未來無一智未來七無三
昧未來三若依二禪凡夫人修神足道修彼
道時修一意止現在前未來意四意斷未來
四四神足未來四五根未來五五力未來五
無覺意未來無無道種未來無一禪未來一
無等未來四無無色定未來無無解脫未來
二(第一第二)無八除入未來四無十一切入未來
無一智未來一無三昧未來無若依二禪無
垢人修神足道修彼道時修一意止現在前
未來四四意斷(仙十)未來四四神足未來(十四)四五根
未來五五力未來五無覺意未來七無道種
未來八一禪未來二無等未來四無無色定
未來無無解脫未來二無八除入未來四無
十一切入未來無一智未來七無三昧未來

三若依三禪凡夫人修神足道修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五無覺意未來無無道種未來無一禪未來一無等未來三（除喜）無無色定無解脫無八除入無十一切入一智未來一（等智）無三昧未來無若依三禪無垢人修神足道修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五無覺意未來七無道種未來八一禪未來三無等未來三無無色定無解脫無八除入無十一切入一智未來七無三昧未來三若依四禪凡夫人修神足道修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五無覺意未來無無道種未來無一禪未來一無等未來三無無色定未來無無解脫未來一無八除入未來四無十一切入未來八一智未來一無三昧未來無若依四禪無垢人修神足道修彼道時一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五無覺意未來七無道種未來八一禪未來四無等未來三無無色定未來無無解脫未來一（淨解脫也）無八除入未來四（四色）無十一切入未來八一智未來七無三昧未來三（神足竟）天耳知他人心自識宿命徹視亦如是以無礙道盡漏智證通若依未來有覺有觀三昧取阿羅漢修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來七八道種未來八無禪未來四無等未來無無無色定未來三無解脫未來三無八除入無十一切入二智未來六（未知智對四也）一三昧未來三若依初禪取阿羅漢修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五七覺意未來七八道種未來八一禪未來四無等未來無無無色定未來三無解脫未來三無八除入無十一切入二智未來六一三昧未來三若依初禪中間取阿羅漢修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來七七道種未來八無禪未來四無等未來無無無色定未來三無解脫未來三無八除入無十一切入二智未來六一三昧未來三（三向）（一趣）若依二禪取阿羅漢道修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五七覺意未來七七道種未來八一禪未來四無等未來無無無色定未來三無解脫未來三無八除入無十一切入二智未來六一三昧未來三若依第三第四禪取阿羅漢修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來七七道種未來八一禪未來四無等未來無無色定未來三無解脫未來三無八除入無十一切入二智未來六一三昧未來三若依無色定取阿羅漢修彼道時修一意止現在前未來四四意斷未來四四神足未來四五根未來五五力未來五六覺意未來七四道種（除志戒也）未來八無禪未來四無等未來無一

無色定未來三無解脫未來三無八除入無
十一切入二智未來六一三昧未來三內造跋渠
第四竟梵本二百一十首盧

阿毗曇八犍度論卷第二十

阿毗曇八犍度論卷第二十一　靈一

迦　旃　延　子　造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

根犍度第六之一

二十二根有　更樂始心等　始發魚因緣

根跋渠第一

二十二根眼根耳根鼻根舌根身根意根男
根女根命根樂根苦根喜根憂根護根信根
精進根念根定根慧根未知根已知根無知
根此二十二根幾學幾無學幾非學非無學
諸根學彼學人根乎設學人根彼學根乎諸
根無學彼無學人根乎設無學人根彼無學
根乎諸根非學非無學彼非學非無學人根
乎設非學非無學人根彼非學非無學根乎
此二十二根幾善幾不善幾無記乎幾有報
幾無報耶幾見諦斷幾思惟斷幾不斷幾見
苦斷幾見習見盡見道思惟斷幾不斷幾見
幾不見幾有覺有觀幾無覺有觀幾無覺無
觀幾樂根相應幾苦根幾喜根幾憂根幾護
根幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫
幾因相應幾因不相應幾因相應因不相應
耶幾不因相應非因不相應幾共緣相緣幾
不共緣相緣耶幾共緣相緣不共緣相緣乎
幾不共緣相緣非不共緣相緣耶諸根此法
彼根凡夫人耶設根凡夫人彼根此法耶色
陰攝幾根痛想行識陰攝幾根善根攝幾持
幾入幾陰不善根攝幾持幾入幾陰隱沒無
記根攝幾持幾入幾陰不隱沒無記根攝幾
持幾入幾陰根法攝幾持幾入幾陰無根法
攝幾持幾入幾陰根無根法攝幾持幾入幾
陰頗緣根生根耶頗緣根生不根耶頗緣根
生根不根耶頗緣不根生不根耶頗緣不根
生根耶頗緣不根生根不根耶頗緣根不根
生根不根耶頗緣根不根生根耶頗緣根不
根生不根耶頗緣眼根生眼根耶頗緣眼根
乃至生無知根耶頗緣無知根生無知根耶
頗緣無知根生眼根乃至已知根耶眼根彼
眼根幾緣緣眼根乃至無知根幾緣緣無知
根彼無知根幾緣緣無知根眼根乃至已知
根幾緣緣此章義願具演說二十二根眼根

耳根鼻根舌根身根意根男根女根命根樂根苦根喜根憂根護根信根精進根念定慧根未知根已知根無知根於此二十二根幾學幾無學幾非學非無學答曰二學一無學十非學非無學九當分別意根或學或無學或非學非無學云何學答曰學意所念諸意根相應是謂學云何無學答曰無學意所念諸意根相應是謂無學也云何非學非無學答曰有漏意根所念諸意根相應是謂非學非無學也樂根喜根護根信根精進根念定慧根亦復如是諸根學彼學家根耶答曰或學根彼根非學家云何學根彼根非學家耶答曰諸根學學家不成就是謂根學彼根非學家也云何學家根彼根非學答曰諸非學非無學根學家成就是謂學家根彼根非學云何學根彼根學家乎答曰諸學根學家成就是謂學根彼根學家云何非學根彼根非學家乎答曰無學根諸非學非無學根學家不成就是謂非學根彼根非學家也諸無學根無學家彼根乎答曰或無學根彼根非無

學家云何無學根彼根非無學家答曰諸無學根無學家不成就是謂無學根彼根非無學家云何無學家根彼根非無學答曰諸非學非無學根無學家成就是謂無學家根彼根非無學家云何無學根無學家彼根乎答曰諸無學根無學家成就是謂無學根無學家彼根也云何非無學根彼根非無學家答曰學根諸非學非無學根無學家不成就是謂非無學根彼根非無學家諸根非學非無學彼根非學非無學家根乎答曰如是諸根非學非無學家非學非無學彼根也彼根非學非無學彼根非學非無學家答曰有諸非學非無學根非學非無學家不成就於此二十二根幾善幾不善幾無記乎答曰八善八無記六當分別意根或善或不善或無記云何善乎答曰善心所念諸意根相應是謂善云何不善答曰不善心所念諸意根相應是謂不善也云何無記答曰無記心所念諸意根相應是謂無記也樂根苦根喜根護根亦復如是憂根或善或不善云何善答曰善心

所念諸憂根相應是謂善云何不善答曰不善心所念諸憂根相應是謂不善也於此二十二根幾有報幾無報乎答曰一有報十一無報十當分別意根或有報或無報云何有報答曰不善善有漏意根是謂有報也云何無報答曰無記無漏意根是謂無報樂根喜根護根亦復如是苦根或有報或無報云何有報答曰不善善苦根是謂有報云何無報答曰無記苦根是謂無報信根精進根念根定根慧根諸有漏彼有報諸無漏是謂無報於此二十二根幾見諦斷幾思惟斷幾不斷答曰九思惟斷三不斷十當分別意根或見諦斷或思惟斷或不斷云何見諦斷乎答曰諸意根堅信堅法行忍斷何者見諦斷八十八使諸意根相應是謂見諦斷也云何思惟斷答曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷十使諸意根相應亦無染意根有漏是謂思惟斷云何不斷答曰無漏意根是謂無斷護根亦如是樂根或見諦斷或思惟斷或不斷云何見諦斷耶答曰諸樂根堅信堅法行忍斷何

者見諦斷答曰二十八使諸樂根相應是謂見諦斷也云何思惟斷答曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷五使諸樂根相應亦無染有漏樂根是謂思惟斷云何不斷答曰無漏樂根是謂不斷也喜根或見諦斷或思惟斷或不斷云何見諦斷答曰諸喜根堅信堅法行忍斷何者見諦斷五十二使諸喜根相應是謂見諦斷云何思惟斷答曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷六使諸喜根相應亦無染有漏喜根是謂思惟斷云何不斷乎答曰無漏喜根是謂不斷也憂根或見諦斷或思惟斷云何見諦斷答曰諸憂根堅信堅法行忍斷何者見諦斷十六使諸憂根相應是謂見諦斷云何思惟斷乎答曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷二使諸憂根相應亦無染憂根是謂思惟斷信精進念定慧根諸有漏彼思惟斷諸無漏彼不斷於此二十二根幾見苦斷幾見習盡道思惟斷幾不斷答曰九思惟斷三不斷十當分別意根或見苦斷或見習盡道思惟斷或不斷云何見苦斷答曰諸意根堅信堅法行忍斷何者見苦斷二十八使諸意根相應見習斷十九使見盡斷十九使見道斷二十二使諸意根相應是謂見諦斷也云何思惟斷答曰諸意根學見迹思惟斷何者思惟斷十使諸意根相應亦無染有漏意根是謂思惟斷也云何不斷答曰無漏意根是謂不斷護根亦如是樂根或見苦斷或見習盡道思惟斷或不斷云何見苦斷答曰諸樂根堅信堅法行忍斷何者見苦斷九使諸樂根相應見習斷六使見盡斷六使見道斷七使諸樂根相應是謂見諦斷云何思惟斷乎答曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷五使諸樂根相應亦無染有漏樂根是謂思惟斷云何不斷乎答曰無漏樂根是謂不斷喜根或見苦斷或見習盡道思惟斷或不斷云何見苦斷耶答曰諸喜根堅信堅法行忍斷何者見苦斷十七使諸喜根相應見習斷十一見盡斷十二見道斷十三使諸喜根相應是謂見諦斷云何思惟斷答曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷六使諸喜根相應亦無染有漏喜根是謂思惟斷云何不斷答曰無漏喜根是謂不斷憂根或見苦斷或見習盡道思惟斷云何見苦斷答曰諸憂根堅信堅法行忍斷何者見苦斷四使諸憂根相應見習斷四見盡斷四見道斷四使憂根相應是謂見諦斷云何思惟斷乎答曰諸學見迹思惟斷何者思惟斷二使諸憂根相應亦無染憂根是謂思惟斷信精進念定慧根諸有漏彼思惟斷諸無漏彼不斷於此二十二根幾見幾不見乎答曰一見十七不見四當分別慧根或見或不見云何見答曰盡智無生智不攝意識身相應善慧是謂見云何不見耶答曰五識身相應善慧盡智無生智是謂不見未知根或見或不見云何見答曰未知根攝慧是謂見云何不見答曰未知根攝八根是謂不見已知根亦如是無知根或見或不見云何見乎答曰盡智無生智不攝無知根攝慧是謂見云何不見乎答曰無知根攝八根盡智無生智是謂不見於此二十二根幾有覺有觀幾無覺有觀幾無覺無觀答曰二有覺

有觀八無覺無觀十二當分別意根或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀云何有覺有觀答曰有覺有觀心所念諸意根相應是謂有覺有觀云何無覺有觀答曰無覺有觀心所念諸意根相應是謂無覺有觀云何無覺無觀答曰無覺無觀心所念諸意根相應是謂無覺無觀護根信精進念定慧根未知根已知根無知根亦復如是樂根或有覺有觀或無覺無觀云何有覺有觀乎答曰有覺有觀心所念諸樂根相應是謂有覺有觀云何無覺無觀答曰無覺無觀心所念樂根相應是謂無覺無觀喜根亦如是樂根喜根護根九根少入相應苦根憂根六根少入相應於此二十二根幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫乎答曰四欲界繫三不繫十五當分別眼根或欲界繫或色界繫云何欲界繫答曰欲界繫四大造諸眼根是謂欲界繫云何色界繫乎答曰色界繫四大造諸眼根是謂色界繫耳鼻舌身根亦復如是意根或欲界繫或色界無色界繫或不繫云何欲界繫乎

答欲界繫心所念諸意根相應是謂欲界繫云何色界繫乎答曰色界繫心所念諸意根相應是謂色界繫云何無色界繫乎答曰無色界繫心所念諸意根相應是謂無色界繫云何不繫乎答曰無漏心所念諸意 根相應是謂不繫護根信精進念定慧根亦復如是命根或欲界繫或色界繫或無色界繫云何欲界繫乎答曰欲界繫壽是謂欲界繫也云何色界繫乎答曰色界繫壽是謂色界繫云何無色界繫答曰無色界繫壽是謂無色界繫樂根或欲界繫或色界繫或不繫云何欲界繫答曰欲界繫心所念諸樂根相應是謂欲界繫云何色界繫乎答曰色界繫心所念諸樂根相應是謂色界繫云何不繫乎答曰無漏心所念諸樂根和應是謂不繫喜根亦復如是於此二十二根幾因相應答曰十四幾因不相應乎答曰八幾因相應幾因不相應乎答曰彼十四少因相應少因不相應幾因不相應非不因相應答曰彼十四少因不相應少因非不相應於此二十二根幾共緣

相緣乎答曰十三少入幾不共緣相緣答曰一十三少入幾共緣相緣不共緣相緣答曰十三也幾不共緣相緣非不共緣相緣答曰八也諸根此法彼根非凡夫諸根凡夫彼根非此法色陰攝七根痛陰攝五根三根少所入想陰不攝根行 法攝六根三根少入識陰攝一根三根少入 善根攝八持二入三陰不善根攝八持二入二陰隱沒無記根攝六持二入二陰不隱沒無記根攝十三持七入四陰根法攝十三持七入四陰無根法攝六持六入三陰根無根法攝十八持十二入五陰頗緣根生根耶答曰生也頗緣根生不根答曰生頗緣根生根不根答曰生頗緣不根生不根答曰生也頗緣不根生根答曰生也頗緣不根生根不根答曰生也頗緣根不根生根不根答曰生也 頗緣根不根生根答曰生也頗緣根不根生不根乎答曰生也頗緣眼根生眼根答曰生也頗緣眼根乃至生無知根答曰生也頗緣無知根無知根生乎答曰生也頗緣無知根生眼根乃至已知根答曰

生也(竟生)眼根彼眼根因增上耳鼻舌身根男根女根命根苦根一增上餘緣增上耳鼻舌根亦復如是身根彼身根因增上男根女根亦因增上命根苦根眼耳鼻舌根一增上餘緣增上意根彼意根因次第緣增上命根八(五情男女命)因增上苦根因次第增上無緣餘因次第緣增上樂根喜根護根信精進念定慧根亦復如是女根彼女根因增上男根命根苦根眼耳鼻舌根一增上身根因增上餘緣增上男根亦如是命根彼命根因增上苦根眼根耳鼻舌身根男根女根一增上餘緣增上苦根彼苦根因增上無緣無次第命根八因增上無漏緣增上餘因次第緣增上憂根彼憂根因次第緣增上命根八因增上苦根因次第增上無緣無漏緣增上餘因次第緣增上未知根彼未知根因次第緣增上已知根亦因次第緣增上無知根因緣增上無次第命根八及苦根一增上憂根緣增上餘因次第緣增上已知根彼已知根因次第緣增上無知根亦因次第緣增上命根八及苦根一增上憂根未知根緣增上餘因次第緣增上無知根彼無知根因次第緣增上命根八及苦根一增上憂根未知根已知根緣增上餘因次第緣增上(根跋渠第一竟梵本三百一十四首盧)

有跋渠第二

受欲界有幾根最初得行受色無色界有幾根最初得行頗欲界繫意所念法曉了欲界曉了色無色界耶頗色界繫意所念法曉了色界曉了欲界無色界乎頗無色界繫意所念法曉了無色界曉了欲界色界耶曉了欲界曉了幾根乎曉了色界無色界曉了幾根耶幾根曉了欲界幾根曉了色界無色界幾根取須陀洹果幾根取斯陀含阿那含阿羅漢果耶諸根取須陀洹果已得須陀洹果此根當言成就當言不成就諸根取斯陀含阿那含阿羅漢果已得阿羅漢果此根當言成就當言不成就諸根取須陀洹果彼根爲何繫結滅此根何果攝諸根取斯陀含阿那含阿羅漢果彼根爲何繫結滅此根爲何果攝取須陀洹果諸根棄彼根爲何繫結滅此根何果攝取斯陀含阿那含阿羅漢果棄諸根彼根爲何繫結滅此根何果攝取須陀洹果得諸根彼根爲何繫結滅此根爲何果攝成斯陀含阿那含阿羅漢果得諸根彼根何繫結滅此根爲何果攝諸根成就須陀洹彼根爲何繫結滅此根爲何果攝諸根成就斯陀含阿那含阿羅漢彼根爲何繫結滅此根爲何果攝諸根須陀洹結滅此根爲何繫結滅此根爲何果攝耶諸根斯陀含阿那含阿羅漢結滅此根爲何繫結滅此根爲何果攝耶諸根須陀洹果攝此根爲何繫結滅耶諸根斯陀含阿那含阿羅漢果攝此根爲何繫結滅諸苦智彼苦無漏智耶設苦無漏智是苦智乎諸習智盡智道智是道無漏智耶設是道無漏智是道智耶諸無漏根欲界繫緣此根法智相應耶設無漏根法智相應彼根欲界繫緣諸無漏根色無色界繫緣此根未知智相應耶設諸無漏根未知智相應彼根色無色界繫緣法智當言法智耶未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智當言有覺

有觀耶無覺有觀耶無覺無觀耶當言樂根喜根護根空無相無願相應乎當言欲界繫緣當言色界無色界繫緣當言不繫緣未知智亦復如是等意解脫當言得學根得無學根耶無疑意解脫當言得學根得無學根乎一切結盡當言得學根得無學根耶以無礙道取須陀洹果證此道當言法智相應未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智當言有覺有觀耶無覺有觀耶無覺無觀耶當言樂根相應喜根護根空無相無願當言欲界繫緣當言色無色界繫緣當言不繫緣以無礙道取斯陀含阿那含阿羅漢果證此道當言法智相應未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智當言有覺有觀耶無覺有觀無覺無觀耶當言樂根相應耶喜根護根空無相無願當言欲界繫緣耶當言色界無色界繫緣當言無繫緣幾根斷盡起當言得須陀洹果耶幾根斷盡起當言得斯陀含阿那含阿羅漢果耶此章義願具演說受欲界有幾根最初得行答曰卵生胎生合會生

二身根命根也化生或六七八無形六一形七二形八受色界有幾根最初得行答曰六受無色界有幾根最初得行耶答曰一頗欲界繫心所念法曉了欲界乎答曰不曉了曉了色界無色界耶答曰不曉了頗色界繫心所念法曉了色界乎答曰曉了欲界耶答曰曉了曉了無色界乎答曰不曉了頗無色界繫心所念法曉了無色界乎答曰曉了曉了欲界乎答曰不曉了曉了色界乎答曰曉了曉了欲界為曉了幾根乎答曰四（男女憂苦）曉了色界為曉了幾根耶答曰五（五情）曉了無色界為曉了幾根乎答曰八（五根意命護也）幾根曉了欲界乎答曰凡夫人七（五根意護）無垢人八（加已知也）幾根曉了色界乎答曰凡夫人七無垢人十（加樂喜也）幾根曉了無色界耶答曰十一（加知無）幾根取須陀洹果乎答曰九（意護未知已知五根）幾根取斯陀含果乎答曰若倍欲盡越次取證九若得須陀洹果以世俗道取斯陀含果七無漏八幾根取阿那含果答曰若欲愛盡越次取證九若得斯陀含果以世俗道取阿那含

果七無漏八幾根取阿羅漢果乎答曰十一（數皆如上）諸根取須陀洹果已得須陀洹果當言成就此根不成就乎答曰無礙道不成就解脫道成就也諸根取斯陀含阿那含阿羅漢果已得阿羅漢果當言成就此根不成就乎答曰無礙道不成就解脫道成就諸根取須陀洹果此根為何繫結滅乎答曰或色界繫或無色界繫或無處所諸根取斯陀含果阿那含果此根為何繫結滅答曰或欲界繫或色界繫或無色界繫或無處所諸根取阿羅漢果此根何繫結滅耶答曰或無色界繫或無處所諸根取須陀洹果此根何果攝乎答曰須陀洹果或無處所諸根取斯陀含果此根何果攝乎答曰斯陀含果或無處所諸根取阿那含果此根何果攝答曰阿那含果或無處所諸根取阿羅漢果此根何果攝答曰阿羅漢果或無處所取須陀洹果棄諸根此根為何繫結滅乎答曰或欲界繫或色界無色界繫或無處所取斯陀含阿那含果棄諸根此根為何繫結滅答曰或欲界繫或色無

色界繫或無處所取阿羅漢果棄諸根此根為何繫結滅答曰或色界繫或無色界繫或無處所取須陀洹衣棄諸根此根為何果攝答曰無處所取斯陀含果棄諸根此根為何果攝答曰須陀洹果或無處所取阿那含果棄諸根此根為何果攝答曰斯陀含果或無處所取阿羅漢果棄諸根此根為何果攝答曰阿那含果或無處所取須陀洹果獲諸根此根為何繫結滅答曰無處所取斯陀含阿那含阿羅漢果獲諸根此根為何繫結滅答曰無處所取須陀洹果獲諸根此根為何果攝答曰須陀洹果取斯陀含阿那含阿羅漢果獲諸根此根為何果攝答曰阿羅漢果須陀洹成就諸根此根為何繫結滅答曰或欲界繫或無處所斯陀含成就諸根此根為何繫結滅答曰或欲界繫或無處所阿那含成就諸根此根為何繫結滅答曰或色無色界繫或無處所阿羅漢成就諸根此根為何繫結滅答曰無處所也須陀洹成就諸根此根為何果攝答曰或須陀洹果或無處所斯陀

含阿那含阿羅漢成就諸根此根為何果攝答曰阿羅漢果或無處所諸根須陀洹結滅此根為何繫結滅答曰欲界繫也諸根斯陀含結滅此根為何繫結滅答曰欲界繫也諸根阿那含結滅此根為何繫結滅答曰或色無色界繫也諸根須陀洹結滅此根為何果攝答曰無處所也諸根斯陀含阿那含結滅此根為何果攝答曰無處所也諸根須陀洹果攝此根為何繫結滅答曰無處所也諸根斯陀含阿那含阿羅漢果攝此根為何繫結滅答曰無處所也諸苦智是苦無漏智乎答曰如是諸苦智是苦無漏智也頗苦無漏智非苦智乎答曰有諸苦習智也諸習智彼是習無漏智乎答曰如是諸習智彼是習無漏智也頗習無漏智彼非習智乎答曰有諸習苦智也諸盡智彼是盡無漏智乎答曰如是設盡無漏智彼是盡智答曰如是諸道智彼是道無漏智乎答曰如是設道無漏智彼是道智答曰如是無漏諸根欲界繫緣此根法智相應乎答曰或無漏根欲界繫緣此根非

法智相應云何無漏根欲界繫緣此根非法智相應乎答曰苦法忍彼相應根苦法智習法忍彼相應根習法智是謂無漏根欲界繫緣此根非法智相應也云何無漏根法智相應此根非欲界繫緣答曰諸根緣盡緣道法智相應是謂無漏根法智相應此根非欲界繫緣云何無漏根欲界繫緣彼根法智相應答曰諸根緣苦習法智相應是謂無漏根欲界繫緣彼根法智相應云何無漏根非欲界繫緣非法智相應乎答曰苦未知忍苦未知智彼相應根習未知忍習未知智彼相應相盡法忍彼相應根盡法智盡未知忍盡未知智彼相應根道法忍彼相應根道法智道未知忍道未知智彼相應根是謂無漏根此根非欲界繫緣彼根非法智相應諸無漏根色無色界繫緣彼根未知智相應乎答曰或無漏根色無色界繫緣彼根非未知智相應云何無漏根色無色界繫緣彼根非未知智相應乎答曰苦未知忍彼相應根苦未知智習未知忍彼相應根習未知智是謂無漏根色

無色界繫緣彼根非未知智相應也云何無漏根未知智相應彼根非色無色界繫緣答曰諸根緣盡緣道未知智相應是謂無漏根未知智相應彼根非色無色界繫緣云何無漏根色無色界繫緣彼根未知智相應乎答曰諸根緣苦緣習未知智相應是謂無漏根色無色界繫緣彼根未知智相應云何無漏根非色無色界繫緣彼根非未知智相應答曰苦法忍苦法智彼相應根習法忍習法智彼相應根盡法忍盡法智彼相應根盡未知忍彼相應根盡未知智道法忍道法智彼相應根道未知忍彼相應根道未知智是謂無漏根彼根非色無色界繫緣彼根非未知智相應法智當言法智答曰法智當言法智或彼知他人心智苦智習智盡智道智或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜根護根空無相無願相應或欲界繫緣或不繫緣法智盡未知智當言未知智答曰未知智當言未知智或知他人心智苦智習智盡智道智或有覺有觀或無覺有觀或無覺

無觀或樂根相應喜根護根空無相無願相應或色無色界繫緣不繫緣未知智盡等意解脫當言得學根得無學根答曰等意解脫當言得學根得無學根無疑意解脫當言得學根得無學根答曰若始得無疑當言得學根得無學根若等意解脫阿羅漢得無疑當言得無學根一切結盡當言得學根得無學根乎答曰一切結盡當言得學根得無學根以無礙道取須陀洹果證此道當言忍相應當言有覺有觀當言護根相應無願相應當言不繫緣道迹竟以無礙道取斯陀含果證若倍欲盡越次取證此道當言忍相應當言有覺有觀當言護根相應無願相應當言不繫緣若得須陀洹果以世俗道取斯陀含果此道當言等智相應當言有覺有觀護根相應當言欲界繫緣若得須陀洹果以無漏道取斯陀含果此道當言法智相應或苦智習智盡智道智當言有覺有觀當言護根相應或空無相無願相應或欲界繫緣或不繫緣住竟還以無礙道取阿那含果證若欲愛盡越次取證

此道當言忍相應或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根喜根護根相應無願相應若得斯陀含果以世俗道取阿那含果此道當言等智相應當言有覺有觀當言護根相應當言欲界繫緣若得斯陀含果以無漏道取阿那含果此道當言法智相應或苦智習盡道智當言有覺有觀當言護根相應或空無相無願相應或欲界繫緣或不繫緣還不竟以無礙道取阿羅漢道果證若依未來有覺有觀三昧取阿羅漢果此道或法智相應或未知智或苦智習智盡道智當言有覺有觀當言護根相應或空無相無願或無色界繫緣或不繫緣若依初禪取阿羅漢果此道或法智相應或未知智或苦智習智盡道智當言有覺有觀當言喜根相應或空無相願或無色界繫緣或不繫緣若依禪中間取阿羅漢果此道或法智相應或未知智或苦智習盡道智當言無覺有觀當言護根相應或空無相願或無色界繫緣或不繫緣若依二禪取阿羅漢果此道或法智相應或未知智或苦

智習盡道智當言無覺無觀當言喜根相應或空無相無願或無色界繫縁或不繫縁若依三禪取阿羅漢果此道或法智相應或未知智或苦智習盡道智當言無覺無觀當言樂根相應或空無相願或無色界繫縁或不繫縁若依四禪取阿羅漢果此道或法智相應或未知智或苦智習盡道智當言無覺無觀當言護根相應或空無相願或無色界繫縁或不繫縁若依無色定取阿羅漢果此道當言未知智相應或苦智習智盡道智當言無覺無觀當言護根相應或空無相願或無色界繫縁或不繫縁(信解人)幾根滅盡起得須陀洹果乎答曰根不悉滅七盡起一滅不起(未知)一起不盡(知已)當言得須陀洹果也幾根滅盡起當言得斯陀含果耶答曰若倍欲盡起次取證根不悉滅七盡起一滅不起一起不盡當言得斯陀含果也若得須陀洹果以世俗道取斯陀含果根不悉滅七盡起當言得斯陀含果若得須陀洹果以無漏道取斯陀含果根不悉滅八盡起(知如已)當言得斯陀含果也幾根滅盡起當言得阿那含果乎答曰若欲愛盡起次取證根不悉滅七盡起一滅不起一起不盡當言得阿那含果也若得斯陀含果以世俗道取阿那含果禪不現在前四根悉滅(憂苦男女)(意一)七盡起當言得阿那含果若禪現在前四根悉滅也六盡起(五根意)(二十)一滅不起一起不盡當言得阿那含果也若得斯陀含果以無漏道取阿那含果禪不現在前四根悉滅八盡起當言得阿那含果也若禪現在前四根悉滅七盡起(五根意知也)一滅不起(護根)一起不盡(或樂喜)當言得阿那含果也幾根滅盡起當言得阿羅漢果乎答曰若依未來有覺有觀三昧取阿羅漢果一根悉滅(命也)七滅盡起一滅不起(知已)一起不盡(無知)當言得阿羅漢果初禪中間第四禪無色定亦復如是若依初禪取阿羅漢果二根悉滅(命護)六滅盡起一滅不起一起不盡一盡起當言得阿羅漢果也二禪三禪亦復如是(有跋渠第二竟 伦本三百二十八首)

盧

更樂跋渠第三

十六更樂有對更樂增語更樂明更無明更非明非無明更愛更恚更樂痛更苦痛更不苦不樂痛更眼更耳更鼻更舌更身更意更何等有對更乃至意更爲何等耶有對更攝幾更乃至意更攝幾更乎有對更幾根相應乃至意更幾根相應耶諸根有對更因有對更此根相應乎設根有對更相應彼根有對更因乃至意更因亦復如是謂此種成就眼根彼成就此種身根乎設成就此種身根彼成就此種眼根乎耳鼻舌根亦復如是地獄幾根成就畜生餓鬼斷善本邪定等定不定閻浮提拘耶尼弗于逮鬱單曰四天王身三十三天炎摩兜術化自在他化自在天梵迦夷天光音遍淨果實天中陰無色堅信堅法信解脫見到身證慧解脫俱解脫成就幾根乎眼根得斷智時幾根得幾智乃至慧根得斷智時幾根得斷智眼根得盡證時幾根得盡證乃至慧根得盡證時幾根得盡證此章義願具演說十六更樂有對更樂增語更樂明更樂無明更樂非明非無明更樂愛更樂

恚更樂樂痛更樂苦痛更樂不苦不樂痛更樂眼更樂耳更樂鼻更樂舌更樂身更樂意更樂云何有對更樂乎答曰五識身相應更樂云何增語更樂乎答曰意識身相應更樂云何明更樂答曰無漏更樂云何無明更樂乎答曰染汙更樂云何非明非無明更樂答曰無染汙有漏更樂云何愛更樂乎答曰欲相應更樂云何恚更樂答曰瞋恚相應更樂何謂樂痛更樂答曰樂痛相應更樂何謂苦痛更樂答曰苦痛相應更樂何謂不苦不樂痛更樂乎答曰不苦不樂痛相應更樂何謂眼更樂耶答曰眼識身相應更樂耳鼻舌身更樂亦如是何謂意更樂乎答曰意識身相應更樂有對更樂攝六更樂七更樂少入增語更樂攝三更樂七更樂少入明更樂攝明更樂四更樂少入無明更樂攝三更樂十一更樂少入非明非無明攝非明非無明更樂十一更樂少入愛更樂攝愛更樂十一更樂少入恚更樂攝恚更樂十一更樂少入樂痛更樂攝樂痛更樂十二更樂少入苦痛更樂攝苦痛更樂十一更樂少入不苦不樂痛更樂攝不苦不樂痛更樂十三更樂少入眼更樂攝眼更樂八更樂少入耳鼻舌身更樂亦復如是意更樂攝三更樂十更樂少入有對更樂一根相應八根少入增語更樂五根相應八根少入明更樂三根相應九根少入無明更樂六根少入相應非明非無明更樂十一根少入相應愛更樂四根少入相應恚更樂四根少入相應樂痛更樂二根相應九根少入苦痛更樂二根相應六根少入不苦不樂痛更樂一根相應九根少入眼更樂九根少入相應耳更樂鼻更樂舌更樂身更樂亦復如是意更樂五根相應八根少入諸根因有對更樂有對更樂此根相應乎答曰如是諸根有對更樂相應彼根因有對更樂頗根因有對更樂此根非有對更樂相應答曰有諸根因有對更樂諸餘更樂相應若根因有對更樂報生無緣乃至因意更樂亦復如是除二更樂諸根因明更樂此根明更樂相應乎答曰如是諸根明更樂相應彼根因明更樂乎答曰如是諸根因非明非無明更樂此根非明非無明更樂相應答曰如是諸根非明非無明更樂相應此根因非明非無明更樂頗根因非明非無明更樂此根非明非無明更樂相應乎答曰有諸根因非明非無明更樂報生無緣諸根此種成就眼根彼成就此種身根乎答曰或此種成就眼根非此種身根云何此種成就眼根非此種身根乎答曰生欲界不得眼根設得便失得天眼是謂此種成就眼根非此種身也云何此種成就身根非此種眼根乎答曰生欲界不得眼根設得便失不得天眼是謂此種成就身根非此種眼根也云何此種成就眼根此種身根答曰生欲界得眼根不失若生色界是謂此種成就眼根此種身根也云何非此種成就眼根非此種身根乎答曰生無色界是謂非此種成就眼根非此種身根也耳根亦如是若此種成就鼻根彼此種成就身根乎答曰如是若此種成就鼻根彼此種成就身根頗此種成就身根非此種鼻根耶答曰有生欲

界不得鼻根設得便失舌根亦如是地獄成就幾根答曰若極多成就十九若極少八畜生若極多十九若極少十三餓鬼亦如是斷善根若極多十三若極少八邪定若極多十九若極少八等定若極少十九若極少十一不定若極多十九若極少八閻浮提拘耶尼弗于逮亦復如是鬱單曰若極多十八若極少十三四天王身若極多十九若極少十七三十三天炎天兜術天化自在天他化自在天亦復如是梵迦夷天若極多十六若極少十五光音天亦復如是遍淨天若極多十六若極少十四果實天若極多十六若極少十三中陰若極多十九若極少十三無色若極多十一若極少八堅信堅法若極多十九若極少十三信解脫見到若極多十九若極少十一身證慧解脫俱解脫若極多十八若極少十一眼根得斷智時到色愛盡五根得斷智耳鼻舌身根亦復如是意根得斷智時到無色愛盡八根得斷智命根護根信精進念定慧根亦復如是男根女根得斷智時到欲愛盡四根得斷智苦根憂根亦復如是樂根得斷智時到遍淨愛盡即彼樂根得斷智喜根得斷智時到光音愛盡即彼喜根得斷智眼根盡作證時到色愛盡五根盡作證得阿羅漢十九根盡作證耳鼻舌身根亦復如是意根盡作證時阿羅漢十九根盡作證命根護根信精進念定慧根亦復如是男根女根盡作證時到欲愛盡四根盡作證得阿羅漢十九根盡作證苦根憂根亦復如是樂根盡作證時到遍淨愛盡即彼樂根盡作證得阿羅漢十九根盡作證也喜根盡作證時到光音愛盡即彼喜根盡作證得阿羅漢十九根盡作證也（更樂跋渠第三竟梵本一百四十一首盧）

阿毗曇八揵度論卷第二十一

音釋

阿毗曇（梵語也此云無比法曇徒南切）揵度（梵語也此云法聚揵巨焉切）跋渠（梵語也此云品跋蒲末切）

阿毗曇八揵度論卷第二十二　靈二

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

根揵度第六之二

始心跋渠第四

一切衆生當言始心興始心住始心滅乎諸心有欲諸心無欲此心當言始興始住始滅有瞋恚無瞋恚有癡無癡有染汙無染汙有亂無亂有息無息有小有大有修不修有三昧無三昧諸心不解脫諸心解脫此心當言始興始住始盡壽當言興心回不興心回耶當言順回當言始生住又世尊言

人命消盡　如小河水　諸衆生恒　壽彼壽盡

云何盡耶入無想定滅盡定壽行當言回不回入無想定幾根盡何繫心心法盡無想三昧起幾根現在前何繫心心法現在前入滅盡定幾根盡何繫心心法盡滅盡三昧起幾根現在前何繫心心法現在前生無想衆生幾根滅何繫心心法滅幾根現在前何繫心心法現在前無想衆生沒幾根滅何繫心心

法滅幾根現在前何繫心心法現在前無想
衆生當言想生當言無想生耶又世尊言想
生彼衆生彼處沒彼想滅彼衆生彼處沒爲
不滅住何處滅此想此想當言善耶爲無記
耶此想幾使所使幾結所繫又世尊言一切
衆生由食存無想衆生何食乎眼根攝幾根
乃至無知根攝幾根信力乃至慧力念覺意
乃至護覺意等見乃至等定法智乃至道智
空無相願三昧攝幾根乎意根幾根相應乃
至無知根幾根相應耶信力乃至慧力念覺

意乃至護覺意等見乃至等定法智乃至道
智空無相願三昧幾根相應乎欲界沒生欲
界幾根滅滅何繫心心法耶幾根現在前何
繫心心法現在前欲界沒生色界欲界沒生
無色界色界沒生色界色界沒生欲界色界
沒生無色界無色界沒生無色界無色界沒
生欲界無色界沒生色界幾根滅滅何繫心
心法幾根現在前何繫心心法現在前阿羅
漢般泥洹幾根最後滅耶此章義願具演說
一切衆生當言始心與始心住始心滅答曰

如是諸心有欲諸心無欲此心當言始與始
住始滅答曰如是有瞋恚無瞋恚有癡無癡
有染污無染汙有亂無亂有怠無怠有大有
小不修修不定定諸心無解脫諸心解脫此
心當言始與始住始滅答曰如是壽當言與
心回耶爲不與心回答曰壽當言不與心回
當言順回始生住耶答曰欲界衆生不入無
想三昧滅盡三昧則順回若入無想定滅盡
定及色無色界天當言始生住又世尊言
人命消盡　如小河水　諸衆生恒　壽彼壽盡
云何知彼壽盡乎答曰世盡劫盡入無想三
昧滅盡三昧壽行當言順回當言住耶答曰
當言住入無想三昧幾根盡答曰七何繫心
心法滅答曰色界繫無想三昧起幾根現在
前答曰七何繫心心法現在前答曰色界繫
入滅盡三昧幾根盡答曰七何繫心心法盡
答曰無色界繫滅盡三昧起幾根現在前答
曰或七（五根意護也）或八（加已知根）有漏心七無漏心
八何繫心心法現在前答曰或無色界繫或
不繫生無想天幾根盡答曰八（五根意命護也）何繫

心心法盡答曰色界繫幾根現在前答曰八
何繫心心法現在前答曰色界繫無想衆生
沒幾根盡答曰八何繫心心法盡答曰色界
繫幾根現在前答曰或八或九或十無形八
一形九（如女或男）二形十何繫心心法現在前答
曰欲界繫無想衆生當言想生無想生耶答
曰無想衆生當言想生又世尊言想起彼衆
生彼處沒爲想滅彼衆生彼處沒爲不滅耶
答曰彼想滅後衆生彼處沒非不滅住何處
滅彼想答曰即住彼滅彼想此想當言善爲
無記耶答曰此想或善或無記此想幾使所
使答曰色界有漏緣幾結繫答曰六又世尊
言一切衆生由食存無想天何食答曰更樂
念識眼根攝眼根耳鼻舌身根亦復如是身
根攝三根意根攝意根三根少入樂根喜根
護根信根精進念定慧根亦復如是女根攝
女根身根少入男根攝男根身根少入命根
攝命根苦根攝苦根憂根攝憂根未知根攝
未知根九根少入已知根無知根亦復如是
信力攝一根三根少入精進念定慧力亦復

如是念覺意四根少入攝法精進喜定覺意亦復如是猗護覺意不攝根等見等方便等念等定法智未知智四根少入攝知他人心智三根少入攝等智一根少入攝苦智習盡道智空無相願三昧四根少入攝意根十根相應（五信五痛）等三根少入樂根喜根護根九根相應少入苦根憂根六根少入相應（王根加意）信根四根相應九根少入精進念定慧根亦復如是未知根九根少入相應已知根無知根亦復如是信力四根相應九根少入精進念定慧力亦復如是念覺意十一根少入相應法精進定覺意亦復如是喜覺意九根相應少入猗覺意護覺意三根相應九根少入等見等志等方便等念等定法智未知智十一根相應少入知他人心智十根相應少入等智二根相應八根少入苦智習盡道智空無相願三昧十一根相應少入欲界生欲界幾根盡答曰或四或九或八或十三或九或十四或十或十五欲界繫無記心命終四善心九無形一時無記心命終八善心十三一形一時無記心命終九善心十四二形一時無記心命終十善心十五何繫心心法盡答曰欲界繫幾根現在前答曰或八或九或十無形八一形九二形十何繫心心法現在前答曰欲界繫欲界生色界幾根盡答曰或四或九或十四欲界繫無記心命終四善心九一時無記心命終九善心十四何繫心心法盡答曰欲界繫幾根現在前答曰八何繫心心法現在前答曰色界繫欲界生無色界幾根盡答曰或四或九或十四欲界繫無記心命終四善心九一時無記心命終九善心十四何繫心心法盡答曰欲界繫幾根現在前答曰三何繫心心法現在前答曰無色界繫（欲界繫竟）色界生色界幾根盡答曰或八或十三無記心命終八善心十三何繫心心法盡答曰色界繫幾根現在前答曰八何繫心心法現在前答曰色界繫色界生欲界幾根盡答曰或十三或八無記心命終八善心十三何繫心心法盡答曰色界繫幾根現在前答曰或八或九或十無形八一形九二形十何繫心心法現在前答曰欲界繫色界生無色界幾根盡答曰或八或十三無記心命終八善心十三何繫心心法盡答曰色界繫幾根現在前答曰三何繫心心法現在前答曰無色界繫（色界竟）無色界生無色界幾根盡答曰或三或八無記心三善心八何繫心心法盡答曰無色界繫幾根現在前答曰三何繫心心法現在前答曰無色界繫無色界生欲界幾根盡答曰或三或八無記心三善心八何繫心心法盡答曰無色界繫幾根現在前答曰或八或九或十無形八一形九二形十何繫心心法現在前答曰欲界繫無色界生色界幾根盡答曰或三或八無記心三善心八何繫心心法盡答曰無色界繫幾根現在前答曰八何繫心心法現在前答曰色界繫阿羅漢般泥洹幾根最後滅答曰或四或九或八或三欲界漸般泥洹四一時九色界八無色界三（始心跋渠第四竟　本二百六十九首盧）

始發心跋渠第五

諸法心共一起一住一盡彼法心相應耶設

法心相應彼法心共一起一住一盡諸法心共一起一住一盡彼法心共一緣耶設諸法心共一緣彼法心共一起一住一盡諸法心共起非不用心彼法起心共起非不用心耶彼法住盡心共住盡非不用心耶云何不修眼根云何不修耳鼻舌身意根云何修眼根云何修耳鼻舌身意根若不成就學根得學根彼一切越次取證耶設越次取證彼一切不成就學根得學根若不成就學根得學根彼一切世間第一法次第耶設世間第一法次第彼一切不成就學根得學根若無漏根棄得無漏根彼一切果果遊耶設果果遊彼一切棄無漏根得無漏根耶若棄無漏根得無漏根彼一切無漏根盡無漏根現在前設無漏根盡無漏根現在前彼一切棄無漏根得無漏根諸未知根彼一切不修諦修有設不修諦修有彼一切未知根最初盡智生彼一切無礙道次第耶設無礙道次第彼一切盡智最初無生智起彼一切盡智次第耶設盡智次第彼一切無生智耶如緣無礙道彼

緣盡智如緣盡智彼緣無礙道如緣盡智彼緣無生智耶如緣無生智彼緣盡智盡智當言盡智法智未知智知他人心智苦習盡智道智當言有覺有觀當言無覺有觀當言無覺無觀當言樂根相應喜根護根空無相無願當言欲界繫緣當言色無色界繫緣當言不繫緣無生智無學等見亦如是諸法無學等見相應彼法無學等志相應耶設諸法無學等志相應彼法無學等見相應諸法無學等見相應彼法無學等方便等念等定等解脫等智相應耶設諸法無學等智相應彼法無學等見相應諸法無學乃生等解脫相應彼法無學等智相應設諸法無學等智相應彼法無學等解脫相應此章義頗具演說

諸法心共一起一住一盡彼法心相應耶答曰如是諸法心共相應彼法心共一起一住一盡頗法心共一起一住一盡彼法非心相應耶答曰有心回轉色心回轉心不相應行諸法心共一起一住一盡彼法心共一緣耶答曰如是諸法心共一緣彼法心共一起一住一盡頗法心共一起一住一盡彼法非心共一緣答曰有心回轉色心回轉心不相應行諸法心共起非不用心彼法起心共起非不用心彼法住盡心共住盡非不用心耶答曰欲色界衆生不入無想三昧滅盡三昧諸根四大彼法起心共起非不用心住盡心共住盡非不用心入定不用心云何不修眼根答曰眼根愛未盡貪未盡念未盡渴未盡復次以無礙道盡色愛彼道不修不猗如是不修眼根耳鼻舌身根亦復如是云何不修意根答曰意根愛未盡貪未盡念未盡渴未盡復次以無礙道盡無色愛彼道不修不猗如是不修意根云何修眼根答曰眼根愛盡貪盡念盡渴盡復次以無礙道盡色愛彼道修猗如是修眼根耳鼻舌身根亦復如是云何修意根答曰意根愛盡貪盡念盡渴盡復次以無礙道盡無色愛彼道修猗如是修意根若不成就學根得學根彼一切越次取證答曰如是越次取證彼一切不成就學根得學根頗不成就學根得學根彼非越次取證耶

答曰有阿羅漢果退也若不成就此學根得學根彼一切世間第一法次第耶答曰如是諸世間第一法次第彼一切不成就學根得學根頗不成就學根得學根彼非世間第一法次第耶答曰有阿羅漢果退也若棄無漏根得無漏根彼一切果果遊耶答曰如是諸果果遊彼一切棄無漏根得無漏根頗棄無漏根得無漏根彼非果果遊耶答曰有所修道未知智現在前若等意解脫阿羅漢得無疑也若棄無漏根得無漏根彼一切盡無漏根無漏根現在前耶答曰或棄無漏根得無漏根彼非盡無漏根無漏根現在前云何棄無漏根得無漏根彼非盡無漏根無漏根現在前答曰世俗道取斯陀含果阿那含果阿羅漢果退阿那含斯陀含果退是謂棄無漏根得無漏根彼不盡無漏根無漏根現在前云何盡無漏根無漏根現在前彼非棄無漏根得無漏根答曰如本得無漏根盡現在前是謂盡無漏根無漏根現在前彼非棄無漏根得無漏根云何棄無漏根得無漏根彼盡無漏根無漏根現在前答曰所修道未知智現在前無漏道取斯陀含阿那含果得阿羅漢果等意解脫阿羅漢得無疑是謂棄無漏根得無漏根彼盡無漏根無漏根現在前云何非棄無漏根不得無漏根非盡無漏根無漏根現在前答曰除上爾所事諸未知根彼一切不修諦修有答曰或未知根彼非不修諦修有云何未知根彼非不修諦修有答曰諸未知根若過去未來是謂未知根彼非不修諦修有云何不修諦修有彼非未知根答曰諸無漏根不修諦修有是謂不修諦修有彼非未知根云何未知根彼不修諦修有答曰諸未知根不修諦修有是謂未知根彼不修諦修有云何非未知根非不修諦修有答曰除上爾所事最初盡智生彼一切無礙道次第答曰如是設無礙道次第彼一切盡智耶答曰如是最初無生智生彼一切盡智次第耶答曰如是設盡智次第彼一切無生智答曰或彼盡智或無生智或無學等見也諸緣無礙道彼緣盡智答曰若緣彼種無礙道彼緣盡智若不緣此種無礙道彼不緣盡智如緣盡智彼緣無生智耶答曰如是如緣無生智彼緣盡智耶答曰如是盡智當言盡智答曰盡智當言盡智或彼法智未知智苦智習智盡道智或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜根護根或空無願無相或欲界繫緣或色界無色界繫緣或不繫緣無生智亦如是無學等見當言無學等見耶答曰無學等見當言無學等見或彼法智未知智知他人心智苦智習智盡道智或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜根護根或空無願無相或欲界繫緣或色界無色界繫緣或不繫緣(無學見竟)諸法無學等見相應彼無學等志耶答曰或等見非等志云何等見非等志答曰等見相應等志諸等志不相應等見相應法是謂等見非等志云何等志非等見答曰等志相應等見諸等見不相應等志相應法是謂等志非等見云何等見等志答曰除等見相應等志諸等見等志相應法是謂等見等志云何非等見非等志答曰等見

不相應等志等志不相應等見諸餘心心法
色無爲心不相應行是謂非等見等志諸法
無學等見相應彼無學等方便耶答曰或等
見非等方便云何等見非等方便答曰等見
相應等方便是謂等見非等方便云何等方
便非等見答曰等見諸等見不相應等方便
相應法是謂等方便非等見云何等見等方
便答曰除等方便諸等見相應法是謂等見
等方便云何非等見等方便答曰等見不相
應等方便諸餘心心法色無爲心不相應行
是謂非等見等方便等念等定等解脫亦如
是諸法無學等見相應彼非無學等智設諸
法無學等智相應彼非無學等見無學見竟諸法
無學等志相應彼無學等方便答曰或等志
非等方便云何等志非等方便答曰等志相
應等方便是謂等志非等方便云何等方便
非等志答曰等志諸等志不相應等方便相
應法是謂等方便非等志云何等志等方便
答曰除等方便諸等志相應法是謂等志等
方便云何非等志非等方便答曰等志不相

應等方便諸餘心心法色無爲心不相應行
是謂非等志非等方便等念等定等解脫亦
如是諸法無學等志相應彼無學等智耶答
曰或等志非等智云何等志非等智答曰等
志相應等智諸等智不相應等志相應法是
謂等志非等智云何等智非等志答曰等智
相應等志諸等志不相應等智相應法是謂
等智非等志云何等志等智答曰除等志相
應等智諸等志等智相應法是謂等志等智
云何非等志等智答曰等志不相應等智等
智不相應等志諸餘心心法色無爲心不相
應行是謂非等志等智志竟諸法無學等方便
相應彼無學等念耶答曰或等方便非等念
云何等方便非等念答曰等念是謂等方便
非等念云何等念非等方便答曰等方便是
謂等念非等方便云何等方便等念答曰除
等念諸等方便相應法是謂等方便等念云
何非等方便等念答曰諸餘心心法色無爲
心不相應行是謂非等方便等念等定等解
脫亦如是諸法無學等方便相應彼無學等

智耶答曰或等方便非等智云何等方便非
等智耶答曰等智諸等智不相應等方便相
應法是謂等方便非等智云何等智非等方
便答曰等智相應等方便是謂等智非等方
便云何等方便等智答曰除等方便諸等智
相應法是謂等方便等智云何非等方便等
智答曰等智不相應等方便諸餘心心法色
無爲心不相應行是謂非等方便等智方便竟
等念等定門亦如是諸法無學等解脫相應
彼無學等智耶答曰或等解脫非等智云何
等解脫非等智答曰等智諸等智不相應等
解脫相應法是謂等解脫非等智云何等智
非等解脫答曰等智相應等解脫是謂等智
非等解脫云何等解脫等智答曰除等解脫
諸等智相應法是謂等解脫等智云何非等
解脫等智答曰等智不相應等解脫諸餘心
心法色無爲心不相應行是謂非等解脫等
智始發心跋渠第五竟梵本二百四十二首盧

魚子跋渠第六

一十二根眼根耳鼻舌身根意根男根女根

命根樂根苦根喜根憂根護根信根精進念定
慧根未知根已知根無知根若成就眼根於
此二十二根成就幾不成就幾乃至成就無
知根於此二十二根成就幾不成就幾（成就竟）
若成就眼根於此二十二根成就過去幾未
來幾現在幾若成就乃至無知根於此二十
二根成就過去幾未來幾現在幾（三世成就竟）若
不成就眼根於此二十二根成就幾不成就
幾若不成就乃至無知根於此二十二根成
就幾不成就幾（不成就幾竟）若不成就眼根於此
二十二根成就過去幾未來幾現在幾若不
成就乃至無知根於此二十二根成就過去
幾未來幾現在幾（三世不成就竟）諸根善彼根因善
根本耶設諸根因善根本彼根本善耶諸根
不善彼根因不善根本耶設諸根因不善根
本彼根不善耶諸根無記彼根因無記根本
耶設諸根因無記根本彼根無記耶頗根不
因善根本亦不因不善根本亦不因無記根
本彼根非不因耶此章義頗具演說
二十二根眼根耳鼻舌身根意根男根女根

命根樂根苦根喜根憂根護根信根精進念
定慧根未知根已知根無知根若成就眼根
彼必成就五根（加下五根）餘或成就或不成就耳
鼻舌根亦如是若成就身根彼必成就四根
（身命意護）餘或成就或不成就若成就意根彼必
成就三根（意命護）餘或成就或不成就命根護
根亦如是若成就男根女根彼必成就八根
餘或成就或不成就若成就樂根彼必成就
四根餘或成就或不成就若成就苦根彼必
成就七根餘或成就或不成就若成就喜根
彼必成就五根餘或成就或不成就若成就
憂根彼必不成就一根彼必成就八根餘或
成就或不成就若成就信根彼必成就八根
餘或成就或不成就精進念定慧根亦如是
（加命意護）若成就未知根彼必不成就二根（已知無知）
根必成就十三根（信五加意苦身命護喜樂未知根）餘或成
就或不成就若成就已知根彼必不成就二
根（未知無知）必成就十一根（除上憂苦二）餘或成就或
不成就若成就無知根彼必不成就三根（未知
已知加憂根也）必成就十一根餘或成就或不成就

（成就竟）若成就眼根根必不成就過去未來八根
必成就過去未來二根現在三根餘或成就
或不成就耳鼻舌根亦如是若成就身根彼
必不成就過去未來八根必成就過去未來
二根現在二餘或成就或不成就若成就意
根彼必不成就過去未來八根必成就過去
未來二根現在一餘或成就或不成就命根
護根亦如是若成就男根女根彼必不成就
過去未來八根必成就過去未來五根現在
三餘或成就或不成就若成就樂根彼必不
成就過去未來八根必成就過去未來二根
未來一現在一餘或成就或不成就若成就
苦根彼必不成就過去未來八根必成就過
去未來五根現在二餘或成就或不成就若
成就喜根彼必不成就過去未來八根必成
就過去未來二根未來二現在一餘或成就
或不成就若成就憂根彼必不成就過去未
來八根彼必不成就過去未來現在一根必
成就過去未來四根過去未來現在二現在
二餘或成就或不成就若成就信根彼必不

成就過去未來八根必成就過去未來七根現在一餘或成就或不成就精進念定慧根亦如是若成就未知根彼必不成就過去未來八根必不成就過去未來現在二根必成就過去未來現在七根過去未來三未來現在一現在二餘或成就或不成就若成就已知根彼必不成就過去未來八根必不成就過去未來現在二根必成就過去未來七根未來三現在一餘或成就或不成就若成就無知根彼必不成就過去未來八根必不成就過去未來現在三根必成就過去未來七根未來三現在一餘或成就或不成就成就三世竟若不成就眼根彼必不成就一根必成就三根餘或成就或不成就耳鼻舌根亦如是若不成就身根彼必不成就十根必成就八根餘或成就或不成就意根命根護根無不成就若不成就男根女根彼必不成就一根必成就三根餘或成就或不成就若不成就樂根彼必不成就九根必成就八根餘或成就或不成就若不成就苦根彼必不成就五根

必成就八根餘或成就或不成就若不成就喜根彼必不成就八根必成就八根餘或成就或不成就若不成就憂根彼必不成就一根必成就八根餘或成就或不成就若不成就信根必不成就八根必成就八根餘或成就或不成就精進念定慧根亦如是若不成就未知根彼必不成就一根必成就三根餘或成就或不成就已知根無知根亦如是不成就也若不成就眼根彼必不成就過去未來現在一根必不成就過去未來七根必成就過去未來二根現在一餘或成就或不成就耳鼻舌根亦如是若不成就身根彼必不成就過去未來現在十根必不成就過去未來一根必成就過去未來五根過去未來現在二根現在一餘或成就或不成就意根命根護根無不成就若不成就男根女根彼必不成就過去未來現在一根必不成就過去未來七根必成就過去未來二根現在一餘或成就或不成就若不成就樂根彼必不成就過去未來現在九根必不成就過去未來六根

必成就過去未來七根現在一餘或成就成不成就若不成就苦根彼必不成就過去未來現在五根必不成就過去未來六根必成就過去未來七根現在一餘或成就或不成就若不成就喜根彼必不成就過去未來現在八根必不成就過去未來六根必成就過去未來七根現在一餘或成就或不成就若不成就憂根彼必不成就過去未來現在一根必不成就過去未來八根必成就過去未來七根現在一餘或成就或不成就若不成就信根彼必不成就過去未來現在八根亦必不成就過去未來八根必成就過去未來現在一過去未來四現在二餘或成就或不成就精進念定慧根亦如是若不成就未知根彼必不成就過去未來現在一根必不成就過去未來八根必成就過去未來二根現在一餘或成就或不成就已知根無知根亦如是不成就三世竟諸根善彼根因善根本耶答曰如是諸根善彼根因善根本頗根因善根本彼根非善耶答曰有善根本報無記根也諸

根不善彼根因不善根本耶答曰如是諸根不善彼根因不善根本頗根因不善根本彼根非不善答曰有不善根本報無記根若欲界身見邊見相應根也諸根無記彼根因無記根本耶答曰或根無記彼根不因無記根本云何根無記彼根不因無記根本答曰無記無緣根是謂根無記彼根不因無記根本云何根因無記根本彼根非無記答曰不善根是謂根因無記根本彼根非無記云何根無記彼根因無記根本答曰無記根本有緣根是謂根無記彼根因無記根本云何根非無記彼根非因無記根本答曰善根是謂根非無記彼根非因無記根本頗根非因善根本非因不善根本非因無記根本彼根非不因耶答曰有諸無緣根因色心不相應行跋渠第六竟梵本一百七十三首盧

阿毗曇八揵度論八第二十二

阿毗曇八揵度論卷第二十三

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

根揵度第六之三

緣跋渠第七

因者諸緣　當作次漸　五三及四　四亦共八
八等有八　八亦復四

諸根因過去彼根緣過去耶設諸根緣過去彼根因過去耶諸根因未來因現在因善因不善因無記因欲界繫因色界繫因無色界繫因不繫因學因無學因非學非無學因見諦斷因思惟斷因無斷彼根緣無斷耶設諸根緣無斷彼根因無斷耶竟五三　諸根因見苦斷彼根緣見苦斷耶設諸根緣見苦斷彼根因見苦斷耶諸根因見習見盡見道斷彼根緣見道斷耶設諸根緣見道斷彼根因見道斷耶竟四　諸根因見苦斷彼根緣苦法智斷耶設諸根緣苦法智斷彼根因見苦斷耶諸根因見苦斷彼根緣苦未知智斷耶設諸根緣苦未知智斷彼根因見苦斷耶諸根因見習見盡見道斷彼根緣道法智斷耶設諸根緣道法智斷彼根因見道斷耶諸根因見道斷彼根緣道未知智斷耶設諸根緣道未知智斷彼根因見道斷耶竟四八　諸根因苦法智斷彼根緣苦法智斷耶設諸根緣苦法智斷彼根因苦法智斷耶諸根因苦未知智斷彼根緣苦未知智斷耶設諸根緣苦未知智斷彼根因苦未知智斷耶諸根因習盡道法智斷彼根緣道法智斷耶設諸根緣道法智斷彼根因道法智斷耶諸根因道未知智斷彼根緣道未知智斷耶設諸根緣道未知智斷彼根因道未知智斷耶諸根因苦法智斷彼根緣見苦斷耶設諸根緣見苦斷彼根因苦法智斷耶諸根因苦未知智斷彼根緣見苦斷耶故諸根緣見苦斷彼根因苦未知智斷耶諸根因習盡道法智斷彼根緣見道斷耶設諸根緣見道斷彼根因道法智斷耶諸根因道未知智斷彼根緣見道斷耶設諸根緣見道斷彼根因道未知智斷耶竟八四　是章義願具演說諸根因過去彼根緣過去耶答曰或

根因過去緣過去緣未來緣現在緣無爲無緣云何根因過去緣過去答曰諸根因過去緣過去復次諸根未來現在因過去緣過去云何根因過去緣未來答曰諸根因過去緣未來復次諸根未來現在因過去緣未來云何根因過去緣現在答曰諸根過去緣現在復次諸根未來現在因過去緣現在云何根因過去緣無爲答曰諸根過去緣無爲復次諸根未來現在因過去緣無爲云何根因過去無緣答曰諸根無緣因過去法設諸根緣過去彼根因過去耶答曰或根緣過去因過去因未來因現在云何根緣過去因過去答曰諸根緣過去因過去復次諸根未來現在因過去緣過去云何根緣過去因未來答曰諸根未來緣過去云何根緣過去因現在答曰諸根現在緣過去復次諸根未來因現在緣過去竟過去諸根因未來彼根緣未來耶答曰或根因未來緣過去緣現在緣無爲無緣云何根因未來緣未來答曰諸根未來緣未來云何根因未來緣過去答曰諸根

未來緣過去云何根因未來緣現在答曰諸根未來緣現在云何根因未來緣無爲答曰諸根未來緣無爲云何根因未來無緣答曰諸根無緣因未來法設諸根緣未來彼根因未來耶答曰或根緣未來因未來因過去因現在云何根緣未來因未來答曰諸根未來緣未來云何根緣未來因過去答曰諸根過去緣未來復次諸根未來現在因過去緣未來云何根緣未來因現在答曰諸根現在緣未來復次諸根未來因現在緣未來竟未來諸根因現在彼根緣現在耶答曰或根因現在緣現在緣過去緣未來緣無爲無緣云何根因現在緣現在答曰諸根現在緣現在復次諸根未來因現在緣現在云何根因現在緣過去答曰諸根現在緣過去復次諸根未來因現在緣過去云何根因現在緣未來答曰諸根現在緣未來復次諸根未來因現在緣未來云何根因現在緣無爲答曰諸根現在緣無爲復次諸根未來因現在緣無爲云何根因現在無緣答曰諸根無緣因現在法設

諸根緣現在彼根因現在耶答曰或根緣現在因現在因過去因未來云何根緣現在因現在答曰諸根現在緣現在復次諸根未來因現在緣現在云何根緣現在因過去答曰諸根過去緣現在復次諸根未來現在因過去緣現在云何根緣現在因未來答曰諸根未來緣現在竟一三諸根因善彼根緣善耶答曰或根因善緣善緣不善緣無記無緣云何根因善緣善答曰諸根善緣善復次諸根無記因善緣善云何根因善緣不善答曰諸根善緣不善復次諸根無記因善緣不善云何根因善緣無記答曰諸根善緣無記復次諸根無記因善緣無記云何根因善無緣答曰諸根無緣因善法設諸根緣善彼根因善耶答曰或根緣善因善因不善因無記云何根緣善因善答曰諸根善緣善復次諸根無記因善緣善云何根緣善因不善答曰諸根不善緣善復次諸根無記因不善緣善云何根緣善因無記答曰諸根無記緣善復次諸根不善因無記緣善竟善諸根因不善彼根緣不

善耶答曰或根因不善緣善緣無記無緣云何根因不善緣不善答曰諸根不善緣不善復次諸根無記因不善緣不善云何根因不善緣善答曰諸根不善緣善復次諸根無記因不善緣善云何根因不善緣無記答曰諸根不善緣無記復次諸根無記因不善緣無記云何根因不善無緣答曰諸根無緣因不善法設諸根緣不善彼根因不善耶答曰或根緣不善因不善因善因無記云何根緣不善因不善答曰諸根不善緣不善復次諸根無記因不善緣不善云何根緣不善因善答曰諸根善緣不善復次諸根無記因善緣不善云何根緣不善因無記答曰諸根無記緣不善復次諸根不善因無記緣不善(不善竟)

諸根因無記彼根緣無記耶答曰或根因無記緣無記緣善緣不善無緣云何根因無記緣無記答曰諸根無記緣無記復次諸根不善因無記緣無記云何根因無記緣善答曰諸根無記緣善復次諸根不善因無記緣善云何根因無記緣不善答曰諸根無記緣不善復次諸根不善因無記緣不善云何根因無記無緣答曰諸根無緣因無記法設諸根緣無記彼根因無記耶答曰或根緣無記因無記因善因不善云何根緣無記因無記答曰諸根無記緣無記復次諸根不善因無記緣無記云何根緣無記因善答曰諸根善緣無記復次諸根無記因善緣無記云何根緣無記因不善答曰諸根不善緣無記復次諸根無記因不善緣無記(竟二三)

諸根因欲界繫彼根緣欲界繫耶答曰或根因欲界繫緣欲界繫緣色界繫緣無色界繫緣不繫無緣云何根因欲界繫緣欲界繫答曰諸根欲界繫緣欲界繫云何根因欲界繫緣色界繫答曰諸根欲界繫緣色界繫云何根因欲界繫緣無色界繫答曰諸根欲界繫緣無色界繫云何根因欲界繫緣不繫答曰諸根欲界繫緣不繫云何根因欲界繫無緣答曰諸根無緣因欲界繫法設諸根緣欲界繫彼根因欲界繫耶答曰或根緣欲界繫因欲界繫因色界繫因不繫云何根緣欲界繫因欲界繫答曰諸根欲界繫緣欲界繫云何根緣欲界繫因色界繫答曰諸根色界繫緣欲界繫云何根緣欲界繫因不繫答曰諸根不繫緣欲界繫(欲界竟)

諸根因色界繫彼根緣色界繫耶答曰或根因色界繫緣色界繫緣欲界繫緣無色界繫緣不繫無緣云何根因色界繫緣色界繫答曰諸根色界繫緣色界繫云何根因色界繫緣欲界繫答曰諸根色界繫緣欲界繫云何根因色界繫緣無色界繫答曰諸根色界繫緣無色界繫云何根因色界繫緣不繫答曰諸根色界繫緣不繫云何根因色界繫無緣答曰諸根無緣因色界繫法設諸根緣色界繫彼根因色界繫耶答曰或根緣色界繫因色界繫因欲界繫因無色界繫因不繫云何根緣色界繫因色界繫答曰諸根色界繫緣色界繫云何根緣色界繫因欲界繫答曰諸根欲界繫緣色界繫云何根緣色界繫因無色界繫答曰諸根無色界繫緣色界繫云何根緣色界繫因不繫答曰諸根不繫緣色界繫(色界竟)

諸根因無色界繫彼根緣

無色界繫耶答曰或根因無色界繫緣無色界繫緣色界繫緣不繫無緣云何根因無色界繫緣無色界繫答曰諸根無色界繫緣無色界繫云何根因無色界繫緣色界繫答曰諸根無色界繫緣色界繫云何根因無色界繫緣不繫答曰諸根無色界繫緣不繫云何根因無色界繫無緣答曰諸根無緣因無色界繫法設諸根緣無色界繫彼根因無色界繫耶答曰或根緣無色界繫因無色界繫因欲界繫因色界繫因不繫云何根緣無色界繫因無色界繫答曰諸根無色界繫緣無色界繫云何根緣無色界繫因欲界繫答曰諸根欲界繫緣無色界繫云何根緣無色界繫因色界繫答曰諸根色界繫緣無色界繫云何根緣無色界繫因不繫答曰諸根不繫緣無色界繫竟三三 諸根因學彼根緣學耶答曰或根因學緣學緣無學緣非學非無學云何根因學緣學答曰諸根因學緣學復次諸根無學因學緣學云何根因學緣無學答曰諸根學緣無學復次諸根無學因學緣無學云何根因學緣非學非無學答曰諸根學緣非學非無學復次諸根無學因學緣非學非無學設諸根緣學彼根因學耶答曰或根緣學因學因無學因非學非無學云何根緣學因學答曰諸根學緣學復次諸根無學因學緣學云何根緣學因無學答曰諸根無學緣學云何根緣學因非學非無學答曰諸根非學非無學緣學學竟 諸根因無學彼根緣無學耶答曰或根因無學緣無學緣學緣非學非無學云何根因無學緣無學答曰諸根無學緣無學云何根因無學緣學答曰諸根無學緣學云何根因無學緣非學非無學答曰諸根無學緣非學非無學設諸根緣無學彼根因無學也答曰或根緣無學因無學因學因非學非無學云何根緣無學因無學答曰諸根無學緣無學云何根緣無學因學答曰諸根學緣無學復次諸根無學因學緣無學云何根緣無學因非學非無學答曰諸根非學非無學緣無學無學竟 諸根因非學非無學彼根緣非學非無學耶答曰或根因非學非無學緣非學非無學緣學緣無學無緣云何根因非學非無學緣非學非無學答曰諸根非學非無學緣非學非無學云何根因非學非無學緣學答曰諸根非學非無學緣學云何根因非學非無學緣無學答曰諸根非學非無學緣無學云何根因非學非無學無緣答曰諸根無緣因非學非無學法設諸根緣非學非無學彼根因非學非無學耶答曰或根緣非學非無學因學因無學因非學非無學云何根緣非學非無學因非學非無學答曰諸根非學非無學緣非學非無學云何根緣非學非無學因學答曰諸根學緣非學非無學復次諸根無學因學緣非學非無學云何根緣非學非無學因無學答曰諸根無學緣非學非無學竟四三 諸根因見諦斷彼根緣見諦斷耶答曰或根因見諦斷緣見諦斷緣思惟斷緣無斷無緣云何根因見諦斷緣見諦斷答曰諸根見諦斷緣見諦斷云何根因見諦斷緣思惟斷答曰諸根見諦斷緣思惟斷復次諸根思惟斷因見諦斷緣思惟斷云何根

因見諦斷緣無斷答曰諸根見諦斷緣無斷云何根因見諦斷無緣答曰諸根無緣因見諦斷法設諸根緣見諦斷彼根因見諦斷耶答曰或根緣見諦斷因見諦斷因思惟斷因無斷云何根緣見諦斷因見諦斷答曰諸根見諦斷緣見諦斷云何根緣見諦因思惟斷答曰諸根思惟斷緣見諦斷云何根緣見諦斷因無斷答曰諸根無斷緣見諦斷見諦斷竟諸根因思惟斷彼根緣思惟斷耶答曰或根因思惟斷緣思惟斷緣見諦斷緣無斷無緣云何根因思惟斷緣思惟斷答曰諸根思惟斷緣思惟斷云何根因思惟斷緣見諦斷答曰諸根思惟斷緣見諦斷云何根因思惟斷緣無斷答曰諸根思惟斷緣無斷云何根因思惟斷無緣答曰諸根無緣因思惟斷法設諸根緣思惟斷彼根因思惟斷耶答曰或根緣思惟斷因思惟斷因見諦斷因無斷云何根緣思惟斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣思惟斷云何根緣思惟斷因見諦斷答曰諸根見諦斷緣思惟斷復次諸根思惟斷因見諦斷緣思惟斷云何根緣思惟斷因無斷答曰諸根無斷緣思惟斷思惟斷竟諸根因無斷彼根緣無斷耶答曰或根因無斷緣無斷緣見諦斷緣思惟斷云何根因無斷緣無斷答曰諸根無斷緣無斷云何根因無斷緣見諦斷答曰諸根無斷緣見諦斷云何根因無斷緣思惟斷答曰諸根無斷緣思惟斷設諸根緣無斷彼根因無斷耶答曰或根緣無斷因無斷因見諦斷因思惟斷云何根緣無斷因無斷答曰諸根無斷緣無斷云何根緣無斷因見諦斷答曰諸根見諦斷緣無斷云何根緣無斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣無斷五三竟諸根因見苦斷彼根緣見苦斷耶答曰或根因見苦斷緣見苦斷緣見習斷緣見盡斷緣見道斷緣思惟斷緣無斷無緣云何根因見苦斷緣見苦斷答曰諸根見苦斷緣見苦斷復次諸根見習斷因見苦斷緣見苦斷云何根因見苦斷緣見習斷答曰諸根見苦斷緣見習斷復次諸根見習斷因見苦斷緣見習斷云何根因見苦斷緣見盡斷答曰諸根見苦斷緣見盡斷復次諸根見習斷因見苦斷緣見盡斷復次諸根見盡斷因見苦斷緣見盡斷云何根因見苦斷緣見道斷答曰諸根見苦斷緣見道斷復次諸根見習斷因見苦斷緣見道斷復次諸根見道斷因見苦斷緣見道斷云何根因見苦斷緣思惟斷答曰諸根見苦斷緣思惟斷復次諸根見習斷因見苦斷緣思惟斷復次諸根思惟斷因見苦斷緣思惟斷云何根因見苦斷緣無斷答曰諸根見盡見道斷因見苦斷緣無斷云何根因見苦斷無緣答曰諸根無緣因見苦斷法設諸根緣見苦斷彼根因見苦斷耶答曰或根緣見苦斷因見苦斷因見習斷因思惟斷因無斷云何根緣見苦斷因見苦斷答曰諸根見苦斷緣見苦斷復次諸根見習斷因見苦斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因見習斷答曰諸根見習斷緣見苦斷復次諸根見苦斷因見習斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因無斷答曰諸根無斷緣見苦斷苦諦

因見習斷緣見習斷亦如上諸根因見盡斷彼根緣見盡斷耶答曰或根因見盡斷緣見盡斷緣無斷無緣云何根因見盡斷緣見盡斷答曰諸根見盡斷緣見盡斷云何根因見盡斷緣無斷答曰諸根見盡斷緣無斷云何根因見盡斷無緣答曰諸根無緣因見盡斷法設諸根緣見盡斷彼根因見盡斷耶答曰或根緣見盡斷因見盡斷因見苦斷因見習斷因思惟斷因無斷云何根緣見盡斷因見盡斷答曰諸根因見盡斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因見苦斷答曰諸根見苦斷緣見盡斷復次諸根見習斷因見苦斷緣見盡斷復次諸根見盡斷因見苦斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因見習斷答曰諸根見習斷緣見盡斷復次諸根見苦斷因見習斷緣見盡斷復次諸根見盡斷因見習斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因無斷答曰諸根無斷緣見盡斷因見道斷緣見道斷亦如是諸根因見苦斷彼根緣苦法智斷耶答曰或根因見苦斷緣苦法智斷緣苦未知智斷緣習法智斷緣習未知智斷緣盡法智斷緣盡未知智斷緣道法智斷緣道未知智斷緣思惟斷緣無斷無緣云何根因見苦斷緣苦法智斷答曰諸根見苦斷緣苦法智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣苦法智斷云何根因見苦斷緣苦未知智斷答曰諸根見苦斷緣苦未知智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣苦未知智斷云何根因見苦斷緣習法智斷答曰諸根見苦斷緣習法智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣習法智斷云何根因見苦斷緣習未知智斷答曰諸根見苦斷緣習未知智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣習未知智斷云何根因見苦斷緣盡法智斷答曰諸根見苦斷緣盡法智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣盡法智斷復次諸根見盡斷因見苦斷緣盡法智斷云何根因見苦斷緣盡未知智斷答曰諸根見苦斷緣盡未知智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣盡未知智斷復次諸根見盡斷因見苦斷緣盡未知智斷云何根因見苦斷緣道法智斷答曰諸根見苦斷緣道法智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣道法智斷復次諸根見道斷因見苦斷緣道法智斷云何根因見苦斷緣道未知智斷答曰諸根見苦斷緣道未知智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣道未知智斷復次諸根見道斷因見苦斷緣道未知智斷云何根因見苦斷緣思惟斷答曰諸根見苦斷緣思惟斷復次諸根見習斷因見苦斷緣思惟斷復次諸根思惟斷因見苦斷緣思惟斷

阿毗曇八揵度論卷第二十三

阿毗曇八犍度論卷第二十四　靈四

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

根犍度第六之四

緣跋渠第七之餘

云何根因見苦斷緣無斷答曰諸根見盡見道斷因見苦斷緣無斷云何根因見苦斷無緣答曰諸根無緣因見苦斷法設諸根緣見苦斷彼根因苦法智斷耶答曰或根緣見苦斷因苦法智斷因苦未知智斷因習法智斷因習未知智斷因思惟斷因無斷云何根緣見苦斷因苦法智斷答曰諸根因苦法智斷緣見苦斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因苦未知智斷答曰諸根苦未知智斷緣見苦斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因習法智斷答曰諸根習法智斷緣見苦斷復次諸根苦法智斷因習法智斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因習未知智斷答曰諸根習未知智斷緣見斷復次諸根苦未知智斷因習未知智斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣見苦斷云何根緣見苦斷因無斷答曰諸根無斷緣見苦斷（四八苦諦竟）因見習諦斷緣習法智斷因見習諦斷緣習未知智斷亦如上（八四）（習諦竟）諸根因見盡斷彼根緣盡法智斷耶答曰或根因見盡斷緣盡法智斷緣盡未知智斷緣無斷無緣云何根因見盡斷緣盡法智斷答曰諸根見盡斷緣盡法智斷云何根因見盡斷緣盡未知智斷答曰諸根見盡斷緣盡未知智斷云何根因見盡斷緣無斷答曰諸根見盡斷緣無斷云何根因見盡斷無緣答曰諸根無緣因見盡斷法設諸根緣見盡斷彼根因盡法智斷耶答曰或根緣見盡斷因盡法智斷因盡未知智斷因苦法智斷因苦未知智斷因習法智斷因習未知智斷因思惟斷因無斷云何根緣見盡斷因盡法智斷答曰諸根盡法智斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因盡未知智斷答曰諸根盡未知智斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因苦法智斷答曰諸根苦法智斷緣見盡斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見盡斷復次諸根盡法智斷因苦法智斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因苦未知智斷答曰諸根苦未知智斷緣見盡斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見盡斷復次諸根盡未知智斷因苦未知智斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因習法智斷答曰諸根習法智斷緣見盡斷復次諸根苦法智斷因習法智斷緣見盡斷復次諸根盡法智斷因習法智斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因習未知智斷答曰諸根習未知智斷緣見盡斷復次諸根苦未知智斷因習未知智斷緣見盡斷復次諸根盡未知智斷因習未知智斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣見盡斷云何根緣見盡斷因無斷答曰諸根無斷緣見盡斷（四八盡諦盡）因見道斷緣道法智斷因見道斷緣道未知智斷亦如上（四八竟）諸根因苦法智斷彼根緣苦法智斷耶答曰或根因苦法智斷緣苦法智斷緣苦未知智斷緣習法智

斷緣習未知智斷緣盡法智斷緣盡未知智斷緣道法智斷緣道未知智斷緣思惟斷緣無斷無緣云何根因苦法智斷緣苦法智斷答曰諸根苦法智斷緣苦法智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣苦法智斷云何根因苦法智斷緣苦未知智斷答曰諸根苦法智斷緣苦未知智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣苦未知智斷云何根因苦法智斷緣習法智斷答曰諸根苦法智斷緣習法知斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣習未知智斷云何根因苦法智斷緣習未知智斷答曰諸根苦法智斷緣習未知智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣習未知智斷云何根因苦法智斷緣盡法智斷答曰諸根苦法智斷緣盡法智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣盡法智斷復次諸根盡法智斷因苦法智斷緣盡法智斷云何根因苦法智斷緣盡未知智斷答曰諸根苦法智斷緣盡未知智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣盡未知智斷云何根因苦法智斷緣道

法智斷答曰諸根苦法智斷緣道法智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣道法智斷復次諸根道法智斷因苦法智斷緣道法智斷云何根因苦法智斷緣道未知智斷答曰諸根苦法智斷緣道未知智斷復次諸根習法知斷因苦法智斷緣道未知智斷云何根因苦法智斷緣思惟斷答曰諸根苦法智斷緣思惟斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣思惟斷復次諸根思惟斷因苦法智斷緣思惟斷云何根因苦法智斷緣無斷答曰諸根盡法智斷道法智斷因苦法智斷緣無斷云何根因苦法智斷無緣答曰諸根無緣因苦法智斷法設諸根緣苦法智斷彼根因苦法智斷耶答曰或根緣苦法智斷因苦法智斷因習法智斷因思惟斷因無斷云何根緣苦法智斷因苦法智斷答曰諸根苦法智斷緣苦法智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣苦法智斷云何根緣苦法智斷因習法智斷答曰諸根習法智斷緣苦法智斷復次諸根苦法智斷因習法智斷緣苦法智斷云

何根緣苦法智斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣苦法智斷云何根緣苦法智斷因無斷答曰諸根無斷緣苦法智斷諸根因苦未知智斷彼根緣苦未知智斷耶答曰或根因苦未知智斷緣苦未知智斷緣習未知智斷緣盡未知智斷緣道未知智斷緣思惟斷緣無斷云何根因苦未知智斷緣苦未知智斷答曰諸根苦未知智斷緣苦未知智斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣苦未知智斷云何根因苦未知智斷緣習未知智斷答曰諸根苦未知智斷緣習未知智斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣習未知智斷云何根因苦未知智斷緣盡未知智斷答曰諸根苦未知智斷緣盡未知智斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣盡未知智斷復次諸根盡未知智斷因苦未知智斷緣盡未知智斷云何根因苦未知智斷緣道未知智斷答曰諸根苦未知智斷緣道未知智斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣道未知智斷復次諸根道未知智斷因苦未

知智斷緣道未知智斷云何諸根因苦未知智斷緣思惟斷答曰諸根苦未知智斷緣思惟斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣思惟斷復次諸根思惟斷因苦未知智斷緣思惟斷云何根因苦未知智斷緣無斷答曰諸根盡未知智道未知智斷因苦未知智斷緣無斷設諸根緣苦未知智斷彼根因苦未知智斷耶答曰或根緣苦未知智斷因苦未知智斷因苦法智斷因習法智斷因習未知智斷因思惟斷因無斷云何根緣苦未知智斷因苦未知智斷答曰諸根苦未知智斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣苦未知智斷云何根緣苦未知智斷因苦法智斷答曰諸根苦法智斷緣苦未知智斷復次諸根習法智斷緣苦未知智斷云何根緣苦未知智斷因習法智斷答曰諸根習法智斷緣苦未知智斷復次諸根苦法智斷因習法智斷緣苦未知智斷云何根緣苦未知智斷因習未知智斷答曰諸根習未知智斷緣苦未知智斷復次

諸根苦未知智斷因習未知智斷緣苦未知智斷云何根緣苦未知智斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣苦未知智斷云何根緣苦未知智斷因無斷答曰諸根無斷緣苦未知智斷（八共八苦智竟）因習法智斷緣習法智斷因習未知智斷緣習未知智斷亦如上（八共八習智竟）諸根因盡法智斷緣盡法智斷彼根緣盡法智斷耶答曰或根因盡法智斷緣盡法智斷緣無斷無緣云何根因盡法智斷緣盡法智斷答曰諸根盡法智斷緣無斷云何根因盡法智斷緣無斷答曰諸根盡法智斷無緣答曰諸根無緣因盡法智斷法智斷無緣答曰諸根無緣因盡法智斷設諸根緣盡法智斷彼根因盡法智斷耶答曰或根緣盡法智斷因盡法智斷因苦法智斷因習法智斷因思惟斷因無斷云何根緣盡法智斷因盡法智斷答曰諸根盡法智斷緣盡法智斷云何根緣盡法智斷因苦法智斷答曰諸根苦法智斷緣盡法智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣盡法智斷復次諸根盡法智斷因苦法智斷緣盡法智斷云

何諸根緣盡法智斷因習法智斷答曰諸根習法智斷緣盡法智斷復次諸根苦法智斷因習法智斷緣盡法智斷云何根緣盡法智斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣盡法智斷云何根緣盡法智斷因無斷答曰諸根無斷緣盡法智斷諸根因盡未知智斷彼根緣盡未知智斷耶答曰或根因盡未知智斷緣盡未知智斷緣無斷云何根因盡未知智斷緣盡未知智斷答曰諸根盡未知智斷緣盡未知智斷云何根因盡未知智斷緣無斷答曰諸根盡未知智斷緣無斷設諸根緣盡未知智斷彼根因盡未知智斷耶答曰或根緣盡未知智斷因盡未知智斷因苦未知智斷因習未知智斷因思惟斷因無斷云何根緣盡未知智斷因盡未知智斷答曰諸根盡未知智斷緣盡未知智斷云何根緣盡未知智斷因苦法智斷答曰諸根苦法智斷緣盡未知智斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣盡未知智斷云何

根緣盡未知智斷因苦未知智斷答曰諸根苦未知智斷緣盡未知智斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣盡未知智斷復次諸根盡未知智斷因苦未知智斷緣盡未知智斷云何根緣盡未知智斷因習法智斷答曰諸根習法智斷緣盡未知智斷復次諸根苦法智斷因習法智斷緣盡未知智斷云何根緣盡未知智斷因習未知智斷答曰諸根習未知智斷緣盡未知智斷復次諸根苦未知智斷因習未知智斷緣盡未知智斷復次諸根盡未知智斷因習未知智斷緣盡未知智斷云何根緣盡未知智斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣盡未知智斷云何根緣盡未知智斷因無斷答曰諸根無斷緣盡未知智斷（八共八盡智竟）因道法智斷緣道法智斷因道未知智斷緣道未知智斷亦如上（八共八竟）諸根因苦法智斷彼根緣見苦斷耶答曰或根因苦法智斷緣見苦斷緣見習斷緣見盡斷緣見道斷緣思惟斷緣無斷無緣云何根因苦法智斷緣見苦斷答曰諸根苦法智斷緣見苦

斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見苦斷云何根因苦法智斷緣見習斷答曰諸根苦法智斷緣見習斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見習斷云何根因苦法智斷緣見盡斷答曰諸根苦法智斷緣見盡斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見盡斷復次諸根盡法智斷因苦法智斷緣見盡斷云何根因苦法智斷緣見道斷答曰諸根苦法智斷緣見道斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣見道斷復次諸根道法智斷因苦法智斷緣見道斷云何根因苦法智斷緣思惟斷答曰諸根苦法智斷緣思惟斷復次諸根習法智斷因苦法智斷緣思惟斷復次諸根思惟斷因苦法智斷緣思惟斷云何根因苦法智斷緣無斷答曰諸根盡法智道法智斷因苦法智斷緣無斷云何根因苦法智斷無緣答曰諸根無緣因苦法智斷法設諸根緣苦法智斷彼根因見苦斷耶答曰或根緣苦法智斷因見苦斷因見習斷因思惟斷因無斷云何根緣苦法智斷因見苦斷答曰諸根見

苦斷緣苦法智斷復次諸根見習斷因見苦斷緣苦法智斷云何根緣苦法智斷因見習斷答曰諸根見習斷緣苦法智斷復次諸根見苦斷因見習斷緣苦法智斷云何根緣苦法智斷因思惟斷答曰諸根思惟斷緣苦法智斷云何根緣若法智斷因無斷答曰諸根無斷緣苦法智斷諸根因苦未知智斷彼根緣見苦斷耶答曰或根因苦未知智斷緣見苦斷緣見習斷緣見盡斷緣見道斷緣思惟斷緣無斷云何根因苦未知智斷緣見苦斷答曰諸根苦未知智斷緣見苦斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見苦斷云何根因苦未知智斷緣見習斷答曰諸根苦未知智斷緣見習斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見習斷云何根因苦未知智斷緣見盡斷答曰諸根苦未知智斷緣見盡斷復次諸根習未知智斷因苦未知智斷緣見盡斷復次諸根盡未知智斷因苦未知智斷緣見盡斷云何根因苦未知智斷緣見道斷答曰諸根苦未知智斷緣見道斷復次諸

根習未知智斷因苦未知智斷緣見道斷復
次諸根道未知智斷因苦未知智斷緣見道
斷云何根因苦未知智斷緣思惟斷答曰諸
根苦未知智斷緣思惟斷復次諸根習未知
智斷因苦未知智斷緣思惟斷復次諸根思
惟斷因苦未知智斷緣思惟斷云何根因苦
未知智斷緣無斷答曰諸根盡未知智道未
知智斷因苦未知智斷緣無斷設諸根緣苦
未知智斷彼根因見苦斷耶答曰或根緣苦
未知智斷因見苦斷因見習斷因思惟斷因
無斷云何根緣苦未知智斷因見苦斷答曰
諸根見苦斷緣苦未知智斷復次諸根見習
斷因見苦斷緣苦未知智斷云何根緣苦未
知智斷因見習斷答曰諸根見習斷緣苦未
知智斷復次諸根見苦斷因見習斷緣苦未
雲四　十一
知智斷云何根緣苦未知智斷因思惟斷答
曰諸根思惟斷緣苦未知智斷云何根緣苦
未知智斷因無斷答曰諸根無斷緣苦未知
智斷八四智竟　苦因習法智斷緣見習斷因習未
知智斷緣見習斷亦如上八四智竟　習諸根因盡

法智斷彼根緣見盡斷耶答曰或根因盡法
智斷緣見盡斷緣無斷無緣云何根因盡法
智斷緣見盡斷答曰諸根盡法智斷緣見盡
斷云何根因盡法智斷緣無斷答曰諸根盡
法智斷緣無斷云何根因盡法智斷無緣答
曰諸根無緣因盡法智斷設諸根緣盡法智
斷彼根因見盡斷耶答曰或根緣盡法智斷
因見盡斷因見苦斷因見習斷因思惟斷因
無斷云何根緣盡法智斷因見盡斷答曰諸
根見盡斷緣盡法智斷云何根緣盡法智斷
因見苦斷答曰諸根見苦斷緣盡法智斷復
次諸根見習斷因見苦斷緣盡法智斷復次
諸根見盡斷因見苦斷緣盡法智斷云何根
緣盡法智斷因見習斷答曰諸根見習斷緣
盡法智斷復次諸根見苦斷因見習斷緣盡
法智斷復次諸根見盡斷因見習斷緣盡法
智斷云何根緣盡法智斷因思惟斷答曰諸
根思惟斷緣盡法智斷云何根緣盡法智斷
因無斷答曰諸根無斷緣盡法智斷諸根因
盡未知智斷彼根緣見盡斷耶答曰或根因

盡未知智斷緣見盡斷緣無斷云何根因盡
未知智斷緣見盡斷答曰諸根因盡未知智
斷緣見盡斷云何根因盡未知智斷緣無斷
答曰諸根盡未知智斷緣無斷設諸根緣盡
未知智斷彼根因見盡斷耶答曰或根緣盡
雲四　十二
未知智斷因見盡斷因見苦斷因見習斷因
思惟斷因無斷云何根緣盡未知智斷因見
盡斷答曰諸根見盡斷緣盡未知智斷云何
根緣盡未知智斷因見苦斷答曰諸根見苦
斷緣盡未知智斷復次諸根見習斷因見苦
斷緣盡未知智斷云何根緣盡未知智斷因
見習斷答曰諸根見習斷緣盡未知智斷復
次諸根見苦斷因見習斷緣盡未知智斷復
次諸根見盡斷因見習斷緣盡未知智斷云
何根緣盡未知智斷因思惟斷答曰諸根思
惟斷緣盡未知智斷云何根緣盡未知智斷
因無斷答曰諸根無斷緣盡未知智斷八四盡智
竟因道法智斷緣見道斷因道未知智斷緣
見道斷亦如上根揵度第六竟

阿毗曇八揵度論卷第二十四

斯經序曰其人忘因緣一品故闕文焉近
有罽賓沙門曇摩卑誦之來經客川僧伽
諦婆譯出此品八犍度文具也而卑云八
揵度是體耳別有六足可百萬言卑誦二
足令無譯可出慨恨良深秦建元十五年
正月十九日於揚州正官佛圖記

阿毗曇八揵度論卷第二十五　麗五

迦旃延子造

苻秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

定揵度第七之一

過去得謂緣　解脫阿那含　一行最在後

過去得跋渠第一

過去得跋渠第一若得過去法彼得過去設得過去彼得過去法若未來現在善不善無記欲界繫色界繫無色界繫學無學非學非無學見諦斷思惟斷若得不斷法彼得不斷設得不斷彼得不斷法諸法善無色生彼善心俱耶設善心俱彼法善無色不善無記欲界繫色界繫無色界繫學無學非學非無學見諦斷思惟斷不斷法無色生彼不斷心俱耶設不斷心俱彼法不斷無色耶一切初禪五種耶一切第二禪四種一切第三禪五種一切第四禪四種耶味相應初禪入當言味起當言味耶味相應乃至有想無想入當言味起當言味耶諸味相應初禪彼一切隱沒無記耶設隱沒無記彼一切味相應初禪耶諸味相應乃至有想無想彼一切隱沒無記耶設隱沒無記彼一切味相應乃至有想無想耶頗不入初禪入第二禪耶頗乃至不入不用定入有想無想耶頗不入初禪生初禪耶頗乃至不入有想無想生有想無想耶若得初禪非第二彼命終生何所若乃至得不用定非有想無想彼命終生何所云何意所念入慈云何意所念入悲喜護慈何繫結滅悲喜護何繫結滅淨初禪何繫結滅淨乃至有想無想何繫結滅初解脫乃至第八解脫初除入乃至第八除入初一切入乃至第十一切入法智乃至道智空無願無相何繫結滅慈報何所受報悲喜護報何所受報淨初禪報何所受報淨乃至有想無想報何所受報初解脫乃至第八解脫初除入乃至第八除入初一切入乃至第十一切入知他人心智等智報何所受報此章義願具演說若得過去法彼得過去耶答曰或彼過去或未來或現在設得過去彼得過去法耶答曰或彼過去或未來或現在或無為過去竟若得未來法彼得未來耶答

曰或彼過去或未來或現在設得未來彼得未來法耶答曰或彼過去或未來或現在或無爲若得現在法彼得現在耶答曰或彼過去或未來或現在設得現在彼得現在法耶答曰或彼過去或未來或現在或無爲若得善法彼得善耶答曰如是設得善彼得善法耶答曰如是若得不善法彼得不善耶答曰如是設得不善彼得不善法耶答曰如是若得無記法彼得無記耶答曰如是設得無記彼得無記法耶答曰如是若得欲界繫法彼得欲界繫耶答曰如是設得欲界繫彼得欲界繫法耶答曰如是若得色界繫法彼得色界繫耶答曰如是設得色界繫彼得色界繫法耶答曰或彼色界繫或不繫若得無色界繫法彼得無色界繫耶答曰如是設得無色界繫彼得無色界繫法耶答曰或彼無色界繫或不繫若得學法彼得學耶答曰如是設得學彼得學法耶答曰或彼學或非學非無學若得無學法彼得無學耶答曰如是設得無學彼得無學法耶答曰或彼無學或非學非無學若得非學非無學法彼得非學非無學耶答曰或彼學或無學或非學非無學設得非學非無學彼得非學非無學法耶答曰如是若得見諦斷法彼得見諦斷耶答曰如是設得見諦斷彼得見諦斷法耶答曰如是若得思惟斷法彼得思惟斷耶答曰如是設得思惟斷彼得思惟斷法耶答曰或彼思惟斷或不斷若得不斷法彼得不斷耶答曰或彼思惟斷或不斷設得不斷彼得不斷法耶答曰如是諸法善無色生彼善心俱耶答曰或法善無色生善心俱不善心俱無記心俱云何法善無色生善心俱答曰諸法彼心相應彼俱有善是謂法善無色生善心俱云何法善無色生不善心俱答曰如不善心若退若生善法得生是謂法善無色生不善心俱云何法善無色生彼無記心俱耶答曰如無記心若退若生善法得生是謂法善無色生無記心俱設諸法善心俱生彼法善無色耶答曰或法善心俱生善無色無記無色云何法善心俱生善無色答曰諸法彼心相應彼俱有善是謂法善心俱生善無色云何法善心俱生無記無色答曰如善心勝進無記法得生如住善心無記根長益四大增益輭美飽彼法諸得生老無常是謂法善心俱生無記無色諸法不善無色生彼不善心俱耶答曰或法不善無色生不善心俱無記心俱云何法不善無色生不善心俱答曰諸法彼心相應彼俱有不善是謂法不善無色生不善心俱云何法不善無色生無記心俱答曰如無記心若退若生不善法得生是謂法不善無色生無記心俱設諸法不善心俱生彼法不善無色耶答曰或法不善心俱生不善無色善無色無記無色云何法不善心俱生不善無色答曰諸法彼心相應彼俱有不善是謂法不善心俱生不善無色云何法不善心俱生善無色答曰如不善心若退若生善法得生是謂法不善心俱生善無色云何法不善心俱生無記無色答曰如不善心若退若生無記法得生如住不善心無記根長益四大增益輭美飽彼法諸得生

老無常是謂法不善心俱生無記無色不善竟
諸法無記無色生彼無記心俱耶答曰或法
無記無色生無記心俱善心俱不善心俱云
何法無記無色生無記心俱答曰諸法彼心
相應彼俱有無記是謂法無記無色生無記
心俱云何法無記無色生善心俱答曰如善
心勝進無記法得生如住善心無記根長益
四大增益輭美飽彼法諸得生老無常是謂
法無記無色生善心俱云何法無記無色生
不善心俱答曰如不善心若退若生無記法
得生如住不善心無記根長益四大增益輭
美飽彼法諸得生老無常是謂法無記無色
生不善心俱設諸法無記心俱生彼法無記
無色耶答曰或法無記心俱生無記無色善
無色不善無色云何法無記心俱生無記無
色答曰諸法彼心相應彼俱有無記是謂法
無記心俱生無記無色云何法無記心俱生
善無色答曰如無記心若退若生善法得生
是謂法無記心俱生善無色云何法無記心
俱生不善無色答曰如無記心若退若生不
善法得生是謂法無記心俱生不善無色無記竟
諸法欲界繫無色生彼欲界繫心俱耶答
曰或法欲界繫無色生欲界繫心俱色界繫
心俱無色界繫心俱不繫心俱云何法欲界
繫無色生欲界繫心俱答曰諸法彼心相應
彼俱有欲界繫是謂法欲界繫無色生欲界
繫心俱云何法欲界繫無色生色界繫心俱
答曰如色界繫心若生若勝進欲界繫法得
生如住色界繫心欲界繫根長益四大增益
輭美飽此法諸得生老無常是謂法欲界繫
無色生色界繫心俱云何法欲界繫無色生
無色界繫心俱答曰如無色界繫心住欲界
繫根長益四大增益輭美飽此法諸得生老
無常是謂法欲界繫無色生無色界繫心俱
云何法欲界繫無色生不繫心俱答曰如不
繫心勝進欲界繫法得生如不繫心住欲界
繫根長益四大增益輭美飽此法諸得生老
無常是謂法欲界繫無色生不繫心俱設諸
法欲界繫心俱生彼法欲界繫無色耶答曰
或法欲界繫心俱生欲界繫無色色界繫無
色無色界繫無色不繫無色云何法欲界繫
心俱生欲界繫無色答曰諸法彼心相應彼
俱有欲界繫是謂法欲界繫心俱生欲界繫
無色云何法欲界繫心俱生色界繫無色答
曰如欲界繫心若退若生色界繫法得生是
謂法欲界繫心俱生色界繫無色云何法欲
界繫心俱生無色界繫無色答曰如欲界繫
心若退若生無色界繫法得生是謂法欲界
繫心俱生無色界繫無色云何法欲界繫心
俱生不繫無色答曰如欲界繫心退不繫法
得生是謂法欲界繫心俱生不繫無色欲界竟
諸法色界繫無色生彼色界繫心俱耶答曰
或法色界繫無色生色界繫心俱欲界繫心
俱無色界繫心俱不繫心俱云何法色界繫
無色生色界繫心俱答曰諸法彼心相應彼
俱有色界繫是謂法色界繫無色生色界繫
心俱云何法色界繫無色生欲界繫心俱答
曰如欲界繫心若退若生色界繫法得生是
謂法色界繫無色生欲界繫心俱云何法色
界繫無色生無色界繫心俱答曰如無色界

繫心住色界繫根長益四大增益軟美飽此法諸得生老無常是謂法色界繫無色生無色界繫心俱云何法色界繫無色生不繫心俱答曰如不繫心勝進色界繫法得生如不繫心住色界繫根長益四大增益軟美飽此法諸得生老無常是謂法色界繫無色生不繫心俱設諸法色界繫心俱生彼法色界繫無色耶答曰或法色界繫心俱生色界繫無色欲界繫無色無色界繫無色不繫無色云何法色界繫心俱生色界繫無色答曰諸法彼心相應彼俱有色界繫是謂法色界繫心俱生色界繫無色云何法色界繫心俱生欲界繫無色答曰如色界繫心若勝進欲界繫法得生如色界繫心住欲界繫根長益四大增益軟美飽此法諸得生老無常是謂法色界繫心俱生此欲界繫無色云何法色界繫心俱生無色界繫無色答曰如色界繫心若退若生無色界繫法得生是謂法色界繫心俱生無色界繫無色云何法色界繫心俱生不繫無色答曰如色界繫心若退若勝進不繫法得生是謂法色界繫心俱生不繫無色

色界竟

諸法無色界繫無色生彼無色界繫心俱耶答曰或法無色界繫無色生無色界繫心俱欲界繫心俱色界繫心俱不繫心俱云何法無色界繫無色生無色界繫心俱答曰諸法彼心相應彼俱有無色界繫是謂法無色界繫無色生無色界繫心俱云何法無色界繫無色生欲界繫心俱答曰如欲界繫心若退若生無色界繫法得生是謂法無色界繫無色生欲界繫心俱云何法無色界繫無色生色界繫心俱答曰如色界繫心若退若生無色界繫法得生是謂法無色界繫無色生色界繫心俱云何法無色界繫無色生不繫心俱答曰如不繫心勝進無色界繫法得生是謂法無色界繫無色生不繫心俱設諸法無色界繫心俱生彼法無色界繫無色耶答曰或法無色界繫心俱生無色界繫無色欲界繫無色色界繫無色不繫無色云何法無色界繫心俱生無色界繫無色答曰諸法彼心相應彼俱有無色界繫是謂法無色界繫心俱生無色界繫無色云何法無色界繫心俱生欲界繫無色答曰如無色界繫心住欲界繫根長益四大增益軟美飽此法諸得生老無常是謂法無色界繫心俱生欲界繫無色云何法無色界繫心俱生色界繫無色答曰如無色界繫心住色界繫根長益四大增益軟美飽此法諸得生老無常是謂法無色界繫心俱生色界繫無色云何法無色界繫心俱生不繫無色答曰如無色界繫心若退若勝進不繫法得生是謂法無色界繫心俱生不繫無色

無色界竟

諸法學無色生彼學心俱耶答曰或法學無色生學心俱非學非無學心俱云何法學無色生學心俱答曰諸法彼心相應彼俱有學是謂法學無色生學心俱云何法學無色生非學非無學心俱答曰如非學非無學心若退若勝進學法得生是謂法學無色生非學非無學心俱設諸法學心俱生彼法學無色耶答曰或法學心俱生學無生非學非無學無色云何法學心俱生學無色答曰諸法彼心相應彼俱有學是謂

法學心俱生學無色云何法學心俱生非學非無學無色答曰如學心勝進非學非無學法得生如學心住非學非無學根長益四大增益輭美飽增益多也彼法諸得生老無常是謂法學心俱生非學非無學無色學竟諸法無學無色生彼無學心俱耶答曰或法無學無色生無學心俱非學非無學心俱云何法無學無色生無學心俱答曰諸法彼心相應俱有無學是謂法無學無色生無學心俱云何法無學無色生非學非無學心俱答曰如非學非無學心若退若勝進無學法得生是謂法無學無色生非學非無學心俱設諸法無學心俱生彼法無學無色耶答曰或法無學心俱生無學無色非學非無學無色云何法無學心俱生無學無色答曰諸法彼心相應彼俱有無學是謂法無學心俱生無學無色云何法無學心俱生非學非無學無色答曰如無學心勝進非學非無學法得生如無學心住非學非無學根長益四大增益輭美飽此法諸得生老無常是謂法無學心俱生非學

非無學無色無學竟諸法非學非無學無色生彼非學非無學心俱耶答曰或法非學非無學無色生非學非無學心俱有漏學心俱無學心俱云何法非學非無學無色生非學非無學心俱答曰諸法彼心相應彼俱有非學非無學是謂法非學非無學無色生非學非無學心俱云何法非學非無學無色生學心俱答曰如學心勝進非學非無學法得生如學心住非學非無學根長益四大增益輭美飽此法諸得生老無常是謂法非學非無學無色生學心俱云何法非學非無學無色生無學心俱答曰如無學心勝進非學非無學法得生如無學心住非學非無學根長益四大增益輭美飽彼法諸得生老無常是謂法非學非無學無色生無學心俱設諸法非學非無學心俱生彼法非學非無學無色耶答曰或法非學非無學心俱生非學非無學無色學無色無學無色云何法非學非無學心俱生非學非無學無色耶答曰諸法彼心相應彼俱有非學非無學是謂法非學非無學心

俱生非學非無學無色也云何法非學非無學心俱生學無色答曰如非學非無學心若退若勝進學法得生是謂法非學非無學心俱生學無色云何法非學非無學心俱生無學無色答曰如非學非無學心若退若勝進無學法得生是謂法非學非無學心俱生無學無色非學非無學竟也諸法見諦斷無色生彼見諦斷心俱生耶答曰或法見諦斷無色生見諦斷心俱思惟斷心俱云何法見諦斷無色生見諦斷心俱答曰諸法彼心相應彼俱有見諦斷是謂法見諦斷無色生見諦斷心俱云何法見諦斷無色生思惟斷心俱答曰如思惟斷心若退若生見諦斷法得生是謂法見諦斷無色生思惟斷心俱設諸法見諦斷心俱生彼法見諦斷無色耶答曰或法見諦斷心俱生見諦斷無色思惟斷無色云何法見諦斷心俱生見諦斷無色答曰諸法彼心相應彼俱有見諦斷是謂法見諦斷心俱生見諦斷無色云何法見諦斷心俱生思惟斷無色答曰如見諦斷心若退若生思惟斷法

得生如見諦斷心住思惟斷根長益四大增益輭美飽彼法諸得生老無常是謂法見諦斷心俱生思惟斷無色見諦竟

阿毗曇八揵度論卷第二十五

阿毗曇八揵度論卷第二十六

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

定揵度第七之二

過去得跋渠第一之餘

諸法思惟斷無色生彼思惟斷心俱耶答曰或法思惟斷無色生思惟斷心俱見諦斷心俱不斷心俱云何法思惟斷無色生思惟斷心俱答曰諸法彼心相應彼俱有思惟斷是謂法思惟斷無色生思惟斷心俱云何法思惟斷無色生見諦斷心俱答曰如見諦斷心若退若生思惟斷法得生如見諦斷心住思惟斷根長益四大增益輭美飽彼法諸得生老無常是謂法思惟斷無色生見諦斷心俱云何法思惟斷無色生不斷心俱答曰如無斷心勝進思惟斷法得生如無斷心住思惟斷根長益四大增益輭美飽彼法諸得生老無常是謂法思惟斷無色生不斷心俱設諸法思惟斷心俱生彼法思惟斷無色耶答曰或法思惟斷心俱生思惟斷無色見諦斷無色不斷無色云何法思惟斷心俱生思惟斷無色答曰諸法彼心相應彼俱有思惟斷是謂法思惟斷心俱生思惟斷無色云何法思惟斷心俱生見諦斷無色答曰如思惟斷心若退若生見諦斷法得生是謂法思惟斷心俱生見諦斷無色云何法思惟斷心俱生不斷無色答曰如思惟斷心若退若勝進不斷法得生是謂法思惟斷心俱生不斷無色思惟竟

諸法不斷無色生彼不斷心俱答曰或法不斷無色生不斷心俱思惟斷心俱云何法不斷無色生不斷心俱答曰諸法彼心相應彼俱有不斷是謂法不斷無色生不斷心俱云何法不斷無色生思惟斷心俱答曰如思惟斷心若退若勝進不斷法得生是謂法不斷無色生思惟斷心俱設諸法不斷心俱生彼法不斷無色耶答曰或法不斷心俱生不斷無色思惟斷無色云何法不斷心俱生不斷無色答曰諸法彼心相應彼俱有不斷是謂法不斷心俱生不斷無色云何法不斷心俱生思惟斷無色答曰如不斷心勝進思惟

斷法得生如不斷心住思惟斷根長益四大增益輭美飽彼法諸得生老無常是謂法不斷心俱生思惟斷無色竟不斷一切初禪五種耶答曰不染汙五種染汙非五種無何等答曰遠離喜樂也一切第二禪四種耶答曰不染汙四種染汙非四種無何等答曰內信也一切第三禪五種耶答曰不染汙五種染汙非五種無何等答曰念智也一切第四禪四種耶答曰不染汙四種染汙非四種無何等答曰護念淨也味相應初禪入當言未耶起當言味耶答曰諸味彼入也若味已則起味相應乃至有想無想入當言味也起當言味也答曰諸味彼入也味已則起諸味相應初禪彼一切隱沒無記答曰如是諸味相應初禪彼一切隱沒無記也頗隱沒無記彼非味相應初禪答曰有除愛諸餘垢現在前諸味相應乃至有想無想彼一切隱沒無記耶答曰如是諸味相應乃至有想無想彼一切隱沒無記頗隱沒無記彼非味相應乃至有想無想答曰有除愛諸餘垢現在前頗不入初

禪入第二禪答曰入頗不入乃至不用定有想無想耶答曰入頗不入初禪生初禪耶答曰生頗不入乃至有想無想生有想無想耶答曰生若得初禪非第二彼命終生何所答曰或梵天或光音或遍淨或果實或空處或識處或不用處或有想無想或無處所若得乃至不用處非有想無想彼命終生何所答曰或不用處或有想無想或無處所云何意所念入慈答曰樂衆生云何意所念入悲答曰苦衆生云何意所念入喜答曰悅衆生云何意所念入護答曰護衆生耳慈何繫結滅答曰無處所悲喜護何繫結滅答曰無處所淨初禪何繫結滅答曰無處所淨乃至有想無想何繫結滅答曰無處所初第二第三解脫何繫結滅答曰無處所空處解脫何繫結滅答曰或空處繫或識處繫或不用處繫或有想無想處繫或無處所識處解脫何繫結滅答曰或識處繫或不用處繫或有想無想處繫或無處所不用處解脫何繫結滅答曰或不用處繫或有想無想繫或無處所有想

無想解脫滅盡解脫何繫結滅答曰無處所初除入何繫結滅答曰無處所乃至第八除入何繫結滅答曰無處所初一切入何繫結滅答曰無處所乃至第十一切入何繫結滅答曰無處所法智何繫結滅答曰或欲界繫或色無色界繫或無處所未知智何繫結滅答曰或色無色界繫或無處所知他人心智何繫結滅答曰無處所等智苦智習盡道智空無願無相何繫結滅答曰或欲界繫或色無色界繫或無處所慈報何所受報答曰或梵天或光音或遍淨或果實天或無處所悲護亦如是喜報何所受報答曰梵天光音或無處所淨初禪報何所受報答曰梵天上或無處所乃至有想無想報何所受報答曰有想無想或無處所初第二解脫初四除入報何所受報答曰梵天光音或無處所淨解脫後四除入八一切入報何所受報答曰果實或無處所空處解脫報何所受報答曰空處或無處所空處一切入亦如是識處解脫何所受報答曰識處或無處所識處一切入亦

如是不用處解脫報何所受報答曰不用處或無處所有想無想解脫報何所受報答曰有想無想或無處所滅盡解脫報何所受報答曰有想無想或無處所知他人心智報何所受報答曰或梵天或光音或遍淨或果實或無處所等智報何所受報答曰或欲界或色界無色界或無處所過去得跋渠第一竟梵本四百七十九首

緣跋渠第二

入三昧四禪四無色定味相應淨無漏頌成就味相應初禪非淨非無漏耶成就淨非味相應非無漏耶成就無漏非味相應非淨耶味相應成就淨非無漏味相應成就無漏非淨耶成就淨無漏非味相應耶味相成就淨無漏不成就得棄退亦如是若修世俗初禪彼修無漏初禪耶設修無漏初禪彼修世俗初禪若修世俗乃至不用處彼修無漏不用處設修無漏不用處彼修世俗不用處若最初入無漏初禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言有覺有觀若最初無漏入第二禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言喜根相應耶若最初無漏入第三禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言樂根相應若最初無漏入第四禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言護根相應若最初無漏入空處得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝空處若最初無漏入識處得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝識處若最初無漏入不用處得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝不用處耶味相應初禪彼味相應初禪幾緣緣淨幾緣緣無漏幾緣緣味相應上幾緣緣淨無漏上幾緣緣淨初禪彼淨初禪幾緣緣無漏幾緣緣味相應上幾緣緣淨無漏上幾緣緣自地味相應幾緣緣無漏初禪彼無漏初禪幾緣緣味相應上幾緣緣淨無漏上幾緣緣自地淨味幾緣緣乃至不用處亦如是味相應有想無想彼味相應有想無想幾緣緣淨幾緣緣味相應下幾緣緣淨無漏下幾緣緣淨有想無想彼淨有想無想幾緣緣味相應下幾緣緣淨無漏下幾緣緣自地味相應下幾緣緣此章義頗具演說八三昧四禪四無色定味相應淨無漏頌味相應成就初禪非淨非無漏耶答曰有欲愛未盡耶淨成就非味相應非無漏耶答曰有凡夫人生欲界若梵天上梵天上愛盡耶成就無漏非味相應非淨耶答曰有無垢人上生梵天耶味相應成就淨非無漏耶答曰有凡夫人生欲界欲愛盡梵天上愛未盡若生梵天上於彼愛未盡味相應成就無漏非淨耶答曰無耶成就淨無漏非味相應答曰有無垢人生欲界若梵天上梵天上愛盡味相應成就淨無漏答曰有無垢人生欲界欲愛盡梵天上愛未盡若生梵天上梵天上愛未盡頗味相應不成就初禪非不淨非不無漏答曰有無垢人生欲界若梵天上梵天上愛盡不成就淨非不味相應非不無漏答曰無不成就無漏非不味相應非不淨答曰有凡夫人生欲界欲愛盡梵天上愛未盡若生梵天上於

彼愛未盡味相應不成就淨非不無漏答曰
有無垢人上生梵天上味相應不成就無漏
非不淨答曰有凡夫人生欲界若梵天上梵
天上愛盡不成就淨無漏非不味相應答曰
有欲界愛未盡不成就味相應淨無漏答曰
有凡夫人上生梵天(竟不成)頗味相應得初禪
非淨非無漏耶答曰得梵天上無愛退耶得
淨非味相應非無漏耶答曰得凡夫人逮欲
愛盡得無漏非味相應非淨耶答曰得依初
禪越次取證當逮阿羅漢果得味相應淨非
無漏耶答曰得上地沒生梵天耶乃至得淨
無漏非味相應耶答曰得無垢人逮欲愛盡
耶餘得耶答曰不得(竟得)頗味相應棄初禪非
淨非無漏耶答曰棄逮梵天上愛盡耶棄淨
非味相應非無漏答曰棄凡夫人於無欲愛
退欲界若梵天上沒生上地耶乃至棄淨無
漏非味相應耶答曰棄無垢人於無欲愛退
耶餘棄耶答曰不棄頗味相應初禪退非淨
非無漏答曰不退耶淨退非味相應非無漏
答曰退凡夫人於無欲愛退耶乃至淨無漏

退非味相應答曰退無垢人於無欲愛退耶
餘退耶答曰不退耶(竟退)若修世俗初禪彼修
無漏初禪耶答曰或世俗非無漏云何世俗
非無漏答曰本得世俗初禪現在前若本不
得世俗初禪現在前不得是時修無漏初禪
若本不得世俗智現在前彼非初禪得是時
修世俗初禪非無漏是謂世俗非無漏云何
無漏非世俗答曰本得無漏初禪現在前若
本不得無漏初禪現在前不得是時修世俗
初禪若本不得世俗智現在前彼非初禪得
是時修無漏初禪非世俗若本不得無漏智
現在前彼非初禪得是時修無漏初禪非世
俗是謂無漏非世俗云何世俗無漏答曰本
不得世俗初禪現在前得是時修無漏初禪
若本不得無漏初禪現在前得是時修世俗
初禪若本不得世俗智現在前彼非初禪得
是時修世俗無漏初禪若本不得無漏智現
在前彼非初禪得是時修世俗無漏初禪是
謂世俗無漏云何非世俗非無漏答曰本得
世俗智現在前彼非初禪若本不得世俗智

現在前不得是時修世俗無漏初禪若本不得
無漏智現在前彼非初禪若本不得無漏智
現在前不得是時修世俗無漏初禪一切染
汙心無記心入無想定滅盡定非修世俗初
禪非無漏是謂非世俗初禪非無漏第二第
三禪亦如是若修世俗第四禪彼修無漏第
四禪耶答曰或世俗非無漏云何世俗非無
漏答曰本得世俗第四禪現在前若本不得
世俗第四禪現在前不得是時修無漏第四
禪若本不得世俗智彼非世俗第四禪得是
時修世俗第四禪非無漏第四禪是謂世俗
非無漏云何無漏非世俗答曰本得無漏第
四禪現在前若本不得無漏第四禪現在前
不得是時修世俗第四禪若本不得世俗智
現在前彼非第四禪得是時修無漏第四禪
非世俗若本不得無漏智現在前彼非第四
禪得是時修無漏第四禪非世俗是謂無漏
非世俗云何世俗無漏答曰本不得世俗第
四禪現在前得是時修無漏第四禪若本不
得無漏第四禪現在前得是時修世俗第四

禪若本不得無漏智現在前彼非第四禪得是時修世俗無漏第四禪是謂世俗無漏云何非世俗非無漏答曰本得世俗智現在前彼非第四禪若本不得世俗智現在前不得是時修世俗無漏第四禪若本得無漏智現在前彼非第四禪若本不得無漏智現在前不得是時修世俗無漏第四禪一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天不修世俗第四禪非無漏是謂非修世俗第四禪非無漏乃至不用定亦如是若最初入無漏初禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言有覺有觀耶答曰或彼有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀若最初無漏入第二禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言喜根相應耶答曰或彼樂根相應或喜根或護根若最初入無漏第三禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言樂根相應耶答曰或彼樂根相應或喜根或護根若最初入無漏第四禪得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言護根相應

耶答曰或彼樂根相應或喜根護根若最初入無漏空處得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝空定耶答曰或彼攝空定或識定不用定若最初入無漏識定得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝識定耶答曰或彼攝空定或識定不用定若最初入無漏不用定得是時諸餘未來無漏得心心法彼一切法當言攝不用定耶答曰或彼攝空定或識定不用定味相應初禪彼味相應初禪因次第緣增上淨次第緣增上無因無漏緣增上餘味相應一增上淨無漏第二第三第四禪緣增上淨無漏無色定一增上（味初禪竟）淨初禪彼淨初禪因次第緣增上無漏次第緣增上無因除自地一切味相應一增上淨無漏第二第三禪次第緣增上無因淨無漏第四禪緣增上淨無漏無色定一增上味相應自地次第緣增上（無因淨竟）無漏初禪彼無漏初禪因次第緣增上一切味相應一增上淨初禪第二第三禪次第緣增上無因無漏第二第三禪因次第緣增上淨第

四禪淨無色定緣增上無漏第四禪無漏無色定因緣增上淨自地次第緣增上無因（無漏無竟）乃至不用定亦如是味相應有想無想彼味相應有想無想因次第緣增上淨次第緣增上無因味相應下一次第增上淨不用處次第緣增上餘淨無漏下緣增上（味相應竟）淨有想無想彼淨有想無想因次第緣增上味相應下一增上淨無漏下識處不用處次第緣增上無因餘淨無漏緣增上味相應自地次第緣增上無因（緣一跋渠第二竟　梵本一百八十四首盧）

阿毗曇八揵度論卷第二十六

阿毗曇八揵度論卷第二十七　靈七

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

定揵度第七之三

解脫跋渠第三

攝相應亦共　成就禪無色　七人七頓得
由何三昧盡

十想四禪四等四無色定八解脫八除入十一切入八智三三昧十想無常想無常苦想苦無我想不淨想觀食想一切世間不可樂想死想斷想無欲想盡想無常想攝幾禪幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧乃至盡想亦如是初禪攝幾禪幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧乃至第四禪亦如是慈攝幾等幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧乃至護亦如是無色中空處攝幾無色定幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧乃至有想無想亦如是初解脫攝幾解脫幾除入幾一切入幾智幾三昧乃至第八解脫亦如是初除入攝幾除入幾一切入幾智幾三昧乃至第八除入亦如是初一切入攝幾一切入幾智幾三昧乃至第十一切入亦如是法智攝幾智幾三昧乃至道智亦如是空無相無願攝幾三昧相應共亦如是若成就初禪於此四禪成就幾不成就幾四等四無色定八解脫八除入十一切入八智三三昧成就幾不成就幾乃至第四禪亦如是七人堅信堅法信解脫見到身證慧解脫俱解脫堅信人味相應四禪成就幾不成就幾淨成就幾不成就幾無漏成就幾不成就幾乃至俱解脫人味相應四禪成就幾不成就幾淨成就幾不成就幾無漏成就幾不成就幾堅信人味相應四無色定成就幾不成就幾淨成就幾不成就幾無漏成就幾不成就幾乃至俱解脫人味相應四無色定成就幾不成就幾淨成就幾不成就幾無漏成就幾不成就幾頗成就味相應四禪非淨非無漏耶成就淨非味相應非無漏耶成就無漏非味相應非淨耶成就味相應淨非無漏耶成就味相應無漏非淨耶成就淨無漏非味相應耶成就味相應淨無漏耶成就不成就得棄退亦如是頗成就味相應四無色定非淨非無漏耶成就淨非味相應非無漏耶成就無漏非味相應非淨耶成就味相應淨非無漏耶成就味相應無漏非淨耶成就淨無漏非味相應耶成就味相應淨無漏耶成就不成就得棄退亦如是頗味相應四禪頓得頓棄耶漸得漸棄耶頗淨四禪頓得頓棄耶漸得漸棄耶頗無漏四禪頓得頓棄耶漸得漸棄耶頗味相應四無色定頓得頓棄耶漸得漸棄耶頗淨四無色定頓得頓棄耶漸得漸棄耶頗無漏三無色定頓得頓棄耶漸得漸棄耶身教由何三昧盡身無教口教口無教三惡行三妙行三不善根三善根四不聖語四聖語四胞胎四生四識住五陰五盛陰五欲五優婆塞戒六內入六外入六識身六更樂身六痛身六想身六思身六愛身七識所止世八法九衆生居十行迹四禪四等四無色定八解脫八除入十一切入知他人心智等智由何三昧盡

此章義願具演說十想無常想無常苦想苦無我想不淨想觀食想一切世間不可樂想死想斷想無欲想盡想無常想攝四禪四無色定四解脫無常苦想苦無我想死想斷想無欲想盡想亦如是不淨想觀食想攝四禪初第二解脫一切世間不可樂想攝第三第四想竟禪中初禪攝初禪四等初第二解脫初四除入八智三三昧二禪攝二禪四等初第二解脫初四除入八智三三昧第三禪攝第三禪三等八智三三昧第四禪攝第四禪第三淨解脫後四除入八一切入八智三三昧禪竟慈攝慈悲喜護攝護無色中空處攝空處空處解脫空處入六智三三昧識處攝識處識處解脫識處入六智三三昧不用處攝不用處不用處解脫六智三三昧有想無想處攝有想無想處有想無想解脫滅盡解脫一智無色竟初第二第三解脫攝初第二第三解脫空處解脫攝空處解脫空處入六智三三昧識處解脫攝識處解脫識處入六智三三昧不用處解脫攝不用處解脫六智三三昧有想無想解脫攝有想無想解脫一智滅盡解脫攝滅盡解脫解脫竟初除入攝初除入乃至第八除入攝第八除入初一切入攝初一切入乃至第十一切入攝第十一切入法智攝法智五智少入知他人心智苦智習盡道智未知智攝未知智五智少入知他人心智苦智習盡道智知他人心智攝知他人心智四智少入法智未知智道智等智等智攝等智苦智習盡道智空無願無相攝無想攝竟共在亦如是無常想四禪相應四無色定四解脫四智一三昧無願無常苦想苦無我想死想斷想無欲想盡想亦如是不淨想觀食想四禪相應初第二解脫及等智一切世間不可樂想第三第四禪相應及等智禪中初禪初禪相應四等初第二解脫初四除入八智三三昧第二禪第二禪相應四等初第二解脫初四除入八智三三昧第三禪第三禪相應三等八智三三昧第四禪第四禪相應三等淨解脫後四除入八一切入八智三三昧慈慈相應及等智悲喜護相應及等智無色中空處空處相應空處解脫空處入六智三三昧識處識處相應識處解脫識處入六智三三昧不用處不用處相應不用處解脫六智三三昧有想無想處有想無想處相應有想無想解脫及等智初第二第三解脫初第二第三解脫相應及等智空處解脫空處解脫相應空處入六智四諦未知智等智也三三昧識處解脫識處解脫相應識處入六智三三昧不用處解脫不用處解脫相應六智三三昧有想無想解脫有想無想解脫相應及等智初除入初除入相應及等智乃至第八除入第八除入相應及等智初一切入初一切入相應及等智乃至第十一切入第十一切入相應及等智法智未知智三三昧少入相應知他人心智一三昧少入相應等智無三昧相應苦智二三昧少入相應習盡道智一三昧少入相應空無相無願三昧無三昧相應相應竟若成就初禪於此四禪成就幾不成就幾答曰或一二三四云何一答曰欲愛盡梵天上愛未盡是謂一云何二答曰梵天上愛盡

光音愛未盡是謂二云何三答曰光音愛盡
遍淨愛未盡是謂三云何四答曰遍淨愛盡
是謂四若成就初禪於此四等成就幾不成
就幾答曰或無或三或四云何無答曰生無
色界是謂無云何三答曰生遍淨若果實若
謂三云何四答曰生欲界若梵天上光音是
謂四若成就初禪於此四無色定成就幾不
成就幾答曰或無或一二三四云何無答曰
色界愛未盡是謂無云何一答曰色愛盡空
處愛未盡是謂一云何二答曰空處愛盡識
處愛未盡是謂二云何三答曰識處愛盡不
用處愛未盡是謂三云何四答曰不用處愛
盡是謂四若成就初禪於此八解脫成就幾
不成就幾答曰或無或一二三四五六七八
云何無答曰生遍淨於彼愛未盡是謂無云
何一答曰生遍淨於彼愛盡果實愛未盡若
生果實於彼愛未盡若生空處於彼愛未盡
是謂一云何二答曰生欲界若梵天上光音
愛盡遍淨愛未盡若生光音於彼愛盡遍淨
愛未盡若生遍淨果實愛盡空處愛未盡若

生果實於彼愛盡空處愛未盡若生空處於
彼愛盡識處愛未盡若生識處於彼愛未盡
是謂二云何三答曰生欲界若梵天上遍淨
愛盡果實愛未盡若生光音遍淨愛盡果實
愛未盡若生遍淨空處愛盡識處愛未盡若
生果實空處愛盡識處愛未盡若生空處識
處愛盡不用處愛未盡若生識處於彼愛盡
不用處愛未盡若生不用處於彼愛未盡是
謂三云何四答曰生欲界若梵天上果實愛
盡空處愛未盡若生光音果實愛盡空處愛
未盡若生遍淨識處愛盡不用處愛未盡若
生果實識處愛盡不用處愛未盡若生空處
識處不用處愛盡不得滅盡三昧若生不用
處於彼愛盡不得滅盡三昧若生有想無想
處不得滅盡三昧是謂四云何五答曰生欲
界若梵天上空處愛盡識處愛未盡若生光
音空處愛盡識處愛未盡若生遍淨不用處
愛盡不得滅盡三昧若生果實不用處愛盡
不得滅盡三昧若生有想無想處得滅盡三
昧是謂五云何六答曰生欲界若梵天上識

處愛盡不用處愛未盡若生光音識處愛盡
不用處愛未盡若生遍淨得滅盡三昧若生
果實得滅盡三昧是謂六云何七答曰生欲
界若梵天上不用處愛盡不得滅盡三昧若
生光音不用處愛盡不得滅盡三昧是謂七
云何八答曰生欲界若生梵天上得滅盡三
昧若生光音得滅盡三昧是謂八若成就初
禪於此八除入成就幾不成就幾答曰或無
或四或八云何無答曰生遍淨於彼愛未盡
若生無色界是謂無云何四答曰生欲界若
梵天上光音愛盡遍淨愛未盡若生光音於
彼愛盡遍淨愛未盡若生遍淨於彼愛盡若
生果實於彼愛未盡是謂四云何八答曰生
欲界若梵天上遍淨愛盡若生光音遍淨愛
盡是謂八若成就初禪於此十一切入成就
幾不成就幾答曰或無或一二八九十云何
無答曰生欲界若梵天上光音愛盡遍淨愛
未盡若生光音於彼愛盡遍淨愛未盡若生
遍淨於彼愛未盡若生不用處有想無想處
是謂無云何一答曰生空處於彼愛未盡若

生識處是謂一云何二答曰生空處於彼愛盡是謂二云何八答曰生欲界若梵天上遍淨愛盡果實愛未盡若生光音遍淨愛盡果實愛未盡若生遍淨於彼愛盡果實愛未盡若生果實於彼愛未盡是謂八云何九答曰生欲界若色界色愛盡空處愛未盡是謂九云何十答曰生欲界若色界空處愛盡是謂十若成就初禪於此八智成就幾不成就幾答曰或二四五六七八云何二答曰凡夫人二無垢人苦法忍現在前二苦法智四苦未知忍四苦未知智五習法忍五習法智六習未知忍習未知智盡法忍六盡法智七盡未知忍盡未知智道法忍七道法智八道未知忍道未知智八若成就初禪於此三三昧成就幾不成就幾答曰或無或二三云何無答曰凡夫人無垢人盡法忍未生二已生三乃至第四禪亦如是七人堅信堅法信解脫見到身證慧解脫俱解脫堅信人味相應四禪成就幾不成就幾答曰或無或一二三四云何無答曰色界愛盡是謂無云何一答曰

遍淨愛盡果實愛未盡是謂一云何二答曰光音愛盡遍淨愛未盡是謂二云何三答曰梵天上愛盡光音愛未盡是謂三云何四答曰梵天上愛未盡是謂四淨成就幾不成就幾答曰或無或一二三四云何無答曰欲愛未盡是謂無云何一答曰欲愛盡梵天上愛未盡是謂一云何二答曰梵天上愛盡光音愛未盡是謂二云何三答曰光音愛盡遍淨愛未盡是謂三云何四答曰遍淨愛盡是謂四無漏成就幾不成就幾答曰或無或一二三四云何無答曰依未來越次取證是謂無云何一答曰依初禪越次取證是謂一云何二答曰依二禪越次取證是謂二云何三答曰依三禪越次取證是謂三云何四答曰依四禪越次取證是謂四堅法亦如是信解脫人味相應四禪成就幾不成就幾答曰或無或一二三四云何無答曰色愛盡是謂無云何一答曰遍淨愛盡果實愛未盡是謂一云何二答曰光音愛盡遍淨愛未盡是謂二云何三答曰梵天上愛盡光音愛未盡是謂三

云何四答曰梵天上愛未盡是謂四淨成就幾不成就幾答曰或無或一二三四云何無答曰生欲界欲愛未盡若生無色界是謂無云何一答曰生欲界欲愛盡梵天上愛未盡若生梵天上於彼愛未盡若生光音於彼愛未盡若生遍淨於彼愛未盡若生果實是謂一云何二答曰生欲界若梵天上梵天上愛盡光音愛未盡若生光音於彼愛盡遍淨愛未盡若生遍淨於彼愛盡是謂二云何三答曰生欲界若梵天上光音愛盡遍淨愛未盡若生光音遍淨愛盡是謂三云何四答曰生欲界若梵天上遍淨愛盡是謂四無漏成就幾不成就幾答曰或無或一二三四云何無答曰欲愛未盡是謂無云何一答曰欲愛盡梵天上愛未盡是謂一云何二答曰梵天上愛盡光音愛未盡是謂二云何三答曰光音愛盡遍淨愛未盡是謂三云何四答曰遍淨愛盡是謂四見到亦如是身證人味相應四禪成就幾不成就幾答曰一切不成就淨成就幾不成就幾答曰或無或一二三四云何

無答曰生有想無想處是謂無云何一答曰
生果實是謂一云何二答曰生遍淨是謂二
云何三答曰生光音是謂三云何四答曰生
欲界若梵天上是謂四無漏成就幾不成就
幾答曰一切成就俱解脫亦如是慧解脫人
味相應四禪成就幾不成就幾答曰一切不
成就淨成就幾不成就幾答曰或無或一二
三四云何無答曰生無色界是謂無云何一
答曰生果實是謂一云何二答曰生遍淨是
謂二云何三答曰生光音是謂三云何四答
曰生欲界若梵天上是謂四無漏成就幾不
成就幾答曰一切成就堅信人味相應四無
色定成就幾不成就幾答曰或一二三四云
何一答曰不用處愛盡是謂一云何二答曰
識處愛盡不用處愛未盡是謂二云何三答
靈七 十一
曰空處愛盡識處愛未盡是謂三云何四答
曰空處愛未盡是謂四淨成就幾不成就幾
答曰或無或一二三四云何無答曰色愛未
盡是謂無云何一答曰色愛盡空處愛未盡
是謂一云何二答曰空處愛盡識處愛未盡

是謂二云何三答曰識處愛盡不用處愛未
盡是謂三云何四答曰不用處愛盡是謂四
無漏成就幾不成就幾答曰一切不成就堅
法亦如是信解脫人味相應四無色定成就
幾不成就幾答曰或一二三四云何一答曰
不用處愛盡是謂一云何二答曰識處愛盡
不用處愛未盡是謂二云何三答曰空處愛
盡識處愛未盡是謂三云何四答曰空處愛
未盡是謂四淨成就幾不成就幾答曰或無
或一二三四云何無答曰生欲界若色界色
愛未盡是謂無云何一答曰生欲界若色界
色愛盡空處愛未盡若生空處於彼愛未盡
若生識處於彼愛未盡若生不用處於彼愛
未盡若生有想無想處是謂一云何二答曰
生欲界若色界空處愛盡識處愛未盡若生
空處於彼愛盡識處愛未盡若生識處於彼
愛盡不用處愛未盡若生不用處於彼愛盡
是謂二云何三答曰生欲界若色界識處愛
盡不用處愛未盡若生空處識處愛盡不用
處愛未盡若生識處不用處愛盡是謂三云

何四答曰生欲界若生色界不用處愛盡若
生空處不用處愛盡是謂四無漏成就幾不
成就幾答曰或無或一二三云何無答曰色
愛未盡是謂無云何一答曰色愛盡空處愛
未盡是謂一云何二答曰空處愛盡識處愛
靈七 十二
未盡是謂二云何三答曰識處愛盡是謂三
見到亦如是身證人味相應四無色定成就
幾不成就幾答曰一成就三不成就淨成就
幾不成就幾答曰或一或四云何一答曰生
有想無想處是謂一云何四答曰生欲界若
色界是謂四無漏成就幾不成就幾答曰一
切成就慧解脫人味相應四無色定成就幾
不成就幾答曰一切不成就淨成就幾不成
就幾答曰或一二三四云何一答曰生有想
無想處是謂一云何二答曰生不用處是謂
二云何三答曰生識處是謂三云何四答曰
生欲界若生色界若生空處是謂四無漏成
就幾不成就幾答曰一切成就俱解脫人味
相應四無色定成就幾不成就幾答曰一切
不成就淨成就幾不成就幾答曰或一或四

云何一答曰生有想無想處是謂一云何四
答曰生欲界色界是謂四無漏成就幾不成
就幾答曰一切成就(七竟)人頗成就味相應四
禪非淨非無漏耶答曰有欲界愛未盡也成
就淨非味相應非無漏耶答曰有凡夫人生
欲界若梵天上色愛盡也成就(十五)無漏非味相
應非淨耶答曰有無垢人生無色界也成就
味相應淨非無漏耶答曰無也成就味相應
無漏非淨耶答曰無也成就淨無漏非味相
應耶答曰有無垢人生欲界若梵天上色愛
盡也成就味相應淨無漏耶答曰無也(七問竟)
頗不成就味相應四禪非不淨非不無漏耶
答曰有無垢人生欲界若梵天上色愛盡不
成就淨非不味相應非不無漏耶答曰無不
成就無漏非不味相應非不淨耶答曰無不
成就味相應淨非不無漏耶答曰有無垢人
生無色界不成就味相應無漏非不淨耶答
曰有凡夫人生欲界若梵天上色愛盡不成
就淨無漏非不味相應耶答曰有欲界愛未
盡不成就味相應淨無漏耶答曰有凡夫人

生無色界(不成就問七竟)頗得味相應四禪非淨非
無漏耶答曰得色愛盡欲界纏退若無色界
沒生欲界也得淨非味相應非無漏耶答曰
得凡夫人逮第三禪愛盡也得無漏非味相
應非淨耶答曰得依第四禪越次取證當逮
阿羅漢果乃至得淨無漏非味相應耶答曰
得無垢人逮第三禪愛盡餘得耶答曰不得
(得七問竟)頗棄味相應四禪非淨非無漏耶答曰
不棄棄淨非味相應非無漏耶答曰棄凡夫
人第三禪愛盡欲界纏退乃至棄淨無漏非
味相應耶答曰棄無垢人第三禪愛盡欲界
纏退餘棄耶答曰不棄(棄七問竟)頗退味相應四
禪非淨非無漏答曰不退退淨非味相應非
無漏耶答曰退凡夫人第三禪愛盡欲界纏
退也乃至退淨無漏非味相應耶答曰退無
垢人第三禪愛盡欲愛纏退餘退耶答曰不
退(退七問竟)頗成就味相應四無色定非淨非無
漏耶答曰有色愛未盡乃至成就淨無漏非
味相應耶答曰有生欲色界得阿羅漢若生
空處得阿羅漢成就餘耶答曰無(無色七竟)頗不

成就味相應四無色定非不淨非不無漏耶
答曰有阿羅漢生欲色界若阿羅漢生空處
乃至不成就淨無漏非不味相應耶答曰有
色愛未盡也餘不成就耶答曰無(無色不成就竟)頗
得味相應四無色定非淨非無漏耶答曰得
阿羅漢欲色界纏退也得淨非味相應非無
漏耶答曰得凡夫人逮不用處愛盡得無漏
非味相應非淨耶答曰得當逮阿羅漢果也
乃至得淨無漏非味相應耶答曰得無垢人
逮不用處愛盡餘得耶答曰不得(得七竟)頗棄
未相應四無色定非淨非無漏耶答曰不棄
棄淨非味相應非無漏答曰棄凡夫人不用
處愛盡欲色界纏退乃至棄淨無漏非味相
應答曰棄無垢人不用處愛盡欲色界纏退
餘棄耶答曰不棄(棄七竟)頗退味相應四無色
定非淨非無漏耶答曰不退退淨非味相應
非無漏耶答曰退凡夫人不用處愛盡欲色
界纏退乃至退淨無漏非味相應耶答曰退
無垢人不用處愛盡欲色界纏退餘退耶答
曰不退(七竟都)頗味相應四禪頗得耶答曰得

色愛盡欲界纏退若無色界沒生欲界梵天上頓棄耶答曰不棄漸得耶答曰不得漸棄耶答曰棄頗淨四禪頓得耶答曰不得頓棄耶答曰棄第三禪愛盡欲界纏退欲界梵天上沒生無色界漸得耶答曰得漸棄耶答曰棄頗無漏四禪頓得耶答曰得依第四禪越次取證當逮阿羅漢頓棄耶答曰棄無垢人第三禪愛盡欲界纏退漸得耶答曰得漸棄耶答曰不棄頗味相應四無色定頓得耶答曰得阿羅漢欲色界纏退頓棄耶答曰不棄漸得耶答曰不得漸棄耶答曰棄頗淨四無色定頓得耶答曰不得頓棄耶答曰棄不用處愛盡欲色界纏退漸得耶答曰得漸棄耶答曰棄頗無漏三無色定頓得耶答曰得當逮阿羅漢頓棄耶答曰棄無垢人識處愛盡欲色界纏退漸得耶答曰得漸棄耶答曰不棄身教由何三昧盡答曰或依初或依未來口教亦如是身無教或依四或依未來口無教亦如是三惡行三妙行三不善根三善根四無聖語四聖語四胞胎卵生合會生依未來化生或依七或依未來色識所止或依四或依未來痛想行識所止或依七或依未來色陰或依四或依未來痛想行識陰或依七或依未來色盛陰或依四或依未來痛想行識盛陰或依七或依未來五欲五優婆塞戒或依未來眼入耳鼻舌身入色聲細滑入或依四或依未來香入味入依未來意入法入或依七或依未來眼識耳識身識彼相應更樂痛想思愛或依初或依未來鼻識舌識彼相應更樂痛想思愛依未來意識彼相應更樂痛想思愛或依七或依未來初識止依未來第二識止或依初或依未來第三識止或依二或依未來第四識止或依三或依未來第五識止或依五或依未來第六識止或依六或依未來第七識止或依七或依未來世八法依未來初衆生居或依未來第二衆生居或依初或依未來第三衆生居或依二或依未來第四衆生居或依三或依未來第五衆生居或依四或依未來第六衆生居或依五或依未來第七衆生居或依六或依未來第八第九衆生居或依七或依未來十行迹依未來禪中初禪或依初或依未來第二禪或依二或依未來喜初第二解脫初四除入亦如是第三禪或依三或依未來第四禪或依四或依未來慈悲護淨解脫後四除入八一切入亦如是無色中空處空處解脫空處一切入或依五或依未來識處識處解脫識處一切入或依六或依未來不用處不用處解脫有想無想處有想無想解脫滅盡解脫或依七或依未來知他人心智或依四或依未來等智或依七或依未來 解脫跋渠第三竟梵本五百七

十九首盧

阿那含跋渠第四

五阿那含中般涅槃生般涅槃行般涅槃無行般涅槃上流往阿迦膩吒五阿那含攝一切阿那含一切五耶何者最勝中般涅槃生般涅槃耶何者最勝乃至無行般涅槃上流往阿迦膩吒諸學彼一切不到欲到不獲欲獲不證欲證學耶設不到欲到不獲欲獲不證欲證學彼一切學耶諸無學彼一切不到

欲到不獲欲獲不證欲證無學耶設不到欲到不獲欲獲不證欲證不學彼一切無學耶順流義云何逆流義云何實住義云何諸實住彼一切阿羅漢耶設阿羅漢彼一切實住耶諸還迹彼一切到彼岸設到彼岸彼一切還迹耶齊何所菩薩得何物菩薩又世尊言汝今彌勒未來久遠名彌勒怛薩阿竭多阿羅訶三耶三佛此是何智此智當言爲辯何事又世尊言是謂尊弟子現法辯諸欲盡生具梵行所作已辦名色有如實知之此是何智當言此智爲辯何事顚智云何顚智當言善耶無記耶餘迹云何餘迹名何法又世尊言我弟子中第一比丘第一智醯兜摩納揵智婆猶頗鞞脂黎此何差別又世尊言我弟子中第一比丘心回善祝利般特迦想回善摩訶般特迦此何差別又世尊言我弟子中第一比丘大智慧舍利弗得辯才摩訶拘絺羅此何差別又世尊言我比丘第一弟子中少欲頭陀行摩訶迦葉無著少欲薄拘盧此何差別又世尊言學摩訶南滅五盖已遊云

何學五盖滅已遊又世尊言是謂法知足毗尼知足毗尼知足法知足云何法知足毗尼知足云何毗尼知足法知足又世尊言法次法向彼云何法云何次法向彼法輪云何齊何當言轉法輪等法云何齊何當言等法住齊何當言等法盡若生彼何世攝若盡彼何世攝若最初無漏入初禪彼何世攝若最初無漏乃至入不用定彼何世攝此章義願具演說五阿那含中般涅槃生般涅槃行般涅槃無行般涅槃上流往阿迦膩吒五阿那含攝一切阿那含一切五答曰一切五非五一切不攝何等答曰現法般涅槃無色界阿那含何者最勝中般涅槃生般涅槃耶答曰等盡住中般涅槃勝非生般涅槃若此生般涅槃結盡多者彼則勝也何者最勝乃至無行般涅槃上流往阿迦膩吒答曰等盡住無行般涅槃勝非上流往阿迦膩吒若此上流往阿迦膩吒結盡多者彼則勝也諸所謂是學士彼一切不到欲到不獲欲獲不證欲證學耶答曰或是學士彼不到欲到不獲欲獲不

證欲證不學也云何是學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證不學耶答曰學士性住是謂是學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也云何不到欲到不獲欲獲不證欲證學彼非是學士耶答曰阿羅漢若凡夫人方便上求是謂不到欲到不獲欲獲不證欲證學彼非是學士也云何是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證學耶答曰學士方便上求是謂是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證學也云何亦不是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不學耶答曰阿羅漢若凡夫人性住是謂亦不是學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證不學也所謂是無學士彼一切不到欲到不獲欲獲不證欲證無學耶答曰或是無學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也云何無學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學耶答曰阿羅漢方便上求是謂是無學士彼不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也云何不到欲到不獲欲獲不證欲證非不學也彼不是無學士

耶答曰學士若凡夫人性住是謂不到欲到
不獲欲獲不證欲證不學彼不是無學士也
云何亦是無學士亦不到欲到不獲欲獲不
證欲證不是學耶答曰阿羅漢性住是謂亦
是無學士亦不到欲到不獲欲獲不證欲證
不學也云何是非無學士亦不到欲到不獲
欲獲不證欲證非不學耶答曰學士若凡夫
人方便上求是謂是非無學士亦不到欲到
不獲欲獲不證欲證非不學也順流義云何
答曰諸生諸去諸有諸所生諸所居彼種彼
門彼緣彼道彼迹向是故順流逆流義云何
答曰諸生盡去盡有盡所生盡所居盡彼種
彼門彼緣彼道彼迹向是故逆流實住義云
何答曰彼非如此諸生諸去諸有諸所生諸
所居彼種彼門彼緣彼道彼迹向彼非如此
諸生盡去盡有盡所生盡所居盡彼種彼門
彼緣彼道彼迹向是故實住義諸實住彼一
切阿羅漢耶答曰如是諸阿羅漢彼一切實
住頗實住彼非阿羅漢耶答曰有阿那合世
尊亦說若滅五垢學是無漏法心得自在定

根彼實住是謂實住人諸還迹彼一切到彼
岸耶答曰如是諸還迹彼一切到彼岸頗到
彼岸彼非還迹答曰有阿那含世尊亦說云
何比丘得到彼岸答曰五下分結已盡無餘
齊何菩薩答曰齊相報行作無猒得何事名
菩薩答曰相報行也又世尊言汝彌勒未來
久遠名彌勒怛薩阿竭多阿羅訶三耶三佛
此何智答曰因智道智此智當言辦何事答
曰相報行因智諸無漏根力覺道種得阿耨
多羅三耶三佛此道智又世尊言是謂尊弟
子現法具教盡死生立梵行所作已辦名色
有如實知之此是何智答曰道智此智當言
辦何事答曰諸無漏根力覺道種得盡漏是
謂道智願智云何答曰如阿羅漢諸欲解義
彼作願已入頂第四禪彼從三昧起知彼彼
義是謂願智願智當言善耶當言無記耶答
曰願智或善或無記云何他迹答曰一切阿
羅漢內時善別不盡外是謂內時善別他迹
他義名何法答曰他無垢又世尊言第一比
丘我弟子第一智醯兜摩納(真人名也)揵智婆猶

果衣此何差別答曰尊者醯兜摩納尊正心
無偽尊者婆猶果衣少務心柔和是謂差別
又世尊言是第一比丘我弟子心回善祝利
般特迦想回善摩訶般特迦有何差別答曰
尊者祝利般特迦心心觀多遊尊者摩訶般
特迦多遊法法觀是謂差別又世尊言我弟
子中第一比丘大智慧舍利弗得辯才摩訶
拘絺羅此何差別答曰尊者舍利弗多遊義
辯尊者摩訶拘絺羅多遊四辯是謂差別又
世尊言我弟子中第一比丘少欲頭陀摩訶
迦葉無著少欲薄拘盧此何差別答曰尊者
摩訶迦葉若得食若好若醜彼等意食無彼
此意尊者薄拘盧得食若好若醜彼別其好
而食麤者復次尊者摩訶迦葉廣識大德得
衣食牀卧具病瘦醫藥彼等受行頭陀尊者
薄拘盧少識大德亦不得衣食牀卧具病瘦
醫藥彼不得受行頭陀此為不難少識比丘
不等受行頭陀是謂差別又世尊言摩訶南
學滅五蓋遊云何學滅五蓋遊答曰須陀洹
斯陀含於此義學解彼五蓋滅漸滅離漸離

障漸背障漸背遊以是故須陀洹斯陀含於此義學脫又世尊言是謂法知足毗尼知足毗尼知足法知足云何法知足毗尼知足云何毗尼知足法知足答曰聖八道種謂之法除婬恚癡毗尼謂之毗尼彼聖八道種不修不廢彼婬恚癡毗尼不作證彼婬恚癡毗尼不作證已聖八道種不修不廢如是法知足毗尼知足如是毗尼知足法知足又世尊言法次法向彼云何法云何次法向彼答曰涅槃謂之法聖八道種謂之次法向彼復次戒解脫謂之法解脫毗尼謂之次法向彼復次身戒律口戒律謂之法等持謂之次法向彼法輪云何答曰聖八道種齊何當言轉法輪答曰齊尊者阿若拘隣見法等法云何答曰無漏根力覺道種齊何當言等法住答曰諸行法者住齊何當言等法滅答曰諸行法者滅諸生攝何世答曰未來若滅何世攝答曰現在若最初入無漏初禪攝何世答曰未來若最初乃至入不用定攝何世答曰未來耶阿含跋渠第四竟梵本一百五十七首盧

阿毗曇八揵度論卷第二十七

阿毗曇八揵度論卷第二十八　霊八

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

定揵度第七之四

行跋渠第五

一行歷六　二七三修　斷三昧越　智禪二起

想拘律陀　聚覺意斷　天眼徹聽　凡聖兩退

生界五通　苦最在後

三三昧空無願無相若成就空彼成就無願耶設成就無願彼成就空耶若成就空彼成就無相耶設成就無相彼成就空耶若成就無願彼成就無相耶設成就無相彼成就無願耶竟一行　若成就過去空彼成就未來耶設成就未來彼成就過去耶若成就過去彼成就現在耶設成就現在彼成就過去耶若成就未來彼成就現在耶設成就現在彼成就未來耶若成就過去彼成就未來現在耶設成就未來現在彼成就過去耶若成就未來彼成就過去現在耶設成就過去現在彼成就未來耶若成就現在彼成就過去未來耶

設成就過去未來彼成就現在耶空六竟無願無相亦如是歷六竟若成就過去空彼成就過去無願耶設成就過去無願彼成就過去空耶若成就過去空彼成就未來無願耶設成就未來無願彼成就過去空耶若成就過去空彼成就現在無願耶設成就現在無願彼成就過去空耶若成就過去空彼成就過去現在無願耶設成就過去現在無願彼成就過去空耶若成就過去空彼成就未來現在無願耶設成就未來現在無願彼成就過去空耶若成就過去空彼成就過去未來無願耶設成就過去未來無願彼成就過去空耶若成就過去空彼成就過去未來現在無願耶設成就過去未來現在無願彼成就過去空耶空願七竟無相亦如是小七竟二過去空過去無願過去無相當八一未來二現在三過去現在四未來現在五過去未來六過去未來現在無相大七竟若修空三昧彼修無願耶設修無願彼修空耶若修空三昧彼修無相耶設修無相彼修空耶若修無願三昧彼修無相耶設修無相彼修無願耶頗結空滅非無願無相耶無願滅非空非無相耶無相滅非空非無願耶空無願滅非無相耶空無相滅非無願耶無願無相滅非空耶空無相無願滅頗結非空非無願非無相滅而滅結耶云何意所念越次取證何繫行意所念越次取證盡智當言身身觀意止耶當言痛心法法觀意止耶無生智亦如是諸無漏初禪樂諸猗覺意此何差別諸無漏第二禪樂諸猗覺意此何差別若從三昧起彼因緣起耶設因緣起彼三昧起耶又世尊言乃至想定齊是得教若世尊弟子生有想無想處彼依何等逮阿羅漢果又尊者摩訶目揵連言諸賢者我自憶在耆闍崛山醍醐池側入不用定有衆多龍象孳鼻哮吼而聞聲為尊者摩訶目揵連入定聞彼聲起聞聲耶當八諸不定彼一三切無明實無明語耶設無明實無明語彼一切不定耶諸定彼一切明實明語耶設明實明語彼一切定耶諸不定彼一切不成就覺意耶設一切成就覺意彼一切不定耶諸定彼一切成就覺意耶設成就覺意彼一切定耶若成就覺意彼成就無漏法耶設成就無漏法彼成就覺意耶若不成就覺意彼不成就無漏法耶設不成就無漏法彼不成就覺意耶若得覺意彼得無漏法耶設得無漏法彼得覺意耶若棄覺意彼棄無漏法耶設棄無漏法彼棄覺意耶若退覺意彼退無漏法耶設退無漏法彼退覺意耶若不盡彼無餘耶設無餘彼不盡耶若盡彼有餘耶設有餘彼盡耶諸於此生眼本不見色彼辯天眼依何等辯天眼耳聲亦如是以何等故凡夫人退見諦思惟斷結還有世尊弟子思惟斷以何等故阿羅漢果退非須陀洹果以何等故阿那含斯陀含果退非須陀洹果阿羅漢果退諸得無漏根力覺道種當言本得得本不得得阿那含斯陀含是退諸得無漏根力覺道種當言本得得本不得得無色界沒生欲界諸得持陰入四大善根不善根無記根結縛使垢纏當言本得得本不得得無色界沒生色界諸得持陰入四大善根無記根結縛使垢纏當

言本得得本不得得色界沒生欲界諸得持陰入四大善根不善根無記根結纏使垢纏當言本得得本不得得若依初禪神足智證通修道彼齊能至幾所若依初禪徹聽聞聲智證通修道彼能齊何繫若依初禪知他人心智證通修道彼能齊何繫知心心法若依初禪自識宿命智證通修道彼能齊何繫自識宿命若依初禪天眼智證通修道彼能齊何繫眼見色第二第三第四禪亦如是若苦苦意所念逮阿羅漢果彼何繫行意所念苦

苦逮阿羅漢果習亦如是若盡盡意所念逮阿羅漢果彼何繫行意所念盡盡逮阿羅漢果道亦如是此章義頗具演說

三三昧空無願無相若成就空彼成就無願耶答曰如是設成就無願彼成就空耶答曰如是若成就空彼成就無相耶答曰若得設成就無相彼成就空耶答曰如是若成就無願彼成就無相耶答曰若得設成就無相彼成就無願耶答曰如是

若成就過去空彼成就未來耶答曰如是設成就未來彼成就過去耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去彼成就現在耶答曰若現在前設成就現在彼成就過去耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就未來彼成就現在耶答曰若現在前設成就現在彼成就未來耶答曰如是若成就過去彼成就未來現在耶答曰未來成就現在若現在前設成就未來現在彼成就過去耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就未來彼成就過去現在耶答曰或未來非過去現在及過去非現在及現在非過去及過去現在云何成就未來非過去現在答曰若得空三昧不盡設盡便失不現在前是謂未來非過去現在云何未來及過去非現在答曰若得空三昧盡不失又彼空三昧不現在前是謂未來及過去非現在云何未來及現在非過去耶答曰若空三昧現在前若不盡設盡便失是謂未來及現在非過去云何未來及過去現在答曰若空三昧盡不失又彼空三昧現在前是謂未來及過去現在設成就過去現在彼成就未來耶答曰如是若成就現在彼成就過去未來耶答曰未來成就過去若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設成就過去未來彼成就現在耶答曰若現在前無願無相亦如是

若成就過去空三昧彼成就過去無願耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就設成就過去無願彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空三昧彼成就未來無願答曰如是設成就未來無願彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就現在無願耶答曰若現在前設成就現在無願彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就過去現在無願耶答曰或成就過去空非過去現在無願及過去非現在及現在非過去及過去現在無願云何成就過去空非過去現在無願答曰若空三

昧盡不失又彼無願三昧不盡設盡便失亦
不現在前是謂成就過去空三昧非過去現
在無願云何成就過去空及過去無願非現
在答曰若空無願三昧盡不失又彼無願三
昧不現在前是謂成就過去空及過去無願
非現在云何成就過去空及現在無願非過
去答曰若空三昧盡不失又彼無願三昧現
在前不盡若盡便失是謂成就過去空及現
在無願非過去云何成就過去空及過去現
在無願答曰若空無願三昧盡不失又彼無
願三昧現在前是謂成就過去空及過去現
在無願設成就過去現在無願彼成就過去
空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便
失則不成就若成就過去空彼成就未來現
在無願耶答曰未來成就現在若現在前設
成就未來現在無願彼成就過去空耶答曰
若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成
就若成就過去空三昧彼成就過去未來無
願耶答曰未來成就過去若盡不失則成就
若不盡設盡便失則不成就設成就過去未

來無願彼成就過去空耶答曰若盡不失則
成就若不盡設盡便失則不成就若成就過
去空彼成就過去未來現在無願耶答曰或
成就過去空及未來無願非過去現在及過
去未來非現在及未來現在非過去及過去
未來現在無願云何成就過去空及未來無
願非過去現在答曰若空三昧盡不失又復
得無願三昧不盡設盡便失亦不現在前是
謂成就過去空及未來無願非過去現在云
何成就過去空三昧及過去未來無願非現
在答曰若空無願三昧已盡不失又彼無願
三昧不現在前是謂成就過去空及過去未
來無願非現在云何成就過去空及未來現
在無願非過去答曰若空三昧盡不失又彼
無願三昧現在前不盡設盡便失是謂成就
過去空及未來現在無願非過去云何成就
過去空及過去未來現在無願答曰若空無
願三昧盡不失又彼無願三昧現在前是謂
成就過去空及過去未來現在無願設成就
過去未來現在無願彼成就過去空耶答曰

若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成
就若成就過去空三昧彼成就過去無
相耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便
失則不成就設成就過去無相彼成就過去
空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便
失則不成就若成就過去空彼成就未來無
相耶答曰若得設成就未來無相彼成就過
去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡
便失則不成就若成就過去空彼成就現在
無相耶答曰若現在前設成就現在無相彼
成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不
盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成
就過去現在無相耶答曰或成就過去空非
過去現在無相及過去非現在及現在非過
去及過去現在無相云何成就過去空非過
去現在無相答曰若空三昧盡不失又彼無
相三昧不盡設盡便失亦不現在前是謂成
就過去空非過去現在無相云何成就過去
空及過去無相非現在答曰若空無相三昧
盡不失又彼無相三昧不現在前是謂成就

過去空及過去無相非現在云何成就過去空及現在無相非過去答曰若空三昧盡不失又彼無相三昧現在前不盡設盡便失是謂成就過去空及現在無相三昧非過去云何成就過去空及過去現在無相答曰若空無相三昧盡不失又彼無相三昧現在前是謂成就過去空三昧及過去現在無相設成就過去現在無相彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就未來現在無相耶答曰或成就過去空非未來現在無相及未來非現在及未來現在無相云何成就過去空非未來現在無相答曰若空三昧盡不失又彼不得無相三昧是謂成就過去空非未來現在無相云何成就過去空及未來無相非現在答曰若空三昧盡不失又彼得無相三昧不現在前是謂成就過去空及未來無相非現在云何成就過去空及未來現在無相答曰若空三昧盡不失又彼無相三昧現在前是謂成就過去空及未來現在無相設成

就未來現在無相彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就過去未來無相耶答曰或成就過去空非過去未來無相及過去未來無相云何成就過去空非過去未來無相答曰若空三昧盡不失又彼不得無相三昧是謂成就過去空非過去未來無相云何成就過去空及未來無相非過去答曰若空三昧盡不失又彼得無相三昧不盡設盡便失是謂成就過去空及未來無相非過去云何成就過去空無相答曰若空無相三昧盡不失是謂成就過去空及過去未來無相設成就過去未來無相彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就若成就過去空彼成就過去未來現在無相答曰或成就過去空非過去未來現在無相及未來非過去現在及過去未來非現在非過去及過去未來現在無相云何成就過去空非過去未來現在無相答曰若空三昧盡

不失又彼不得無相三昧是謂成就過去空非過去未來現在無相云何成就過去空及未來無相非過去現在答曰若空三昧盡不失亦不現在前是謂成就過去空及未來無相非過去現在云何成就過去空及過去未來無相非現在答曰若空無相三昧盡不失又彼無相三昧不現在前是謂成就過去空及過去未來無相非現在云何成就過去空及未來現在無相非過去答曰若空三昧盡不失又彼無相三昧現在前不盡設盡便失是謂成就過去空及過去未來現在無相非過去云何成就過去空及過去未來現在無相答曰若空無相三昧盡不失又彼無相三昧現在前是謂成就過去空及過去未來現在無相彼成就過去空耶答曰若盡不失則成就若不盡設盡便失則不成就空無相竟也七如空無相無願亦爾竟七過去空過去無願過去無相也一未來也二現在也三過去現在也四未來現在也五過去未來也六過去未來

現在無相竟大七若修空三昧彼修無願耶答曰或空非無願云何空非無願答曰本得空三昧現在前是謂空非無願云何無願非空答曰本得無願三昧現在前若本不得無願三昧現在前不得是時修空三昧是謂無願非空云何空無願答曰本不得空三昧現在前得是時修無願三昧若本不得無願三昧現在前得是時修空三昧若本不得無相若本不得世俗智現在前得是時修空無願三昧是謂空無願云何非空無願答曰若本得若本不得無相三昧現在前若本得世俗智若本不得世俗智現在前是時非修空無願三昧一切凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天不修空三昧非無願是謂非空非無願若修空三昧彼修無相耶答曰或空非無相云何空非無相答曰本得空三昧現在前若本不得空三昧現在前不得是時修無相三昧若本不得無願三昧現在前得是時修空三昧非無相是謂空非無相云何無相非空答曰本得無相三昧現在前

若本不得無相三昧現在前不得是時修空三昧是謂無相非空云何空無相答曰本不得空三昧現在前得是時修無相三昧若本不得無相三昧現在前得是時修空三昧若本不得無願若本不得世俗智現在前得是時修空無相三昧是謂修空無相云何非修空非修無相答曰若本得若本不得無願三昧現在前本得世俗智若本不得世俗智現在前不得是時修空無相三昧一切凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天非修空三昧非無相是謂非空非無相若修無願三昧彼修無相耶答曰或無願非無相云何無願非無相答曰本得無願三昧現在前若本不得無願三昧現在前不得是時修無相三昧若本不得空三昧現在前得是時修無願三昧非無相是謂無願非無相云何無相非無願答曰本得無相三昧現在前若本不得無相三昧現在前不得是時修無願三昧是謂無相非無願云何無願無相答曰本不得無願三昧現在前得是時修無相

三昧若本不得無相三昧現在前得是時修無願三昧若本不得空若本不得世俗智現在前得是時修無願無相三昧是謂修無願無相云何非修無願無相答曰本得空三昧現在前本得世俗智若本不得世俗智現在前不得是時修無願無相三昧一切凡夫人染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天非修無願三昧非無相是謂非無願無相頗結空滅非無願非無相耶答曰不滅無願滅非空非無相耶答曰滅諸結習諦道諦斷無願斷無相滅非空非無願耶答曰滅諸結盡諦斷無相斷空願滅非無相耶答曰滅諸結苦諦斷空無願滅空無相滅非無願耶答曰不滅無願無相滅非空耶答曰不滅空無願無相滅答曰滅諸結學見迹思惟滅煩結非空非無願非無相滅而滅結耶答曰滅諸結凡夫人滅云何意所念越次取證答曰無常苦空無我何繫行意所念越次取證答曰欲界繫盡智當言身身觀意止耶答曰盡智或彼身身觀意止或痛心法法觀意止無生

智亦如是諸無漏初禪樂諸猗覺意此何差
別答曰無差別諸無漏第二禪樂諸猗覺意
此何差別答曰無差別從三昧起彼從緣起
耶答曰或三昧起非緣云何三昧起非緣答
曰猶如有一諸想意所念入初禪彼意所念
想入第二禪是謂三昧起非緣云何緣起非
三昧答曰猶如有一諸想意所念入初禪彼
如其定餘第二想意所念是謂緣起非三昧
云何三昧起緣答曰猶如有一諸想意所念
入初禪彼意所念餘第二想入第二禪是謂

三昧起緣云何非三昧起非緣答曰猶如有
一諸想意所念入初禪彼如其定久住是謂
非三昧起非緣又世尊言所謂想三昧齊是
得教若世尊弟子生有想無想處彼依何等
逮阿羅漢果答曰無漏不用定又尊者大目
捷連言我自憶諸賢在耆闍崛山醍醐池側
入不用定有衆多龍象孳鼻哮吼聞聲尊者
大目捷連入定聞聲起聞耶答曰尊者大目
捷連起聞聲非入定諸不定彼一切無明實
無明語耶答曰如是諸不定彼一切無明實

無明語頗無明實無明語彼非不定耶答曰
有邪定也諸定彼一切明實明語答曰如是
諸明實明語彼一切定耶頗定彼非明實明
語答曰有邪定也諸不定彼一切不成就覺
意耶答曰如是諸不定彼一切不成就覺意
也頗不成就覺意彼非不定耶答曰有邪定
諸定彼一切成就覺意耶答曰如是諸成就
覺意彼一切定頗定彼非覺意成就耶答曰
有邪定若成就覺意彼成就無漏法耶答曰
如是諸成就覺意彼成就無漏法頗成就無

漏法非覺意耶答曰有凡夫人也若不成就
覺意彼不成就無漏法耶答曰無有不成就
無漏法有不成就覺意凡夫人也若得覺意
彼得無漏法耶答曰如是若得覺意彼得無
漏法頗得無漏法非覺意耶答曰有凡夫人
也若棄覺意彼棄無漏法耶答曰無有棄無
漏法無有盡棄覺意若退覺意彼退無漏法
耶答曰無有退無漏法無有盡退覺意若不
盡彼不知耶答曰如是諸不知彼不盡頗不
盡彼非不知耶答曰有諸知已知非斷不盡

諸盡彼知耶答曰如是諸盡彼知也頗知非
盡耶答曰有諸知已知非斷智盡諸於此生
眼本不見色彼後辯天眼彼依何等辯天眼
答曰猶如有一性自識宿命彼本於餘生眼
見色依彼辯天眼耳聲亦如是以何等故凡
夫人退見諦思惟斷結還得世尊弟子思惟
斷耶答曰凡夫人所可用道見諦斷結滅彼
思惟斷於彼道退得彼結繫也世尊弟子以
餘道見諦斷結滅餘思惟斷彼所可用道見
諦斷結滅於彼道不退所可用道思惟斷結
滅於彼或有退或有不退彼世尊弟子所可
用道見諦思惟斷結滅彼道思惟斷結滅彼
道不退以何等故阿羅漢果退非須陀洹果
答曰見諦斷法無替思惟斷有替彼有淨想
無淨想彼淨想不順意所念不順不淨想退
彼無一法若無我若是我諸彼取我無我見
退以何等故阿那含斯陀含果退然非須陀
洹果答曰見諦斷法不替思惟斷替彼有淨
想不淨想彼不順意所念不順不淨想退彼
無一法若無我若是我諸彼取我無我見退

阿羅漢果退諸得無漏根力覺道種當言本得得當言本不得得答曰當言本得得阿那含果斯陀含果退諸得無漏根力覺道種當言本得得當言本不得得答曰當言本得得無色界沒生欲界諸得持陰入四大善根不善根無記根結縛使垢纏當言本得得當言本不得得答曰善若染汙當言本得得報當言本不得得無色界沒生色界諸得持陰入四大善根無記根結縛使垢纏當言本得得當言本不得得答曰善若染汙當言本得得報當言本不得得色界沒生欲界諸得持陰入四大善根不善根無記根結縛使垢纏當言本得得當言本不得得答曰善若染汙當言本得得報當言本不得得若依初禪修神足智證通修道彼齊能至幾所答曰梵天若依初禪徹聽智證通修道彼齊能何繫耳聞聲答曰梵天上繫若依初禪知他人心智證通修道彼齊能何繫知他人心法答曰梵天上繫若依初禪自識宿命智證通修道彼齊能何繫自識宿命答曰梵天上繫若依初禪徹視智證通修道彼齊能何繫眼見色答曰梵天上繫第二光音繫第三遍淨繫第四果實繫若意所念苦若逮阿羅漢果彼何繫音所念苦若逮阿羅漢果答曰無色界繫習亦如是若意所念盡盡逮阿羅漢果彼何繫行意所念盡盡逮阿羅漢果答曰或欲界繫或色界繫或無色界繫若意所念道道逮阿羅漢果彼何繫行意所念道道逮阿羅漢果答曰或欲界繫或色無色界繫一行跋渠第五竟梵本五百一首盧

阿毗曇八揵度論卷第二十八

音釋

逮徒耐切及也　崛渠勿切　擎渠京切舉也　哮吼哮呼高切吼許厚切　猗於宜切輕安也　替他計切廢也

阿毗曇八揵度論卷第二十九　靈九

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

見揵度第八之一

意止欲想緣　智見偈在後

意止跋渠第一

四意止身身觀意止痛心法法觀意止若修身身觀意止彼修痛耶設修痛彼修身耶若修身身觀意止彼修心耶設修心彼修身耶若修身身觀意止彼修法耶設修法彼修身耶若修痛痛觀意止彼修心耶設修心彼修痛耶若修痛痛觀意止彼修法耶設修法彼修痛耶若修心心觀意止彼修法耶設修法彼修心耶身身觀意止當言法智未知智知他人心智等智苦智習盡道智耶當言有覺有觀耶當言無覺有觀耶當言無覺無觀耶當言樂根相應喜根護根空無相無願緣耶當言欲界繫緣色無色界繫緣當言不繫緣耶痛心法法觀意止亦如是又世尊言彼樂痛痛時知樂痛痛此智當言法智耶當言乃

至道智苦痛痛時知苦痛痛不苦不樂痛痛時知不苦不樂痛痛此智當言法智當言乃至道智樂身苦身不苦不樂身樂心苦心不苦不樂心樂食苦食不苦不樂食樂不食苦不食不苦不樂不食依樂懿依苦懿依不苦不樂懿依樂出要依苦出要依不苦不樂出要痛痛時知不苦不樂出要此痛智當言法智當言乃至道智又世尊言彼有欲心彼有欲心如實知之此智當言法智當言乃至道智無欲有瞋恚無瞋恚有愚癡無愚癡有染

汙無染汙有亂無亂有息無息少多修不修定不定無解脫心無解脫心如實知之解脫心解脫心如實知之此智當言法智當言乃至道智又世尊言眼緣色生內結彼比丘實彼內結有此內結如實知之不實彼內結無此內結如實知之如未生內結便生已生便盡已盡便不生彼亦如實知之此智當言法智當言乃至道智耳鼻舌身亦如是意緣法生內貪欲彼比丘實彼內貪欲有此內貪欲如實知之不實彼內貪欲無此內貪欲如實知之如未生內貪欲便生已生便盡已盡不生彼亦如實知之此智當言法智當言乃至道智耶瞋恚睡眠掉悔疑亦如是生內念覺意彼比丘實彼內念覺意有此內念覺意如實知之不實內念覺意無此內念覺意如實知之如未生內念覺意便生已生便住不忘不退益廣思惟滿此亦如實知之此智當言法智當言乃至道智耶法精進喜猗定護覺意亦如是又世尊言彼自觀婬瞋恚愚癡盛彼云何婬瞋恚愚癡盛又世尊言彼自觀婬瞋恚愚癡薄彼云何婬瞋恚愚癡薄云何死時痛齊何處死時痛死時痛何入攝幾識識阿羅漢當言善心般涅槃當言無記心般涅槃以何等故佛世尊先二弟子般涅槃然後佛世尊又世尊言入不移動三昧如來般涅槃如來入定般涅槃起般涅槃四有本時有死有中有生有彼云何本時有云何死有云何中有云何生有諸欲有彼一切有五行耶設有五行彼一切欲有耶諸色有想天彼一切有五行耶設有五行彼一切色有想天耶諸色有無想天彼一切有二行耶設有二行彼一切色有無想天耶諸無色有彼一切四行耶設有四行彼一切無色有耶頗有五行四行三行二行一行耶此章義頗具演說

四意止身身觀意止痛心法法觀意止若修身身觀意止彼修痛耶答曰或身非痛云何身非痛答曰本得身身觀意止現在前是謂身非痛云何痛非身答曰本得痛痛觀意止現在前若本不得痛痛觀意止現在前不得是時修身身觀意止若本不得心若本不得法得是時修痛痛觀意止非身是謂痛非身云何身痛答曰本不得身得是時痛若本不得痛得是時身若本不得心本不得法得是時修身痛痛觀意止是謂身痛云何非身非痛答曰本得心本得法若本不得法法觀意止現在前不得是時修身痛痛觀意止一切染汙心無記心入無想定滅盡定無想天非修身身觀意止非修痛是謂非身非痛若修身身觀意止彼修心耶答曰或身非心云何身非心答曰本得身身觀意止現在前是謂

身非心云何心非身答曰本得心心觀意止現在前若本不得心心觀意止現在前不得是時修身身觀意止若本不得痛本不得法得是時修心心觀意止非身是謂心非身云何身心答曰本不得身得是時心若本不得心得是時身若本不得痛本不得法得是時修身心心觀意止是謂身心云何非身非心答曰本得痛本得法本不得法法觀意止現在前不得是時修身心心觀意止一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天非修身身觀意止非心是謂非身非心若修身身觀意止彼修法耶答曰或身非法云何身非法答曰本得身身觀意止現在前是謂身非法云何法非身答曰本得法法觀意止現在前若本不得法法觀意止現在前不得是時修身身觀意止若本不得痛本不得心得是時修法法觀意止非身是謂法非身云何身法答曰本不得身得是時法若本不得法得是時身若本不得痛本不得心得是時修身法法觀意止是謂身法云何非身非法答

曰本得痛本得心心觀意止現在前不得是時修身法法觀意止一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天不修身身觀意止非法是謂非身非法若修痛痛觀意止彼修心耶答曰或痛非心云何痛非心答曰本得痛痛觀意止現在前是謂痛非心云何心非痛答曰本得心心觀意止現在前是謂心非痛云何痛心答曰本不得痛得是時心本不得心得是時痛若本不得身本不得法得是時修痛心心觀意止是謂痛心云何非痛非心答曰本得身本得法若本不得法法觀意止現在前不得是時修痛心心觀意止一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天非修痛痛觀意止非心是謂非痛非心也若修痛痛觀意止彼修法耶答曰或痛非法云何痛非法答曰本得痛痛觀意止現在前是謂痛非法云何法非痛答曰本得法法觀意止現在前若本不得法法觀意止現在前不得是時修痛痛觀意止是謂法非痛云何痛法答曰本不得痛是時得法本不得法

是時得痛本不得身本不得心得是時修痛法法觀意止是謂痛法云何非痛非法答曰本得身本得心心觀意止現在前不得是時修痛法法觀意止一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天不修痛痛觀意止非法是謂非痛非法若修心心觀意止彼修法耶答曰或心非法云何心非法答曰本得心心觀意止現在前是謂心非法云何法非心答曰本得法法觀意止現在前若本不得法法觀意止現在前不得是時修心心觀意止是謂法非心云何心法答曰本不得心是時得法若本不得法是時得心本不得身本不得痛得是時修心法法觀意止是謂心法云何非心非法答曰本得身本得痛痛觀意止現在前不得是時修心法法觀意止一切染汙心無記心入無想三昧滅盡三昧無想天非修心心觀意止非法是謂非心非法身身觀意止當言法智耶答曰身身觀意止或彼法智未知智等智若智習智道智或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應

或喜根或護根或空或無願或欲界繫緣或色界繫緣或不繫緣痛痛觀意止當言法智耶答曰痛痛觀意止或彼法智未知智知他人心智等智苦智習智道智或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜根或護根或空或無願或欲界繫緣或色無色界繫緣或不繫緣心心觀意止亦如是法法觀意止當言法智耶答曰法法觀意止或彼法智未知智知他人心智等智苦智習智盡智道智或有覺有觀或無覺有觀或無覺無觀或樂根相應或喜根或護根或空無願無相或欲界繫緣或色界無色界繫緣或不繫緣又世尊言彼樂痛痛時知樂痛痛四智法智未知智等智道智苦痛痛時知苦痛痛一等智不苦不樂痛痛時知不苦不樂痛痛四智法智未知智等智道智樂身苦身不苦不樂身苦心一等智樂心不苦不樂心四智法智未知智等智道智苦食樂食不苦不樂食苦無食一等智樂無食不苦不樂無食四智法智未知智等智道智依樂戇依苦戇依不苦不樂戇依苦出要一等智依樂出要依不苦不樂出要四智法智未知智等智道智又世尊言有欲心有欲心如實知之一等智無欲四智法智未知智等智道智有瞋恚一等智無瞋恚三智法智等智道智有愚癡一等智無愚癡四智法智未知智等智道智有染汙一等智無染汙四智法智未知智等智道智無亂四智法智未知智等智道智有亂一等智有怠一等智無怠四智法智未知智等智道智少一等智多四智法智未知智等智道智不修一等智修四智法智未知智等智道智不定一等智定四智法智未知智等智道智無解脫一等智解脫四智法智未知智等智道智又世尊言眼緣色生內結彼比丘實內結有此內結如實知之一等智不實內結無此內結如實知之四智法智未知智等智道智如未生內結便生彼亦如實知之彼一等智如生便盡已盡不生此亦如實知之四智法智未知智等智道智耳聲身細滑意法亦如是鼻緣香生內結彼比丘實內結有此內結如實知之一等智不實內結無此內結如實知之三智法智等智道智如未生內結便生此亦如實知之一等智如生便盡已盡不生此亦如實知之三智法智等智道智舌味貪瞋恚睡眠掉戲疑亦如是生內念覺意彼比丘實內念覺意有此內念覺意如實知之四智法智未知智等智道智不實內念覺意無此內念覺意如實知之一等智如未生內念覺意便生已生便住不忘不退增益思惟廣滿彼如實知之四智法智未知智等智道智法精進喜猗定護覺意亦如是又世尊言彼自觀婬瞋恚愚癡盛彼云何婬瞋恚愚癡盛答曰少婬瞋恚愚癡盛中中便增上如是婬瞋恚愚癡盛又世尊言彼自觀婬瞋恚愚癡薄彼云何婬瞋恚愚癡薄答曰增婬瞋恚愚癡中中便少如是婬瞋恚愚癡薄云何死時痛答曰諸節節疼若命行盡齊何處死時痛答曰齊支節疼命行盡死時痛一入攝法入二識識身識意識支節疼先身識後意識阿羅漢當言善心般涅槃無記心般涅

槃答曰阿羅漢無記心般涅槃以何等故佛
世尊先二弟子般涅槃後佛世尊答曰彼尊
者長夜作無斷行受報彼莫使空無果無報
復次佛世尊當法先二弟子般涅槃後佛世
尊又世尊言入不移動三昧如來般涅槃如
來入定般涅槃起般涅槃答曰如來起般涅
槃非入定四有本時有死有中有生有云何
本時有答曰死生際五陰於此中間齊是諸
有是謂本時有云何死有答曰死五陰是謂
死有云何中有答曰中有五陰是謂中有云
何生有答曰生五陰是謂生有諸欲有彼一
切有五行耶答曰或欲有彼有非五行云何
欲有彼有非五行答曰欲界衆生不自住心
入無想定滅盡定諸有是謂欲有彼有非五
行云何有五行彼非欲有答曰色界想天自
在心不入無想定滅盡定諸有若色界無想
天不得無想諸有是謂有五行彼非欲有云
何欲有彼有五行答曰欲界衆生自住心不
入無想定滅盡定諸有是謂欲有彼有五行
云何非欲有彼有非五行答曰色界想天不
自住心入無想定滅盡定諸有若色界無想
天得無想諸有若無色界有是謂非欲有彼
有非五行諸色有想天彼一切有五行耶答
曰或色有想天彼有非五行云何色有想天
彼有非五行答曰色界想天不自住心入無
想定滅盡定諸有是謂色有想天彼有非五
行云何有五行彼非色有想天答曰欲界衆
生自住心不入無想定滅盡定諸有若色界
無想天不得無想諸有是謂有五行彼非色
有想天云何色有想天彼有五行答曰色界
想天自住心不入無想定滅盡定諸有是謂
色有想天彼有五行云何非色有想天彼有
非五行答曰欲界衆生不自住心入無想定
滅盡定諸有若色界無想天得無想諸有若
無色界有是謂非色有想天彼有非五行諸
色有無想天彼一切有二行耶答曰或色有
無想天彼有非二行云何色有無想天彼有
非二行答曰色界無想天不得無想諸有是
謂色有無想天彼有非二行云何有二行彼
非色有無想天答曰欲界衆生不自住心入
無想定滅盡定諸有色界想天不自住心入
無想定滅盡定諸有是謂有二行彼非色有
無想天云何色有無想天彼有二行答曰色
界無想天得無想諸有是謂色有無想天彼
有二行云何非色有無想天彼有非二行答
曰欲界衆生自住心不入無想定滅盡定諸
有若色界想天自住心不入無想定滅盡定
諸有無色界有是謂非色有無想天彼有非
二行諸無色界有彼有盡四行耶答曰如是
諸有四行彼盡無色界有頗無色界有非四
行耶答曰有無色界衆生不自住心頗有五
行耶答曰有欲界衆生自住心不入無想定
滅盡定諸有也若色界有想天自住心不入
無想定滅盡定諸有若色界無想天不得無
想諸有頗有四行耶答曰有無色界衆生自
住心諸有頗有三行耶答曰無有三行頗有
二行答曰有欲界衆生不自住心入無想定
滅盡定諸有色界想天不自住心入無想定
滅盡定諸有色界無想天得無想天諸有頗
有一行耶答曰有無色界衆生不自住心入

諸有意止跋渠第一竟梵本三百一十五首盧

欲跋渠第二

若棄欲界有受欲界有彼一切盡欲界繫法欲界繫法現在前耶設盡欲界繫法欲界繫法現在前彼一切棄欲界有受欲界有若棄欲界有受色界有彼一切盡欲界繫法色界繫法現在前耶設盡欲界繫法色界繫法現在前彼一切棄欲界有受色界有耶若棄欲界有受無色界有彼一切盡欲界繫法無色界繫法現在前設盡欲界繫法無色界繫法現在前彼一切棄欲界有受無色界有耶若棄色界有受色界有彼一切盡色界繫法色界繫法現在前耶設盡色界繫法色界繫法現在前彼一切棄色界有受色界有耶若棄色界有受欲界有彼一切盡色界繫法欲界繫法現在前耶設盡色界繫法欲界繫法現在前彼一切棄色界有受欲界有耶若棄色界有受無色界有彼一切盡色界繫法無色界繫法現在前耶設盡色界繫法無色界繫法現在前彼一切棄色界有受無色界有耶若棄無色界有受無色界有彼一切盡無色界繫法無色界繫法現在前耶設盡無色界繫法無色界繫法現在前彼一切棄無色界有受無色界有若棄無色界有受欲界有彼一切盡無色界繫法欲界繫法現在前耶設盡無色界繫法欲界繫法現在前彼一切棄無色界有受欲界有耶若棄無色界有受色界有彼一切盡無色界繫法色界繫法現在前耶設盡無色界繫法色界繫法現在前彼一切棄無色界有受色界有耶以何等故欲界使非色界無色界所使以何等故色界使非欲界無色界所使以何等故無色界使非欲界色界所使以何等故欲界非遍一切使非一切欲界所使以何等故色界非遍一切使非一切色界所使以何等故無色界非遍一切使非一切無色界所使十想無常想無常苦想苦無我想不淨想觀食想一切世間不可樂想死想斷想無婬想盡想若修無常想彼意所念無常想耶設意所念無常想彼修無常想耶乃至盡想亦如是若欲覺覺時彼意所念欲覺耶設意所念欲覺彼欲覺覺耶瞋恚害覺亦如是若出要覺覺時彼意所念出要覺耶設意所念出要覺彼出要覺覺時耶無瞋恚無害覺亦如是諸法因無明彼法緣無明耶設法緣無明彼法因無明耶諸法因明彼法緣明耶設法緣明彼法因明耶諸法因無明彼法緣明耶設法緣明彼法因無明耶諸法因明彼法緣無明耶設法緣無明彼法因明耶諸法因無明彼法不善耶設法不善彼法因無明耶諸法因明彼法善耶設法善彼法因明耶頗法不因明不因無明彼法非不有因耶此章義頗具演說

若棄欲界有受欲界有彼一切盡欲界繫法欲界繫法現在前耶答曰如是若棄欲界有受欲界有彼一切盡欲界繫法欲界繫法現在前頗盡欲界繫法欲界繫法現在前彼非棄欲界有不受欲界有耶答曰有如未命終盡欲界繫法欲界繫現在前也若棄欲界有受色界有彼一切盡欲界繫法色界繫法現在前答曰如是若棄欲界有受色界有彼一

切盡欲界繫法色界繫法現在前頗盡欲界繫法色界繫法現在前彼非棄欲界有非受色界有耶答曰有如未命終盡欲界繫法色界繫法現在前也若棄欲界有受無色界有彼一切盡欲界繫法無色界繫法現在前答曰如是設盡欲界繫法無色界繫法現在前彼一切棄欲界有受無色界有耶答曰如是若棄色界有受色界有彼一切盡色界繫法色界繫法現在前答曰如是若棄色界有受色界有彼一切盡色界繫法色界繫法現在前也頗盡色界繫法色界繫法現在前彼非棄色界有非受色界有耶答曰有如未命終盡色界繫法色界繫法現在前也若棄色界有受欲界有彼一切盡色界繫法欲界繫法現在前答曰如是若棄色界有受欲界有彼一切盡色界繫法欲界繫法現在前頗盡色界繫法欲界繫法現在前彼非棄色界有非受欲界有耶答曰有如未命終盡色界繫法欲界繫法現在前也若棄色界有受無色界有彼一切盡色界繫法無色界繫法現在前

答曰如是若棄色界有受無色界有彼一切盡色界繫法無色界繫法現在前頗盡色界繫法無色界繫法現在前彼非棄色界有不受無色界有答曰有如未命終盡色界繫法無色界繫法現在前也若棄無色界有受無色界有彼一切盡無色界繫法無色界繫法現在前答曰如是若棄無色界有受無色界有彼一切盡無色界繫法無色界繫法現在前頗盡無色界繫法無色界繫法現在前彼不棄無色界有不受無色界有耶答曰有如未命終盡無色界繫法無色界繫法現在前若棄無色界有受欲界有彼一切盡無色界繫法欲界繫法現在前耶答曰如是設盡無色界繫法欲界繫法現在前彼一切棄無色界有受欲界有耶答曰如是若棄無色界有受色界有彼一切盡無色界繫法色界繫法現在前答曰如是若棄無色界有受色界有彼一切盡無色界繫法色界繫法現在前頗盡無色界繫法色界繫法現在前彼不棄無色界有非受色界有答曰有如未命終盡無

色界繫法色界繫法現在前也以何等故欲界使非色無色界所使耶答曰則界壞若欲界無受無知也以何等故色界使非欲界所使答曰則界壞然彼非此緣以何等故色界使非無色界所使答曰則界壞色界無受無知以何等故無色界使非欲界色界所使答曰則界壞然彼非此緣以何等故欲界非一切遍使非一切欲界所使答曰遍一切有彼亦非此緣以何等故色界非一切遍使非一切色界所使耶答曰遍一切有彼亦非此緣以何等故無色界非一切遍使非一切無色界所使耶答曰遍一切有彼亦非此緣十想無常想無常苦想苦無我想不淨想觀食想一切世間不可樂想死想斷想無婬想盡想若修無常想彼意所念無常想耶答曰或修無常想彼非意所念無常想云何修無常想彼非意所念無常想答曰猶如餘緣修無常想是謂修無常想彼非意所念無常想云何意所念無常想彼非修無常想答曰猶如餘意所念無常想是謂意所念無常想彼非修

無常想也云何修無常想彼意所念無常想耶答曰如緣無常想修無常想是謂修無常想彼意所念無常想也云何非修無常想彼非意所念無常想耶答曰除上爾所事乃至盡想亦如是若欲覺覺時彼意所念欲覺耶答曰或欲覺覺時彼非意所念欲覺云何欲覺覺時彼非意所念欲覺耶答曰猶如餘緣欲覺覺時是謂欲覺覺時彼非意所念欲覺也云何意所念欲覺彼非欲覺覺時答曰猶如餘意所念欲覺是謂意所念欲覺彼非欲覺覺時云何欲覺覺時彼意所念欲覺耶答曰猶如欲覺緣欲覺覺時是謂欲覺覺時彼意所念欲覺也云何非欲覺覺時彼非意所念欲覺答曰除上爾所事瞋恚害覺亦如是若出要覺覺時彼意所念出要覺耶答曰或出要覺覺時彼非意所念出要覺云何出要覺覺時彼非意所念出要覺耶答曰猶如餘緣出要覺覺時是謂出要覺覺時彼非意所念出要覺云何意所念出要覺彼非出要覺覺時答曰猶如餘意所念出要覺是謂意所念出要覺彼非出要覺覺時也云何出要覺覺時彼意所念出要覺答曰猶如出要覺緣出要覺覺時是謂出要覺覺時彼意所念出要覺也云何非出要覺覺時彼非意所念出要覺答曰除上爾所事無瞋恚不害覺亦如是諸法因無明彼法緣無明耶答曰如是諸法因無明彼法緣無明頗法緣無明彼法不因無明耶答曰有除無明報諸餘不隱沒無記行若善行也諸法因明彼法緣明耶答曰如是諸法因明彼法緣明也頗法緣明彼法不因明耶答曰有初明若有漏行諸法因無明彼法緣明耶答曰如是諸法因無明彼法緣明也頗法緣明彼法不因無明耶答曰有除無明報諸餘不隱沒無記行若善行也諸法因明彼法緣無明耶答曰如是諸法因明彼法緣無明也頗法緣無明彼法不因明也答曰有初明若有漏行也諸法因無明彼法不善耶答曰如是諸法不善彼法因無明也頗法因無明彼法非不善耶答曰有無明報染汚行也諸法因明彼法善耶答曰如是諸法因明彼法善也頗法善彼法不因明耶答曰有初明若善有漏行也頗法不因明不因無明彼法非不因耶答曰有除無明報諸餘不隱沒無記行初明若善有漏行也欲跋渠第二竟

梵本一百八十六首盧

想跋渠第三

十想無常想無常苦想苦無我想不淨想觀食想一切世間不可樂想死想斷想無婬想盡想諸法無常想生彼法無常想相應耶設諸法無常想相應彼法無常想生耶乃至盡想亦如是諸法無常想生彼法無常想一緣耶設諸法無常想一緣彼法無常想生耶乃至盡想亦如是頗法智分別不斷不修不作證耶頗法智分別不斷不修作證耶頗法智分別不斷修作證耶頗法智分別斷修作證耶頗法智分別斷不修作證耶頗法智分別斷不修不作證耶頗法無緣緣因無緣緣法緣俱生有有像非不有非不有像餘色餘痛餘想餘識餘彼相應法彼決於彼法當言因耶當言緣耶復次當言緣當言非因耶彼法

當言善耶不善耶無記耶彼法幾使所使幾結繫若法心俱生非不用心如心生彼法亦然耶如心盡彼法亦然耶如彼得心彼法亦然耶如彼棄心彼法亦然耶如彼心受報彼法亦然耶見相應痛幾使所使耶見不相應痛幾使所使疑相應痛幾使所使疑不相應痛幾使所使因道緣生攝幾持幾入幾陰眼更等生想痛除心相應法耳更等生想痛除心不相應法諸餘法攝幾持幾入幾陰鼻舌身更等生想痛除心相應法意更等生想痛除心不相應法諸餘法攝幾持幾入幾陰此章義類具演說

十想無常想無常苦想苦無我想不淨想觀食想一切世間不可樂想死想斷想無婬想盡想諸法無常想生彼法無常想相應耶答曰或法無常想生彼法非無常想相應云何法無常想生彼法非無常想相應答曰猶如無常想在前必盡諸餘想在前必生彼想諸相應法是謂法無常想生彼法非無常想相應云何法無常想相應彼法非無常想生答曰猶如餘想在前必盡無常想在前必生彼想諸相應法是謂法無常想相應彼法非無常想生云何法無常想生彼法無常想相應答曰猶如無常想在前必盡無常想在前必生彼想諸相應法是謂法無常想生彼法無常想相應云何法非無常想生彼法非無常想相應答曰猶如餘想在前必盡猶如餘想在前必生彼想諸相應法是謂法非無常想生彼法非無常想相應乃至盡想亦如是諸法無常想生彼法無常想一緣耶答曰或法無常想生彼法非無常想一緣也云何法無常想生彼法非無常想一緣答曰猶如無常想在前必盡猶如餘想在前必生彼有餘緣是謂法無常想生彼法非無常想一緣也云何法無常想一緣彼法非無常想生答曰猶如餘想在前必盡無常想在前必生彼有此緣是謂法無常想一緣彼法非無常想生也云何法無常想生彼法無常想一緣耶答曰猶如無常想在前必盡無常想在前必生彼有此緣是謂法無常想生彼法無常想一緣也云何法非無常想生彼法非無常想一緣耶答曰猶如餘想在前必盡猶如餘想在前必生彼有餘緣是謂法非無常想生彼法非無常想一緣也乃至盡想亦如是頗法智分別不斷不修不作證耶答曰有虛空非數緣盡頗法智分別不斷不修作證耶答曰有數緣盡也頗法智分別不斷修作證耶答曰有無漏有為法也頗法智分別斷修作證耶答曰有善有漏法也頗法智分別斷不修作證耶答曰有天眼天耳也頗法智分別斷不修不作證耶答曰有除天眼天耳諸餘無記有為法若不善法也頗法無緣緣因無緣緣法緣俱生耶答曰有諸五識身俱相應諸意識身俱相應色無為心不相應行緣彼法諸得生老無常是謂法無緣緣因無緣緣法緣俱生有有像有彼法非無彼法是故有有像非不有非不有像然有彼法非不有彼法是故非不有非不有像餘色彼法非色餘痛彼法非痛餘想彼法非想餘識彼法非識餘彼相應法彼法非相應是故餘不相應法彼法於

彼法當言因當言緣耶或當言緣當言非因耶答曰前生後生當言因當言緣後生前生當言緣不當言因彼法當言善耶不善耶當言無記耶答曰彼法善中當言善不善中當言不善無記中當言無記彼法幾使所使答曰三界有漏緣幾結繫答曰九諸法心俱生非不用心如彼心生彼法亦然耶答曰先心生後彼法也如彼心盡彼法亦然耶答曰先心盡後彼法也如彼得心彼法亦然耶答曰先得心後彼法也如彼棄心彼法亦然耶答曰先棄法後棄彼心也如彼心受報彼法亦然耶答曰或是或非是見相應痛幾使所使耶答曰有漏緣亦見無漏緣若彼相應無明也見不相應痛幾使所使答曰除見無漏緣若彼相應無明諸餘一切疑相應痛幾使所使答曰見諦斷有漏緣亦疑無漏緣若彼相應無明也疑不相應痛幾使所使答曰除疑無漏緣若彼相應無明諸餘一切見諦斷也因道緣生攝十八持十二入五陰也眼更等生想痛除心相應法耳更等生想痛除心不相應法諸餘法攝十八持十二入五陰鼻舌身更等生想痛除心相應法意更等生想痛除心不相應法諸餘法攝十八持十二入五陰也想跋渠第三竟 本一百四首盧

阿毗曇八揵度論卷第一十九

音釋

戇陟降切愚也　恚於避切怒恨也　掉徒弔切搖也　疼徒冬切痛也

阿毗曇八揵度論卷第三十

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯

見揵度第八之二

智時跋渠第四

諸聚智時彼聚斷耶設聚斷彼聚智耶諸聚猒彼聚無欲耶設聚無欲彼聚猒耶諸聚猒彼聚修猒耶設聚修猒彼聚猒耶諸聚無欲彼聚修猒耶設聚修猒彼聚無欲耶若法諸法因或時彼法彼法不當言因耶若法諸法次第緣增上或時彼法彼法不當言次第緣增上耶諸意更彼一切三等更設三等更彼一切意更耶諸慢彼作慢耶設作慢彼慢耶諸慢心增感耶設心增感彼慢耶諸行非護耶設非護彼行耶諸行彼護耶設護彼行耶若聚不得不成就彼聚耶設聚不成就不得彼聚耶諸聚得成就彼聚耶設聚成就不得彼聚耶除苦聖諦及法入諸餘法攝幾持幾入幾陰耶習亦如是陰盡聖諦及法入諸餘法攝幾持幾入幾陰道亦如是除色法及法

入諸餘法攝幾持幾入幾陰無色可見不可見有對無對有漏無漏有爲無爲過去未來現在善不善無記欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦斷思惟斷除無斷法及法入諸餘法攝幾持幾入幾陰除起法及諸法必不生諸餘法攝幾持幾入幾陰未生色無色可見不可見有對無對有漏無漏有爲無爲過去未來現在善不善無記欲界繫色無色界繫學無學非學非無學見諦斷思惟斷除不斷法諸餘法必不生諸餘法攝幾持幾入幾陰頌一持一入一陰攝一切法耶此章義願具演說

諸聚智彼聚斷耶答曰或聚智彼聚不斷云何聚智彼聚不斷答曰以苦智習盡道智不除垢是謂聚智彼聚不斷云何聚斷彼聚不智答曰以苦忍習忍盡忍道忍斷垢是謂聚斷彼聚不智云何聚智彼聚斷耶答曰以苦智習盡道智斷垢是謂聚智彼聚斷云何聚不智彼聚不斷答曰以苦忍習盡道忍不斷垢是謂聚不智彼聚不斷諸聚猒彼聚無欲耶答曰或聚猒彼聚非無欲云何聚猒彼聚非無欲答曰以苦忍習忍以苦智習智不斷垢是謂聚猒彼聚非無欲云何聚無欲彼聚非猒答曰以盡忍道忍以盡智道智斷垢是謂聚無欲彼聚非猒云何聚猒彼聚無欲耶答曰以苦忍習忍以苦智習智斷垢是謂聚猒彼聚無欲也云何聚非猒彼聚非無欲答曰以盡忍道忍以盡智道智不斷垢是謂聚非猒彼聚非無欲諸聚猒彼聚修猒耶答曰如是諸聚猒彼聚修猒也頗聚修猒彼聚非猒耶答曰有以盡智道智斷垢諸聚無欲彼聚修猒耶答曰或聚無欲彼聚非修猒云何聚無欲彼聚非修猒答曰以盡忍道忍斷垢是謂聚無欲彼聚非修猒云何聚修猒彼聚非無欲耶答曰以苦忍習忍以苦智習智不斷垢是謂聚修猒彼聚非無欲云何聚無欲彼聚修猒答曰以苦忍習忍以苦智習智斷垢是謂聚無欲彼聚修猒云何聚非無欲彼聚非修猒答曰以盡忍道忍不斷垢是謂聚非無欲彼聚非修猒若法諸法因或時彼法彼法不當言因答曰無若法諸法次第或時彼法彼法不當言次第答曰若彼法未生若法諸法緣增上或時彼法彼法不當言緣增上耶答曰無諸意更彼一切三等更耶答曰如是諸意更彼一切三等更頗三等更彼非意更耶答曰五識身相應更世尊亦說比丘有意持法持有無明持無明痛更觸有得耶無得耶有無得耶諸慢彼一切自己耶答曰如是諸慢彼一切自己也頗自己非慢耶答曰有見世尊亦說比丘我是自己於我比丘是自己諸慢彼增盛耶答曰如是諸慢彼增盛也頗增盛非慢耶答曰有除慢諸餘垢現在前世尊亦說比丘若增盛者是魔所繫不增盛者是解脫波旬也諸行彼非護耶答曰或行彼非不護云何行彼非不護答曰身護口護是謂行彼非不護云何非護彼非行答曰根不護是謂非護彼非行云何行非護答曰身非護口非護是謂行非護云何非行彼非不護答曰根護是謂非行彼非不護諸行彼護耶答曰或行彼非護云何行彼非護答

曰身不護口不護是謂行彼非護云何護彼非行答曰根護是謂護彼非行云何行彼護答曰身護口護是謂行彼護云何非行彼非護答曰根非護是謂非行彼非護若聚不得不成就彼聚耶答曰如是若聚不得不成就彼聚頗聚不成就彼聚非不得答曰有若聚得便失若聚得彼聚成就耶答曰如是若聚成就彼得聚也頗聚得彼聚非成就耶答曰有若聚得便失也除若聖諦及法入諸餘法攝二持一入一陰習亦如是除盡聖諦及法入諸餘法攝十七持十一入二陰道亦如是除色法及法入諸餘法攝七持一入一陰除無色法及法入諸餘法攝十持十入一陰除可見法及法入諸餘法攝十六持十入二陰除不可見法及法入諸餘法攝一持一入一陰除有對法及法入諸餘法攝七持（六識意根）一入一陰除無對法及法入諸餘法攝十持十入一陰除有漏法及法入諸餘法攝二持一入一陰除無漏法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰除有為法及法入除一切法無聚空論除無為法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰（識色）除過去現在法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰除未來法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰除善不善法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰除無記法及法入諸餘法攝九持三入二陰除欲界繫法及法入諸餘法攝十三持九入二陰除色無色界繫法學無學法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰除非學非無學法及法入諸餘法攝二持一入一陰除見諦斷法無斷法及法入諸餘法攝十七持十一入二陰除思惟斷法及法入諸餘法攝二持一入一陰除起法及諸法必不起諸餘法攝十八持十二入五陰除未生法及諸法必不生除一切法無聚空論除色法及諸法必不生諸餘法攝八持二入四陰除無色法及諸法必不生諸餘法攝十一持十一入一陰除可見法及諸法必不生諸餘法攝十七持十一入五陰除不可見法及諸法必不生諸餘法攝一持一入一陰除有對法及諸法必不生諸餘法攝八持二入五陰除無對法及諸法必不生諸餘法攝十持十入一陰除有漏法及諸法必不生諸餘法攝三持二入五陰除無漏法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除有為法及諸法必不生除一切法無聚空論除無為法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除過去現在法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除未來法及諸法必不生除一切法無聚空論除善不善法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除無記法及諸法必不生諸餘法攝十持四入五陰除欲界繫法及諸法必不生諸餘法攝十四持十入五陰除色無色界繫法學無學法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除非學非無學法及諸法必不生諸餘法攝三持二入五陰除見諦斷法無斷法及諸法必不生諸餘法攝十八持十二入五陰除思惟斷法及諸法必不生諸餘法攝三持二入五陰頗有一持一入一陰攝一切法耶答曰有一持法持一入意

入一陰色陰（智時跋渠第四竟梵本一百七十八首盧）

見跋渠第五

邪見斷垢淨　無因無知見　無力無精進
作七士身因　四本緣豪無　因自作亦他
我作作無因　此彼我六見　欲樂及諸禪
空有無非風　我作亦有慢　若得若當得

故說是見品

所謂此見無施無福無記此邪見習諦斷無善惡行果報此邪見苦諦斷無今世後世無父無母此邪見習諦斷無世阿羅漢樂去此邪見道諦斷無等去此邪見盡諦斷無趣得諸今世後世自智作證成就遊此邪見道諦斷也所謂此見於此命活餘處斷壞無有死此邊見攝斷滅見苦諦斷所謂此見四大人身彼若命終時彼當爾時地即屬地身水即屬水身火即屬火身風即屬風身空五入持死往棄塚間跡現根歸虛空此邊見攝有常見苦諦斷所謂此見骨白鴿色我變爲灰若火我緣此非見是邪智若有漏行我緣此邪見習諦斷若無漏行我見此邪見道諦斷所

謂此貪者歎施智者歎受誹謗智法此邪見道諦斷所謂此見彼空妄語此愚非智諸作是說有於此命活餘處斷壞無有死此愚邊見攝有常見苦諦斷所謂此見無因無緣衆生有垢無因無緣衆生有垢此邪見習諦斷所謂此見無因無緣衆生淨無因無緣衆生淨此邪見道諦斷所謂此見無因無緣衆生無知無見無因無緣衆生無知無見此邪見習諦斷所謂此見無因無緣衆生知見無因無緣衆生知見此邪見道諦斷所謂此見無力無精進無力精進無自作無他作無士作非自作非他作非士作士力士精進士方便一切衆生一切蟲一切神無力無自在無精進無方便有行報無因無緣衆生受苦樂於六六生若誹謗有漏力精進此邪見習諦斷若誹謗無漏力精進此邪見道諦斷所謂此見造教造斷教斷煑教煑愁煩搥胷呻吟志亂害衆生不與取邪婬行妄語飲酒穿墻壞藏偷金婬他妻害村害城害衆生作如是者此非惡以刀以輪此地上所有諸蟲彼一切

一日之中斷截撾捶作一肉聚彼無有惡無因緣惡報於恒水左施福說過去於恒水右斷截撾打來彼無福無惡施與戒完具歡喜語錢財彼因緣無福彼因緣無福報此邪見習諦斷所謂此見七士身不作作不化化實住聚常住彼立非移動各不相干若福若惡福惡若苦若樂苦樂彼何者所謂地身水身火身風身樂苦命七是謂七士身不作作不化化實住聚常住彼立不移動各不相干若福若惡福惡若樂若苦樂苦若士樂士苦不豫世事七身中間刀得過去亦不害命彼無作是說若害若殺不到命終而到命終此邊見有常見攝苦諦斷所謂此見因四百千生門六千百千大劫六百三行行半行六十二跡向六十二塵持六十二中劫百二十根百三十六大地獄四十九百千梵志家四十九百千倮形村四十九百千龍國於其中入六六生八士地七想行七無想行七尼揵子行七阿須輪七非阿須輪七天七恚七人七非人七泉七百泉七險七百險七山七百山七

夢七百夢是謂八十四百千大劫若愚若智往來經歷盡其苦際彼無有作是說我以此戒果淨行不行熟行當熟已熟當倍已倍二倍苦樂已進無退譬如縷丸執縷放走如是八十四百千大劫若愚若智往來經歷盡其苦際無作作緣此戒盜苦諦斷所謂此見諸此人所更彼一切本所作因無作作緣此戒盜苦諦斷所謂此見此人所更彼一切富者化因無作作緣此戒盜苦諦斷也所謂此見此人所更彼一切無因無緣此邪見習諦斷所謂此見我作苦樂無作作緣此戒盜苦諦斷所謂此見他作苦樂無作作緣此戒盜苦諦斷所謂此見我作他作苦樂無作作緣此戒盜苦諦斷所謂此見非自作非他作非我作非教他作無因無緣衆生苦樂所更此邪見習諦斷所謂此見彼是我彼是世我是彼常法非變易法此邊見有常見攝苦諦斷所謂此見實有此我此邊見有常見攝苦諦斷所謂此見實無此我此邊見斷滅見攝苦諦斷所謂此見我觀我眼色我住此身見苦諦斷所謂此見我觀非我眼我住色衆具因此身見苦諦斷所謂此見無我見我色我住衆衆具因此身見苦諦斷所謂此見此是我若語若覺作教作生等生於彼彼作善惡行受報此邊見有常見攝苦諦斷所謂此見彼淨脫出若五欲樂娛樂以穢法盜為最此見盜苦諦斷所謂此見彼淨脫出若解脫欲乃至第四禪成就遊無作作緣此戒盜苦諦斷所謂此見我豪依空見起增慢我相似依空見起慢我卑依空見起小慢有勝我者依見起小慢有似我者依見起慢有卑我者依見起增慢無豪我者依見起增慢無似我者依見起增慢無卑我者依見起小慢所謂此見無風無雨無射懷妊不孕河不流火不然日月不出不沒垢淨無住處此邊見斷滅見攝苦諦斷也

依我造衆生　依他亦有造　一一無有見
不觀此是前

依我造衆生者我作我造我化故曰依我造衆生依他亦有造者他作他造他化故曰依他亦有造一一無有見者一一見彼不看不視不覺故曰一一無有見不觀此是前

當觀此前緣　若觸於生受　我作彼非有
他作彼非有

當觀此前緣者此前謂之見此前緣別生別老別病別死視此見前視覺也故曰觀前緣若觸於生受者生謂之外學於彼此見染著觸故曰若觸於生受也我作彼非有者彼非有我作我造我化故曰我作彼非有他作彼非有者彼有非他作他造他化故曰他作彼非有

慢住此衆生　慢取慢縛見　逆生死不過

慢住此衆生者七慢彼住覊成就故曰慢住此衆生慢取者彼取重取恒取故曰慢取慢縛者彼縛重縛恒縛故曰慢縛見逆者斷滅見有常見俱逆有常見斷滅見俱逆故曰見逆生死不過者無窮彼不越不等越故曰生死不過

若得若當得　二塵雜俱散　異學戒諸學
諸持戒諸活　諸梵活養全

若得若當得者已得持陰入故曰若得若當得者不得持陰入必當得故曰若當得二塵雜俱散者二塵欲瞋恚愚癡彼散雲多散故曰二塵雜俱散異學戒者學彼從彼故曰異學戒諸學者諸衆生如是見如是語彼淨脫出諸學象頸馬背車弓地鈎强諸輩出入故曰諸學也諸持戒者諸衆生如是見如是語彼淨脫出若持牛戒守狗戒鹿戒象戒禿梟戒倮形戒故曰諸持戒也諸泺者諸衆生如是見如是語彼多活父活若洗人泉不人泉上人泉恒門三淵泉故曰活諸梵活者諸衆生如是見如是語彼淨脫出諸兩兩梵行改往等受故曰諸梵活諸養全者諸衆生如是見如是語彼淨脫出若事火日月星宿藥嚴飾宮故曰諸養全此一邊無作作緣此戒盜苦諦斷諸衆生如是見如是語好欲淨欲食欲充根欲欲中無事此二邊以穢法盜爲最此見盜苦諦斷此二邊不知戒盜見盜如實不知如實不見彼取彼受彼走見起眼成見彼眼成者謂之佛世尊彼見取時受時走時見起故曰眼成見彼此二邊知戒盜見盜如實知如實見不取彼不受彼不走彼見不起眼成見彼眼成者謂之佛世尊彼見不取時不受眼不走時不起時故曰眼成見彼此非染非穢非愚彼不欲淨解脫出彼不復輪轉輪轉謂無量生死彼非不盡非有餘故曰不復輪轉此邊我說苦苦者五盛陰彼此邊後邊最後邊故曰此邊我說苦也見跋渠第五竟梵本二百七十六首盧

偈跋渠第六

見婆羅門二母　盡灑若負一　不信三十
六惡見　無望沫講堂墮皮

視者視時視　不視時亦視　不視者亦視
不視視亦視

視者視時視視謂之諸已見苦習盡道視時視謂之諸餘見苦習盡道彼亦見此見苦習盡道故曰視者視時視不視時亦視者謂之諸餘不見苦習盡道彼視此不見苦習盡道故曰不視時亦視不視者亦視不視謂之不見苦習盡道視謂之諸見苦習盡道故曰不視者亦視不視視亦視彼見苦習盡道此不見苦習盡道故曰不視視亦視竟一

不應捶婆羅門　亦不施婆羅門
不是捶婆羅門　亦不是施婆羅門

不應捶婆羅門婆羅門者謂之阿羅漢彼不捶若手若石若刀若杖故曰不應捶婆羅門亦不施婆羅門者彼阿羅漢不施不敬衣食臥具病瘦醫藥故曰亦不施婆羅門不是捶婆羅門者彼不是弊醜諸捶阿羅漢若手若石若刀若杖故曰不是捶婆羅門亦不是施婆羅門者彼不是弊醜諸施阿羅漢不敬衣食臥具病瘦醫藥故曰亦不是施婆羅門竟二

捐捨於父母　亦王及二學　捨邦土巽從
無礙過梵志

捐捨於父母者母謂之愛生故也如說

愛爲生士　彼心馳走　人因生死　彼苦大畏

父謂之有漏行有彼當捨離斷故曰捐捨於父母也亦王及二學者王謂之有漏心意識如說

六增上王　染著諸塵　非染無汙　染謂之愚

二學謂之戒盜見盜故曰王及二學也捨邪
士翼從者邪士謂之垢翼從謂之彼相應有
覺有觀彼當捨離斷故曰捨邪士翼從無礙
過梵志者三礙貪欲瞋恚愚癡彼盡於欲界
中過出要色無色界過出要梵志者於此見
盡要故曰無礙過梵志也三竟
捎捨於父母　亦王及二學　已害於五虎
彼謂之清淨
捎捨於父母者母謂之愛生故如說
愛爲生士　彼心馳走　人因生死　彼苦大畏
父謂之有漏行有彼當捨離斷故曰捎捨於
父母也亦王及二學者王謂之有漏心意識
如說
六增上王　染著諸塵　非染無汙　染謂之愚
二學謂之戒盜見盜故曰亦王及二學也已
害於五虎者虎世尊現瞋恚如彼虎兇惡無
慈如是瞋恚纏衆生兇惡無慈彼世尊現當
盡云何五答曰數爲五五蓋中五五下分結
中五彼當捨離斷故曰已害於五虎也彼謂
之清淨者盡欲清淨瞋恚愚癡已盡謂之清
淨彼故謂之清淨也四竟
若已盡不生　已盡不將隨　彼佛無量行
無迹何迹將
若已盡不生者結盡無餘謂之盡或生或不
生誰生答曰若彼結盡退此生誰不生答曰
若彼結盡不退此不生故曰若已盡不生已
盡不將隨者此結不盡有餘以二事將隨於
現法中樂色聲香味細滑若身壞有苦生彼
盡無餘不將隨故曰已盡不將隨彼佛無量
行者云何佛答曰如彼如來無餘智見明覺
思惟已得度成就謂之佛二邊有常著斷此
非佛世尊行也四意止無量無邊無限此佛
世尊行故曰彼佛無量行也無迹何迹將者
迹謂之垢彼垢無一可將若染若穢若愚故
曰無迹何迹將五竟
若叢染枝灑　無愛可將隨　彼佛無量行
無迹何迹將
若叢染枝灑者叢謂之愛如說比丘我今當
說愛叢水枝灑若彼諸衆生覆隱沒陰蓋纏
云何灑答曰此愛不盡有餘灑若生五趣過
去未來現在也彼盡無餘不灑故曰若叢染
枝灑也無愛可將隨者愛盡無餘也此愛不
盡有餘二事將隨於現法中樂色聲香味細
滑法若身壞有苦生彼盡無餘不將隨故曰
無愛可將隨彼佛無量行者云何佛答曰若
彼如來無餘智見明覺思惟已得度成就謂
之佛二邊斷滅有常彼非佛世尊行四意止
無邊無限無量此佛世尊行故曰彼佛無量
行也無迹何迹將者迹謂之垢彼垢無一可
將若染若穢若愚故曰無迹何迹將六竟
已截繩束高　亦意等相依　覺爲已度塹
彼是世梵志
已截繩束高者世尊現高慢繩愛譬如車截
現高繩繫如是衆生高慢愛繫彼世尊現當
滅故曰已截繩束高亦意等相依者三意欲
瞋恚愚癡也等相依謂之彼相應覺觀也故
曰亦意等相依覺爲已度塹者佛世尊現當
斷無明如說云何比丘已度岸答曰無明塹
盡無餘故曰覺爲已度塹也彼是世梵志者
梵志現已滅惡法故曰彼是世梵志也七竟

一本二展轉　三垢五彌廣　諸海十二轉
文尼度沃焦
一本二展轉者世尊現無明是本如說
諸此惡趣　今世後世　彼無明本　慳貪等生
二展轉謂之名色故曰一本二展轉三垢五
彌廣者三垢婬瞋恚愚癡五彌廣謂之五趣
地獄畜生餓鬼天人故曰三垢五彌廣諸海
十二轉者世尊現海六入是海如說法海比
丘愚凡人說語此非聖典海大水處大水聚
數眼入爲海彼色迴使若忍彼色使不度眼
海俱迴使俱神俱羅剎耳鼻舌身意入海彼
法迴使若彼法忍迴使彼不度意海俱迴使
俱神俱羅剎十二轉者謂之十二入若眼色
中迴色眼中迴乃至意法中迴法意中迴故
曰諸海十二轉也文尼度沃焦沃焦者無限
生死彼無學文尼已度學文尼方度故曰文
尼度沃焦竟八
不信不住智　若那羅斷除　害望捨離望
彼是無上士
不信不住智者世尊弟子已實見四諦謂之
不信何故答曰彼不信餘若佛若法若僧若
苦習盡道也不住智者謂之泥洹如說有比
丘不生不住不有無爲於此長久遠不得今
得因道因迹故曰不信不住智若那羅斷除
者彼斷一切三界際若那羅者名也如說衆
生謂之那羅麁㝹㝹舍摩納婆富樓沙福伽
羅邠披禪豆八人名字也　故曰若那羅斷除也害
望捨離望者害望現形望盡捨離望現命望
盡故曰害望捨離望也彼是無上士者彼第
一士大士妙士高士無上士故曰彼是無上
士竟九
三十六水　意流有倍　順流二見　由望覺出
三十六水者水謂之三十六愛種也故曰三
十六水意流有倍者意生意首意所縛著倍
者極增感滿故曰意流有倍順流二見者謂
之斷滅見有常見彼流至地獄畜生餓鬼故
曰順流二見由望覺出者三覺欲覺瞋恚覺
害覺欲生欲有欲所縛著故曰由望覺出也
竟十
棄身惡行　及口惡行　棄意惡行　諸穢雜想
棄身惡行者現身滅三惡行故曰棄身惡行
及口惡行者現滅口四惡行故曰及口惡行
棄意惡行者現滅意三惡行故曰棄意惡行
也諸穢雜想者若知諸餘雜想亦當滅故曰
諸穢雜想竟十一
知髮童子見見有足聞聞足知知足識識足
如非此如非此者如非彼如非彼者如非下
非上非兩中間此是苦邊或髮童子見見有
足或無誰有答曰若眼見色不起垢是謂有
謂無答曰若眼見色起垢是謂無聞聞足知
知足識識足亦如是如彼髮童子見見有足
聞聞足知知足識識足如非此若染若穢若
愚若非此若染若穢若愚者如是非彼取縛
若如非彼取縛者如是如非下不欲界非上
無色界非兩中間色界此是苦邊苦謂之五
盛陰彼是邊彼邊最後邊故曰此是苦邊二十
竟
磨舍　兜舍　僧貫磨　薩披多羅毗比栗
多　此是苦邊
磨舍者不希望若欲若恚若愚故曰磨舍也

兜舍者喜佛道喜善說法順聖僧別苦習盡
道色無常痛想行識無常故曰兜舍也僧貫
磨者欲生制息之瞋恚愚癡生制息之故曰
僧貫磨也薩披多羅毗比栗多者曇宴羅國語也一
切欲界心脫離一切色無色界心脫離故曰
薩披多羅毗比栗多也此是苦邊者苦謂之
五盛陰彼是邊後邊最後邊故曰此是苦邊
竟十三
知身如聚沫　覺法如野馬　斷魔華小華
不往見死王
知身如聚沫者如彼沫聚無力羸虛空不堅
五盛陰如是無力羸虛空不堅故曰知身如
聚沫也覺法如野馬者從日光出不久彈指
頃不住本無忽有設有便盡五盛陰如是斯
須彈指頃不住本無忽有設有便盡故曰覺
法如野馬也斷魔華小華者四魔陰魔垢魔
死魔自在天子魔世尊為彼現見諦斷華垢
盡小華思惟斷故曰斷魔華小華不往見死
王者如是見諦思惟斷結已盡無餘自在天
子不隨意自恣故曰不往見死王竟十四

守堂若彼此　諸覺喜足我　知世間興衰
善心盡解脫
守堂若彼此者三講堂空無願無相諸緣內
生外緣故曰守堂若彼此也諸覺喜足我者
覺謂之智達聰明智慧成喜於佛道善說法
順聖僧別苦習盡道色無常痛想行識無常
如我具身口意行成就故曰諸覺喜足我也
知世間興衰者世間謂之五盛陰諸比丘遊
觀興衰如此色如此色習如此色盡如此痛
想行識此識習此識盡故曰知世間興衰善
心盡解脫者彼思義思法思善思妙一切有
道沒生脫當脫已脫故曰善心盡解脫竟十五
脫若墮已墮　貪發復來還　已逮安隱處
樂往至樂所
脫若墮已墮者脫謂欲界也已脫謂生色界
若墮謂無色界中陰故曰脫若墮已墮也貪
發復來還者有世間道垢盡聖智未生彼自
身娛樂自身恃怙復墮地獄餓鬼畜生故曰
貪發復來還已逮安隱處已逮者謂之佛弟
子安隱者謂之泥洹彼娛樂故曰已逮安隱

處也樂往至樂所者彼道樂至泥洹故曰樂
往至樂所竟十六
若無根無皮　葉無況有枝　彼猛縛解脫
誰堪能誹謗
若無根無皮者世尊現無明根如說諸惡趣
此今世後世彼無明本慳貪等生皮者四識
住彼不盡有餘不欲不忍故曰若無根無皮
也葉無況有枝者世尊現葉我慢如說云何
比丘燒葉答曰我慢盡無餘枝者愛如說比
丘我當說愛聚水枝灑於此眾生覆隱況陰
蓋纏故曰葉無況有枝彼猛縛解脫者猛謂
佛弟子猛勇智慧成就猛勝除惡法三縛欲
瞋恚愚癡彼脫已脫當脫故曰彼猛縛解脫
也誰堪能誹謗者彼人當稱譽不可訾也若
毀訾者受罪多如說
若毀便譽　若譽便毀　口招禍殃　不覺樂故
故曰若無根無皮無葉況有枝彼猛縛解脫
誰堪能誹謗偈跋渠第六竟梵本二百一十首盧
通達風復如是道非釋斷聚妙
阿毗曇八揵度論卷第三十

音釋

撾陟瓜切擊也 捶諸橤切以杖擊也 梟古堯切 倮郎果切赤體也 塹七豔切坑也 㝹奴侯切 貰始制切 餮他結切貪食也 訾此峙切毀也

成實論卷第一　丙一

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

發聚中佛寶論初具足品第一

前禮所應禮　自然正智者　一切智應供
大師利世間　亦禮眞淨法　及聖弟子衆
今欲解佛語　饒益於世間　論應修多羅
不違實法相　亦入善寂中　是名正智論
譬如天日月　其性本明淨　煙雲塵霧等
五翳則不現　邪論覆正經　其義不明照
正義不明故　邪智門則開　罪負惡名聞
心悔疲倦等　此衰惱亂心　皆由邪智起
若人欲除此　罪負等衰惱　爲求正論故
當近深智者　親近深智者　是正論根本
因此正論故　能生福勝等　雖有利智人
誦百千邪論　於衆不能得　辯才名聞利
知佛法第一　說亦得樂果　欲令法久住
不爲名聞故　廣習諸異論　徧知智者意
欲造斯實論　唯一切智知　諸比丘異論
種種佛皆聽　故我欲正論　三藏中實義

於是說論問曰我今知汝說成實論汝先言前禮所應禮所謂爲佛何故名佛成何功德故應禮所應禮耶答曰佛名自然人以一切種智知一切法自相差別離一切不善集一切善常求利益一切衆生故名爲佛教化所說是名爲法行此法者名之曰僧如是三寶應禮因緣我今當說佛五品具足故爲世間天人所敬問曰諸餘聖人亦復有此五品功德與佛何異答曰佛五品法具足清淨所以者何身等諸業無錯謬故戒品具足佛尚不誤毀禁戒況當故犯又久集慈悲惡心不發如經中說佛語阿難若人從生習慈能起惡不不也世尊佛久集善性不爲自守怖畏名聞而持禁戒又於無量佛所久修戒行拔三毒根永無餘習以是等緣戒品具足定品具足者佛依是定得一切智以此故知定品具足如蘇油多燈炷大故光明亦大又佛定堅固如漆漆木餘人禪定如華上水不得久住又佛禪定於無量劫次第漸成故能具足又如來定不待衆緣若人若處若說法等餘人

不爾又如來定常深修習如人自守恒憶不忘佛入禪定不加心力又譬如人自於住處及自語言安隱無難佛處定中亦復如是故言如來常在三昧又壞禪定大喜等法佛悉善斷又定果報久得自在神通最勝第一以如意通於一念頃能過十方無量世界一切所爲隨意即辦於諸變化自在無礙心能普周一切諸法其餘衆生莫能及者又佛成就聖自在法於可樂中生不樂想於不樂中能生樂想於樂不樂能生捨想問曰於不樂中可生捨想云何於中能生樂想答曰善修心故於惡口等不樂法中不以爲礙於餘神通天眼天耳知他心智宿命通中亦無所礙以定力故神通無礙於諸禪定通達明了其餘衆生不聞其名惟有如來出入無礙又佛禪定名之爲力如十力中說餘人無有是故如來定品具足慧品具足者有二種無明一障禪定二起煩惱如來悉斷斷相違故慧品具足有得自然法不從他聞巧於言辭善知義趣辯才無竭智慧無盡又餘衆生於諸伎術不能具足惟佛盡知無有減少是故如來慧品具足又佛所說法善於義趣餘小智人有所言說不能無過惟有如來所言無失故知如來慧品具足又無量功德成此智慧故能具足又說微妙法無有錯謬如不淨觀破婬欲等又智慧勝故威儀亦勝以是等緣慧品具足解脫品具足者於二無明心俱解脫無有餘習永不退轉如是等名解脫具足解脫知見具足者能於一切斷結道中念念悉知如人伐木手執斤斧邊有智者知柯微盡佛亦如是於斷結智念念所盡悉分別知又知衆生深心所念如應說法令得解脫是故能於衆生一切解脫道中知見具足又世尊知諸時說法如鋭劬盧梵志等也又如來善知諸法差別應爲是人說如是法如佛語阿難應爲車匿說離有無經是故如來善知解脫又善方便斷衆生垢如爲難陀以欲斷欲又先知衆生信等根熟然後說法如羅睺羅又有衆生爲業報障不得解脫佛能令盡然後說法又有衆生待時漏盡如夫婦經說又有衆生待人漏盡如舍利弗待阿說耆又有衆生待處漏盡如弗迦沙王又有衆生待伴漏盡如放牛難陀待阿由陀村人等又有衆生待佛真身又待化身而得漏盡佛悉別知而爲說法令得解脫又佛種種說妙法故能破一切障解脫法故名解脫知見具足又佛說法善於義趣不說非義無果報事又佛漸次說解脫道猶如算數是故易解又佛知衆生宿植善根次第說法又佛現得解脫而爲人說不從他聞又佛法具足多諸伎能如以衆藥具足療病佛法亦爾以衆治門除一切煩惱如九想等大小諸結不能反害故能具足破諸煩惱又無上方便濟度衆生或以軟語或以苦言或復兼以軟語苦言是爲如來解脫知見具足

十力品第二

復次佛十力成就故智慧具足以往反因緣故說十力初是處非處力是因果中決定智知從是因生如是果不生是果如行不善必得苦報不生樂報是處名有是事非處名無

是事是初力者諸力之本問曰世間亦知因果是處非處如從麥生麥不生稻等答曰處非處力知業等法故名此力甚深第一諸天世人所不能及又了知生法因次第緣增上是故此力名爲微妙謂知去來現在諸業及諸受法知處知事知因知報是故此智名之爲力以知三世處事因報故名甚深所以者何或謂過去未來無法故佛於此說言有力又法在過去未來世中雖無現相佛亦現知復次業有二種若善不善或有善業而現受苦如以持戒而受諸惱或有罪業今現受樂如爲破戒而得自在或有生疑謂未來世亦如現在是故如來次業說受受法四種有現苦後樂現樂後苦有現樂後樂現苦後苦佛悉了知處事因報處名受者事名施物因名施心如經中說先心歡喜施時心淨施已無悔是業得果名之爲報唯佛能知是業多少若定不定現報生報及後報等悉知無餘故名爲力佛於諸禪解脫三昧三摩跋提知垢知住知增知淨於此義中禪名四禪四無色定即是色界無色界業解脫者謂八解脫能盡是業是禪無色定及八解脫是爲三昧得是三昧用現在前名三摩跋提三摩跋提分別四種隨垢隨住隨增隨淨知垢者隨垢定也知住者隨住定也知增者隨增定也知淨者隨達定也隨達定者煖頂忍等四法是也佛於此等悉知無餘故名爲力佛了知衆生諸根利鈍信等根勝故名爲利如諸佛等鈍名不及如蚍奴等無有中根以不定故利根有邊如諸佛鈍亦有邊如蚍奴中無邊故不說中根復次有二種道信行法行復有二種道難道易道異此二道故名爲中觀人利鈍是故爲中又隨所樂故根有差別樂信根故名爲信多有智慧人諸根皆勝以所樂故名和伽利信根爲勝如是諸根悉知無餘故名爲力佛知衆生各有所樂樂名爲欲如人樂酢則欲於酢佛隨所樂各各別知謂是衆生樂於五欲或樂修道如此知已隨宜說法故能廣度一切衆生佛知世間無量種性衆生久習所樂則成其性如調達等世世謗佛惡心轉深便名爲性善性亦然或有衆生從性起欲或緣現起如來悉知所樂及性故名爲力佛知一切所至處道知行是道生地獄中乃至生天知行是道得至泥洹是業皆從根欲性生有漏業知生五道中無漏業故得至泥洹先但說道今說道果又先總相說今分別說有如是業趣於地獄有如是業能到泥洹趣地獄者亦有差別是業當墮活地獄中是業當墮黑繩地獄是故佛於第七力中知微細業餘人若知不能分別故名爲力佛如是知過去業果名宿命智力又佛知衆生先所行道知已說法故於宿命說有智力又佛念過去一切生處若在色處若無色處自知己身亦知衆生故名爲力佛天眼智見未來世三有相續知三種業四種受法亦爲記說了知無礙故名爲力以漏盡力知不相續衆生命終或有相續或不相續是力皆爲一切衆生至處道力總說泥洹道今此力中廣分別說佛因垢淨故有十力得九力故則智成就得第十力故則斷成就智斷具足故名世

尊天人所敬

四無畏品第三

又佛成就四無所畏是故應禮四無所畏者如來得一切智一切漏盡能說障道及盡苦道此四法中若有人來如法難問我無所畏初無畏者是一切智亦是九力第二名斷即第十力智斷具足故如來自已功德具足後二無畏令他具足佛說障礙是實障法所謂不善或善有漏障解脫故名障礙法爲離障礙法爲離障礙故說出道問曰如汝此中所說諸力即是無畏今力與無畏有何差別答曰智名爲力以此力故有所堪受是名無畏有愚癡人無慚愧故多所堪受如來堪受從智慧生又以智故不畏他人故名無畏所以者何或雖有智猶怯弱故又智名爲力能說是智名無所畏所以者何有人雖知不善說故又能勝他人名爲無畏所以者何有人雖知不勝他故有智無盡故名爲力辯才無盡故名無所畏復次說有義趣故名爲力所說自在名曰無畏又因名爲力果名無畏以從智中生無畏故有人從生怯弱後得少智便能無畏何況世尊從久遠來其心廣大又得一切智而當有畏又有人不能勝他故有所畏無有一人佛不勝者故無所畏又有論者善於言辭亦善義趣則無所畏佛即是也得一切智故善於義趣得無礙辯故善於言辭或復有人於事無力而生怖畏如來逮得一切智故於一切事無不有力一切經書一切論義皆悉通達明了問答故無所畏復次有人短闕若家若性若色若戒多聞智等故致譏論如來於此都無所闕是故無畏又如法論者不可破壞佛即是也如阿叔羅婆羅門語世尊言如法論者難勝難壞順道論者思量論者有因論者亦復如是復次若人成就四種論法亦難勝難壞一者住於正執二者受因非因三者能受譬喻四者住論法中佛具此四諸天世人無能勝者故無所畏復次不諂善師而論議者則易可壞如來昔曾於定光等無量佛所修習論法故不可壞又佛說二諦所謂世諦第一義諦是故智者所不能壞凡夫無智亦不與諍又佛不與世間共諍世間謂有佛亦說有世間謂無佛亦說無是故無諍以其無諍故不可壞復次論有二種一眞實論二諂曲論諸外道等多諂曲論佛眞實論故不可壞又佛法中正行淨故論議亦淨正行清淨名盡苦因諸外道論有相似因無正因故不能得勝又佛經清淨所說義趣不違實相不同外道又佛所說道不但隨語皆心自知如經中說佛告比丘汝等莫但信我語當自知見自身證行又言汝來諸無諂者若我晨朝爲汝說法令夕得道夕爲說法令晨得道復次若人於法有所不達便止不言設有所言亦必可壞佛無不達故能無畏又如來得諸無礙智於一切法無不通達故無所畏又小智不知大人所知大能知小佛於衆生最爲大故能知小論故無所畏又諸外道論因所見起佛知是見從衆緣生知集知滅知味知過知出諸外道等不能盡知故生諍論佛以一切種智知一切法故能破壞一切諸論不爲一切諸論所壞故無所

畏如是等緣名力無畏差別義也問曰佛於諸法悉無所畏何以但說四無畏耶答曰說四則爲總說一切無畏所以者何前二無畏自說智斷後二無畏爲他說障道法說盡苦道亦名智斷師及弟子智斷具足故名總說一切無畏問曰衆生何故疑佛非一切智人答曰佛所言說或有似非一切智人如佛問曰汝從何來有如是等又如經中說有人若至城邑聚落問其名字我不說是一切智人聞斯經者疑佛非是一切智人又佛所說似有貪著如經中說佛言善來比丘汝於此身爲得大利隨順我法我則歡喜有似瞋語如語調達汝爲死人是食唾人有似慢語自言我是人中師子成就十力四無所畏於大衆中能師子吼有似見語言善持我法如擎油鉢有語調達我不以衆與舍利弗目揵連況當與汝有小智人聞斯等言便謂如來諸漏不盡又佛說諸欲是障道法有人雖受亦能得道又毗尼中所說遮法有人毀壞亦能得道小智疑佛不知障法又人修道亦有結使小智生疑謂修聖道不能盡結既不盡結何能離苦是故如來於此四法說無所畏問曰如向所疑當云何斷答曰佛隨俗語世間亦有知而問者不以爲過佛亦如是在世間故隨俗而問又世間亦有心無貪著而言似有貪有如是等佛亦如是利衆生故現有是言若言欲非障法如來說欲實是障法若欲在心則無修道要先除欲然後得道若言雖犯遮法猶得道者破實遮法必無得道若非實罪以重緣故佛還自聽非壞遮法若言修道亦有結者聖道能破一切結使未具足故不能盡破譬如酥性能破熱病以服少故不能消盡修道亦爾是故無咎如來成就四無所畏是故應禮

十號品第四

復次經中說如來等十種功德謂如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊如來者乘如實道來成正覺故曰如來有所言說皆實不虛如佛問阿難如來所言頗有二不不也世尊故名如說又如來從得道夜至泥洹夜於其中間所說皆實不可破壞故名如說有以一切種智知前後際然後說故所言皆實又諸佛世尊憶念堅固無所忘失有人或以比智而有所說有隨經書或有現在不能善見而有所說是人所說若得若失如經中說比智者言或得或失佛於諸法現知已說是故所言皆不可壞名實說者又佛所說皆說實義不如餘人有實不實故不可壞又所言應時如經中說佛知衆生心喜心樂乃說道法故名如說又應爲說者即爲說之如緊叔伽經中說又所應說法而爲說之所謂若略若廣陰入門等是故所說無非眞實復次有二種語法一依世諦二依第一義諦如來依此二諦說故所言皆實又佛不說世諦是第一義諦不說第一義諦是世諦是故二言皆不相違復次如來若遮若開亦不相違隨所爲事遮不即此事開隨所爲事開不即是事遮是故所言皆不相違又有三種語法一從見生二從慢生三從假名生佛無二種語於第三語清淨無

深又有四種語法見聞覺知法佛於此四所言皆淨心無貪著又有五種語法過去未來現在無爲及不可說是五種法佛悉通達明了知已然後乃說故名如說能如說故名爲如來以煩惱盡故得此法貪恚癡等是妄語根本滅此諸結是故應供復次如來說應供也是滅結法由正智生以無常等慧正觀法故諸煩惱盡故因正智生應供法是正智法從明行生前際後際及不相續善通達故得名正智盡行施等波羅蜜故諸明行足餘人亦於無始生死行施等法無正行故不名善逝佛有正道行施等行故名善逝得此五法如來自已功德具足得正智故能知世間一切心念知所念已而爲說法故名無上調御所當調者無不調伏已調伏者永不敗壞所調伏者天人是也故名天人師或有生疑云何以人而能化天故言我是天人師也佛者若過去未來現在諸法有爲無爲有盡無盡若麤細等一切諸法坐道場時除無明睡得一切智朗然大悟故名覺者如是九種功德具足於三世十方世界中尊故名世尊佛十號具足故自身具足他亦具足自利利人是故應禮

三不護品第五

佛身口意業不護所以者何佛無不淨身口意業欲令他人不見不知又諸餘人或有無記似如不淨身口意業智者所呵佛亦無也所以者何如來一切身口意業皆由智慧正憶念起若諸忘念少智之人無如是業又世間人或卒誤語佛無此等又佛善修身戒心慧如是等法以善修故一切不善及似不善業皆悉除滅又世尊從久遠來修行善法不適今也是故諸業性淨不護又佛常樂戒行不以怖畏墮惡道等又佛一切身口意業皆爲利人故無不善以無不善故不須護以淨不護業是故應禮又佛成就三念處故所以應禮若說法時聽者一心不以爲喜若不一心不以爲憂常行捨心所以者何佛貪恚習無有餘故又知諸法畢竟空故無憂無喜又佛善集大悲心故於善不善心無憂喜等起大悲又佛深知衆生各各性故若善心聽不以爲喜不善心聽不以爲憂以性爾故常行捨心又佛心堅固猶如大地去重不高若置重物亦復不下餘凡夫人其心如秤少增而下少減而高又佛世尊名大悲者是故天人皆應敬禮有捨深禪定樂爲人說法餘人悲心無所成辦世尊大悲能濟衆生故名有果又以大悲成無上道更無餘緣復次佛無我心少欲知足最爲第一以大悲故自歎已身又佛性柔和以大悲故有苦切言起大方便受諸勤苦爲度衆生又佛以大悲度衆生故住於世間受五陰身如熱鐵丸於須臾頃不可堪忍又佛世尊善修捨心捨此捨心常行大悲故可尊敬又佛爲善人善中之善所以者何自得大利亦利他人自利利人故名善人又佛爲衆生眞善知識如經中說我是衆生眞善知識是憐愍者利益者等又佛世尊有精進等諸功德聚如和利以百句讚佛有此功德是故應禮又佛自說功德如增一阿含如來品中自說我是人中師子人華人象

於沙門中第一婆羅門中亦是第一衆聖中王行無錯謬不隨苦樂者我身是也問曰佛以何故自讚其身自讚其身者是愚人相答曰世尊不求名利但爲他故自歎己身又佛無我心爲利人故自歎無咎又以因緣少多自讚於佛功德不能說盡是故不隨愚人相中不自高故又如清淨經中舍利弗住於佛前讚佛功德是故應禮又少欲知足等無量功德皆在佛身所以者何佛集一切諸功德故以是等緣應敬禮佛

法寶論初三善品第六

問曰汝先言應禮法以何功德故應禮耶答曰佛自讚言我所說法初中後善義善語善獨法具足清淨調柔隨順梵行初中後善者佛法無時不善於少壯老三時皆善入時行時出時亦善又初止惡中捨福報後一切捨是名三善又佛三時常說正法不雜非法如餘外道又初中後時常爲智者之所愛樂又於三時一切甚深不如餘經初麤中細後則微末以是等緣故名三善義善者佛法義有深利益得今世利及後世利出世道利不如外典願增天眼語善者隨方俗語能示正義故名語善所以者何言說之果所謂義也是故諸所言說能辨義理是名語善又佛法貴如說行非但言說是故隨方俗語能令得道名爲語善不如外典但貴語言若失語言若失音聲辭主得罪又善說眞諦故名義善善說世諦故名語善獨法者佛但說正法不爲戲論說往古事亦不雜說法及非法又但爲無餘涅槃故說又獨佛能說故曰獨法問曰又聲聞部經但聲聞說又有餘經諸天神說汝何故言獨佛說耶答曰是法根本皆從佛出是諸聲聞及天神等皆傳佛語如毗尼中說佛法名佛所說弟子所說變化所說諸天所說取要言之一切世間所有善語皆是佛說故名獨法具足者佛所說法無所減少如鬱陀羅伽經中說具足相又佛法中不待餘經而得成也如和伽羅那經待五種經然後得成佛法不爾於一偈中其義具足如說諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教故名具足清淨調柔者二種清淨故名清淨調柔語清淨故名曰清淨義清淨故名曰調柔又佛聽於正義中置隨義語於正語中置隨語義不如外道隨經而取又佛法中依法不依人法亦分別依了義經不依不了義經是名淨法非但隨經又佛法中有三法印一切無我有爲諸法念念無常寂滅涅槃是三法印一切論者所不能壞以眞實故名清淨調柔隨梵行者八直聖道名爲梵行是名涅槃道能到故名梵行法寶成就如是功德是故應禮

衆法品第七

復次佛自讚言我法能滅能到涅槃能生正智能善將導能滅者滅貪恚等諸煩惱火故曰能滅如習不淨觀滅婬欲火如習慈心滅瞋恚等不如外道斷食等法故名能滅能到涅槃者佛法究竟必至涅槃不如外道住有分中著禪定等又佛法中說一切有爲皆有過患無稱讚處不如婆羅門讚梵世等故名佛法能到涅槃能生正智者所有佛法皆爲

涅槃是故能生正智又佛法中有眞智果如從聞慧生思慧從思慧生修慧故名佛法能生正智能善將導者佛法先自善成後令他人住正法中故名善導又佛法有六一曰善說二曰現報三曰無時四曰能將五曰來嘗六曰智者自知善說者佛說諸法如法實相若不善法說不善相善說善相故名善說現報者佛法能得現世果報如經中說晨朝受化令夕得道夕爲說法令朝得道又現報者如現在沙門果經中說現得恭敬名聞禪定神通等利又佛法皆有義理故能致得恭敬現報後報及涅槃報諸外道法無義理故尚無現報及後世報何況涅槃故名現報無時者佛法不待某日月歲星宿吉凶乃得修道某日月歲不得修道不如婆羅門法初春婆羅門受火春末剎利受火等復有或待日出或日未出而供養火如見五穀待時而種或謂佛法亦當如是故說無時如經中說佛法易行住坐臥無時不得能將者以正行故能將衆生至解脫處故名能將來嘗者佛法應當自身作證不但隨他如佛語比丘汝等莫但信我語當自思惟是法可行是不可行不如外道語弟子言捨是問答如人淨洗不喜塵土當如聾瘂但隨我語故曰來嘗智者自知者是佛法利智慧人乃能信解斷食等麤愚者信樂智者不受以正智慧能破煩惱如是等法智者乃解雖以甘膳充足其身一心精進貪恚不除如是等事智者現知如人病愈自知得離如水相冷飲者乃知又或有過語法如地堅相堅何等相不得語答觸乃可知如生盲人不可語以青黃赤白若人不得佛法味者不可語以佛法實義以寂滅故復次佛法可自證知不可以已所證傳與他人如財物等如婆羅延經中佛言我不能自斷汝疑能證我法汝疑自斷又是法到他身時不可得見如火傳等又凡夫愚人爲無明山所障覆故不信是法如因阿㝹羅越沙彌說大山喻故言智者自知又佛法甚深開示則淺斷除虛僞流布天人甚深者佛法甚深以不知因故世間多見現果不能知因故說自在天等邪因十二因緣深故難解世間智淺於佛法中不生深想不能通達衆因緣法乃至小草以衆因緣思惟觀察其相轉深如佛所說衆因緣法是事甚深愛盡離滅及涅槃處是亦難見問曰若因緣甚深阿難何故生淺想耶答曰有論師言是語不然阿難是大弟子通達法相云何當言因緣法淺又若以總相觀因緣法故生淺想所以者何是人不能善分別觀煩惱業故又若人於本所學事得究竟便生淺想如得智還觀初章或復有人智慧未成於甚深法則生淺想有佛善說法故或有衆生便生淺想又佛法皆空是空甚深佛以種種因緣譬喻宣示義則易解小兒亦知如須陀耶沙彌等又佛法堅固諸言說中最爲眞實不如婆羅陀羅摩延經等但有語言無有實義如盧提梵志言世尊諸比丘等於利益法眞實法中精勤修學所謂漏盡又佛法爲利一切世間故說不如婆羅門言婆羅門法但自得道餘人不得又佛法尊重諸天王等五欲自恣亦來信受以是因

緣故應禮法

十二部經品第八

復次佛法分別有十二種一修多羅二祇夜三和伽羅那四伽陀五憂陀那六尼陀那七阿波陀那八伊帝曰多伽九闍陀伽十鞞佛略十一阿浮多達磨十二憂波提舍修多羅者直說語言祇夜者以偈誦修多羅或佛自說或弟子說問曰何故以偈誦修多羅答曰欲令義理堅固如以繩貫華次第堅固又欲嚴飾言辭令人喜樂如以散華或持貫華以為莊嚴又義入偈中則要略易解或有衆生樂直言者又樂偈說又先直說法後以偈誦則義明了令信堅固又義入偈中則次第相著易可讚說是故說偈或謂佛法不應造偈似如歌詠此事不然法應造偈所以者何佛自以偈說諸義故又如經言一切世間微妙言辭皆出我法是故偈頌有微妙語和伽羅那者諸解義經名和伽羅那若有經無答無解如四無礙等經名修多羅有問答經名和伽羅那如說四種人有從冥入冥從冥入明從明入明從明入冥從冥入冥者如貧賤人造三惡業墮惡道等如是等經名和伽羅那問曰佛何故說無答無解經答曰有經義理深重是經義阿毗曇中當別說是故不解或有人言佛所說經皆有義解但集法者撰深義經置阿毗曇[丙一]中如因內結外結[二十]人終夜解義此義應在結使聚中伽陀者第二部說祇夜祇夜名偈偈有二種一名伽陀二名路伽路伽有二種一順煩惱二不順煩惱不順煩惱者祇夜中說是名伽陀除二種偈餘非偈經名憂陀那尼陀那者是經因緣所以者何諸佛賢聖所說經法要有因緣此諸經緣或在修多羅中或在餘處是故名尼陀那阿波陀那者本末次第說是也如經中說智者言說則有次第有義有解不令散亂是名阿波陀那伊帝曰多伽者是經因緣及經次第若此二經在過去世名伊帝曰多伽秦言此事過去如是闍陀伽者因現在事說過去事如來雖說未來世事皆因過去現在故不別說鞞佛略者佛廣說名鞞佛略有人不信謂諸大聖樂寂滅故不喜憒鬧厭世雜語拔樂衆根故不樂廣說如經中說有得道人過二月已乃出一言爲斷此故說有廣經饒益他故如說如來二種說法一廣二略廣勝略故阿浮陀達磨者未曾有經如說劫盡大變異事諸天身量大地[丙一]震動有人不信[廿一]如是等事是故說此未曾有經現業果報諸法勢力不思議故憂波提舍者摩訶迦旃延等諸大智人廣解佛語有人不信謂非佛說佛爲是故說有論經經有論故義則易解是十二部經名爲佛法法寶具足如是功德是故應禮

僧寶論初清淨品第九

問曰汝先言應禮僧何故應禮答曰佛於處處自稱歎僧是僧寶戒品清淨定品慧品解脫品解脫知見品清淨應請應禮合掌供養無上福田能益施者戒品清淨者佛弟子衆持戒無瑕乃至小罪深懷畏懼又佛弟子不爲福報生人天等亦不怖畏墮地獄等而勤持戒但樂善法故名清淨又持淨戒不限時節不如婆羅門六月持戒長夜受持乃至究

竟故名清淨又持淨戒離於二邊離五欲樂亦離苦身故名聖所愛戒是戒名為智者所愛又心淨故戒亦清淨又深心止惡不但守戒怖畏後世故名僧寶戒品清淨定品清淨者若定能生真智故名清淨慧品清淨者若慧能盡煩惱故名清淨解脫清淨者若得盡諸煩惱非但能遮故名解脫清淨解脫知見清淨者於諸煩惱盡中得智謂我生盡非未盡煩惱中言我生盡是名解脫知見清淨應請應禮供養者以能具足如是功德故應求請禮敬供養福田者於中植福獲報無量乃至涅槃猶不可盡能益施者能令施者功德增益如八功德田滋茂五穀不令敗壞僧田亦爾成就八功德故能令施者功德增長是故應禮

分別賢聖品第十　(丙一)　(廿二)

問曰以何法故名之為僧答曰四行四得戒定慧等功德清淨故名為僧四行者行須陀洹行斯陀含行阿那含行阿羅漢四得者須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢行須陀洹者有三種人一隨信行二隨法行三隨無相行信行者若人未得空無我智信佛法故隨佛語行故名信行如經中說我於是事以信故行若得真智則不但隨信行如經中說知不作者不信者等是名上人是故當知未得真智名隨信行如經中說若人於法能以智慧觀忍樂者是名信行過凡夫地未得須陀洹果於其中間不得命終是名信行是人在聞思慧中正觀諸法心忍欲樂雖未得空無我智能生世間似忍法心自此已來名過凡夫地所以者何後當廣說若無信等五根是人則住外凡夫中是人漸習得煖法等修慧仍本名故亦名信行以終不及法行人故是經應言要必當得須陀洹果不應言不得命終所以者何是信行者以尚還故如郁伽長者供(丙二)(廿三)養衆僧天神示言其是阿羅漢其是行阿羅漢者乃至其是須陀洹其是行須陀洹者若在十五心中不可得示當知行須陀洹者有近有遠是名信行法行者是人得無我智在煖頂忍第一法中隨順法行謂空無我等是名法行是二行人入見諦道見滅諦故名無相行是三種人名行須陀洹者世俗道中無斷結故不得名為行三果者此事後當說須陀洹者如佛經說若人斷三結身見疑戒取名須陀洹不墮惡道必得正智極至七有問曰若須陀洹見諦所斷煩惱都盡滅無量苦如地喻經說何故但言斷三結也答曰此事後當廣說謂身見盡故餘等亦盡不墮惡道者後業聚中亦當廣說必至菩提者是人入法流中必至涅槃如木在恒河離八因緣必到大海極七有者是人於七世中無漏智熟如歌羅羅等七日變成又如服蘇等極至七日堅病則消又如親族限至七世又如七步蛇螫人身時以四大力故得至七步以毒力故不得至八又欺誑法極至七世又如七日出時則劫燒盡如是七世集無漏慧燒煩惱盡又法應七有有須陀洹令世入涅槃有第二第三極至第七是名須陀洹行斯陀含者思惟所斷結有九品若斷一二至三四五是名行斯陀含者有人言以一無礙道斷是事

不然佛經中說以無量心斷如斧柯喻經中說又行斯陀含者亦名家家是人或二或三往來或於現身得入涅槃是名行斯陀含者斯陀含者一來此間便入涅槃是人思惟所斷結薄住是薄中名斯陀含是斯陀含或今世入涅槃行阿那含者若斷第七第八品結是人皆名行阿那含者斷第八品是名一種行阿那含者或有今世即入涅槃盡離欲界九品結故名阿那含是阿那含差別八種所謂中陰滅者有生有滅者有不行滅者有行滅者有上行至阿迦尼吒滅者有至無色處者有轉世者有現滅者隨上中下根故有差別中陰滅者亦有三種上中下根有阿那含深厭世間有少障礙不得現滅是人則於中陰中滅生有三種謂生滅者行滅者不行滅者生滅者生時深厭離有即入涅槃是名生滅以根利故或有生已諸無漏道自然在前不加勤行而入涅槃是不行滅以根中故或有生已深畏受身勤修行道乃入涅槃是名行滅以根鈍故上行滅者亦有三種若從一處終至一處生便入涅槃是名利根二三處生是名中根一切處終一切處生是名鈍根從初禪至廣果天是名決定到廣果已若生淨居是人不復到無色處以樂慧故若入無色處者是人終不生淨居天以樂定故轉世者若先世得須陀洹果斯陀含果後轉身得阿那含果是人不入色無色界現滅者第一利根即於現身得入涅槃復有二人一名信解脫二名見得是二人者根差別故若鈍根學人在思惟道名信解脫利名見得若阿那含具八解脫是名身證是等皆名行阿羅漢者以斷結同故若盡斷滅一切煩惱名阿羅漢阿羅漢有九種退相守相死相住相可進相不壞相慧解脫相俱解脫相不退相是諸阿羅漢以得信等根故有差別最鈍根者是名退相退失三昧退三昧故無漏智慧不能現前守相者根小勝故若護三昧則不退失不護則退前退相者雖護亦退死相者根又小勝深厭諸有是人不能得三昧故無漏智慧難得現前設得喜失故求死也住相者若得三昧不進不退是名住相前三種在退分三昧住相者在住分三昧可進相者若得三昧轉深增益是人住在增分三昧不壞相者得三昧已種種因緣不能敗壞是人住在達分三昧慧最利故善取三昧入住起相故不可壞因滅盡定故有二人不得此定名慧解脫得此定者名俱解脫不退相者所作功德盡無退失如經中說佛語比丘若我弟子以牀舉我我先所得盡無退失如是九種名無學人先十八學人及九無學是二十七人名為世間一切福田僧中具足是故應禮

福田品第十一

問曰以何等故此諸賢聖名為福田答曰斷貪恚等諸煩惱盡故名福田如說稊稗不去害善穀苗是故施無欲人得報利大又是人心空故名福田所以者何以空相故諸貪恚等煩惱不起不生惡業又諸賢聖得不作法故名福田又是人等所得禪定皆悉清淨永離大小諸煩惱故又棄捨憂樂故名福田又能斷除五種心縛心得清淨故名福田又成

就八種功德田故又以七定具善護心故又能盡滅七種漏故無諸漏失又具足戒等七淨法故又能成就少欲知足等八功德故又能度彼岸及勤求度故名福田又經中說但能發心欲行善法尚多利益況修行耶是諸賢聖常行善法故名福田又經中說誰施主家有持戒比丘受供養已入無量定是施主家得無量福衆中有入無量三昧無相三昧無動三昧能令施主得無量報故名福田又經中說三事和合故得大福一曰有信二曰施物三曰福田於衆僧中多功德人功德人中信心易生又施衆僧具九因緣故獲大果又施衆僧以受者淨故施必清淨又施有八種有清淨心少施物亦少施破戒人有清淨心少所施物多施破戒人有清淨心少施物亦少施持戒人丙一有清淨心少所施物廿七多施持戒人有清淨心多施四種物亦爾於僧中施必當成就若二若三一切善人皆因衆僧增益功德然後隨意回向菩提又所施僧此物皆當得解脫果於生死中終不能盡又所施衆僧皆爲嚴心又若於一人生信淨心或時可壞於衆僧中信心清淨終不壞敗又於一人生愛敬心或不能廣於衆僧中生信敬心緣無量故心則廣大又施爲一切入僧數人以心大故果報亦大以是等緣諸賢聖人名爲福田是故應禮

成實論卷第一

音釋

匿(尼質切)諮(即私切訪問也)瘂(倚下切瘖也)鞞(駢迷切)[illegible]([illegible]切擧也)

成實論卷第二　丙二

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

吉祥品第十二

以是三寶功德具足故經初說又此三寶於一切世間第一吉祥如吉祥偈中說佛法及衆僧是名最吉祥復有諸經以吉祥爲初學者僧壽名聞流布是作經者意也如阿啊等字貫在經初此非吉相後當廣說若求第一最吉祥者三寶是也應當歸依如吉祥偈說

諸天世人中　無上尊導師　佛爲大覺者
是名最吉祥　若人於佛所　安信心不動
奉持清淨戒　是名最吉祥　遠離愚癡人
親近有智者　可敬者則敬　是爲最吉祥

是故應禮三寶以最吉祥故我經初說

立論品第十三

今欲論佛法饒益於世間佛以大悲心爲廣利益一切世間故說是法無所齊限如或有人但爲婆羅門故說解脫經佛所說經皆爲度脫四品衆生乃至畜生亦不限礙問曰不

應造論論佛語也所以者何若佛自論可名爲論若佛不論餘不能論所以者何一切智人意趣難解不知何所爲故而說是事若不得佛意妄有所說則爲自傷如經中說二人謗佛一以不信憎惡故謗二雖有信於佛所說不能諦受亦名謗佛設有眞智不知佛意尚不能得論佛所言況未得者而欲造論論佛意耶所以者何如異論經中佛爲解故說如是事諸比丘等種種異論皆不得佛意又如長老摩訶迦旃延語諸比丘如伐大樹棄捨根莖但取枝葉汝等亦爾捨離如來而問我耶若摩訶迦旃延於論議中自喻枝葉何況餘人能解佛語又佛問舍利弗云何學人云何數法人三問不答又佛爲一切諸法根本惟佛能解餘人不能解又阿難白佛遇善知識於得道中則爲半利亦有道理所以者何以二因緣正見得生一從他聞二自正念佛語阿難但善知識則爲具足得道利已又如佛言若我爲人有所說法是人不得我意故生諍訟令諸論師各有所執或言過去未來有法或有言無當知如是諸論師等不解如來隨宜所說故生諍訟又如阿難爲三摩提說諸所受皆名爲苦爾時佛語諸比丘言汝觀阿難髣像是義又諸論者謂阿羅漢應先受供養比丘不知便往問佛佛言於我法中前出家者應先受供養飲食麤事猶尚不能知何況如來意說微妙法以此等故不應造論答曰不然所以者何有因緣故能知他意如偈中說能知說者意所趣向亦知說者欲說何事有二種道聖道世間道後當廣說以此道故知說者意復次異論經中佛亦盡聽又迦旃延等大論議師得佛意故佛皆讚善又優陀夷比丘曇摩塵那比丘尼等造佛法論佛聞即聽又佛法深妙解者造論不解則止如是其餘佛爲諸法根本等問悉已通答又應造論所以者何若經造論義則易解法則久住又佛聽造論如經中說佛語比丘隨所造論應善受持是故於修多羅中取義立論別爲異部故應造論又佛爲種種可度衆生說世間等諸論義門如莎提等不能解故其心迷亂莎提等比丘說生死往來常是一識佛如是等種種說法若無論議云何可解以是等緣故應造論

論門品第十四

論有二門一世界門二第一義門以世界門故說有我如經中說我常自防護爲善自得善爲惡自得惡又經中說心識是常又言長夜修心死得上生又說作者起業作者自受又說某衆生生某處等如是皆以世界門說第一義門者皆說空無如經中說此五陰中無我我所心如風餤念念生滅雖有諸業及業果報作者受者皆不可得如佛以五陰相續因緣說有生死又有二種論門一世俗門二賢聖門世俗門者以世俗故說言月盡月實不盡如摩伽羅母說兒婦爲母其實非母如經中說舌能知味以舌識知味舌不能知如稍刺人言人得苦是識知苦非人受苦如貧賤人字爲富貴佛亦隨人名爲富貴又佛呼外道名婆羅門亦名沙門又如剎利婆羅門等佛亦隨俗稱爲尊貴又如一器隨國異

名佛亦隨名又如佛言是吾最後觀毗耶離諸如是等隨世語言名世俗門賢聖門者如經中說因緣生識眼等諸根由如大海又如經說但陰界入衆緣和合無有作者亦無受者又說一切苦如經中說世間言樂聖人說苦聖人說苦世間言樂又諸所說空無相等名賢聖門又有三時論門若於此事中說名爲色若已曾有當有今有皆名爲色識亦如是若已曾知當知今知皆名爲識如此等名三時論門又有若有論門若有觸必因六入非一切六入盡爲觸因若有愛必因於受非一切受盡爲愛因或說具足因如觸因緣受或說不具足因如受因緣愛不說無明或復異說如經中說心歡喜身得猗三禪無喜亦有身猗又說猗者受樂四禪有猗而無受樂是名異說又有通塞二種論門如經中說若人發足爲供養塔中間命終皆生天上是名爲通又餘經說作逆罪者不得生天是名爲塞又經中說受諸欲者無惡不造是名爲通須陀洹人雖受諸欲亦不能起隨惡道業是名爲塞又經中說因眼緣色而生眼識是名爲通若爾應緣一切色皆生眼識而不然又經中說因耳緣聲生耳識等不生眼識是名爲塞又所言通塞皆有道理不壞法相復有二種論門一決定二不決定決定者如說佛爲一切智人佛之所說名眞妙法佛弟子衆名正行者又言一切有爲皆悉無常苦空無我寂滅泥洹如是等門是爲決定不決定者若言死者皆生是則不定有愛則生愛盡則滅又經中說若得心定皆生實智是亦不定聖人得定能生實智外道得定則不能生又如經說所求皆得是亦不定或得不得若言六入必能生觸是亦不定或有能生或有不生如是等名定不定門復有爲不爲論門如說奇草芳華不逆風薰又說拘毗羅華能逆風聞爲人華故說不逆風薰爲天華故說逆風薰又說三受苦受樂受不苦不樂受又餘經說所有諸受皆名爲苦有三種苦苦苦壞苦行苦爲此故說所有諸受一切皆苦又說是苦三種有新故中新受名樂久厭則苦中名爲捨又說爲得道故名爲道人未得道者亦名道人有如是等相因得名又有近論門如佛語比丘汝斷戲論則得泥洹雖未便得但以近故亦名爲得又有同相論門如說一事餘同相事皆名已說又如佛說心爲輕躁則爲已說餘心數法又有從多論門如佛言若人不知二見生滅相者皆名有欲若能知者皆名得離須陀洹人亦知二見生滅之相而有貪欲但以知者多是離欲人復有因中說果論門如說施食則與五事命色力樂辯才而實不與命等五事但與其因又如說食錢錢不可食因錢得食故名食錢又如經說女人爲垢實非垢也是貪著等煩惱垢因故名爲垢又說五塵名欲實非欲也能生欲故名之爲欲又樂因緣說名爲樂如說以法集人是人爲樂又苦因緣說名爲苦如說與愚同止是名爲苦如說火苦火樂又說命因爲命如偈中說資生之具皆是外命如奪人物名爲奪命又說漏因爲漏如七漏經說此中二是實漏其餘五事是漏因緣又果中說因

如佛言我應受宿業謂受業果如是等衆多論門盡應當知

讃論品第十五

應習此論所以者何學習此論得智人法如經中說世有二人一謂智人二謂愚人若不善分別陰界諸入十二因緣因果等法是名愚人若善分別陰界入等是名智人令此論中正分別解陰界入等故因此論得智人法是以應學又習此論故不名凡夫又有二人一是凡夫二非凡夫如說雖剃鬚髮被服法衣受佛威儀猶遠佛法以不成就信等根故若能成就信等根者雖處居家不名凡夫如經中說有四種人有入僧威儀不入僧數有在僧數非僧威儀有入僧威儀亦入僧數有非僧威儀亦非僧數初名出家凡夫次名在家聖人三名出家聖人四名在家凡夫以此故知離信等根則不入僧數是故當爲信等諸根勤行精進欲得信等當於佛法聽受誦讀如說修行是故應習此佛法論又從此論得二種利自利利他如經中說有四種人有能自利不能利他有能利他不能自利有能俱利有俱不利若能自具戒等功德不能令他住戒等中是名自利如是四種若人雖能自利令他施等得大果故亦名利他此中佛意不說此利若人但能爲他說法是名利他是人雖不自隨法行爲他說故自亦得利如經中說爲人說法得五種利此中佛意亦不說此利此中但說最第一利謂如說行得盡諸漏是故說法能利他人以兼利故名人中最猶衆味中之醍醐也復次是人今處明中後亦入明世間衆生多從冥入冥從明入冥若少行佛法是人亦能從冥入明從明入明所以者何行布施等不能得如聽佛法利若少聽佛語能得達慧破諸衰惱獲無量利如經中說有四種人有從冥入冥從冥入明從明入明從明入冥又四種入有順流者有逆流者有中住者有得度者若人一心聽佛法者是人即能除滅五蓋修七覺意是故此人截生死流名逆流者亦名爲住亦名得度者復有四種人有常沒者有暫出還沒者有出觀者有得度者若不能生隨順泥洹信等功德是名常沒或生世間信等功德不能堅固還復退失是名暫出還沒起隨順泥洹信等功德分別善惡是名出觀具足修習隨順泥洹信等功德是名度者若人能解佛法正義終不常沒設復暫退亦不永失又以此人名爲修功德者若人不修身戒心慧作少惡業亦墮惡道若人修習身戒心慧雖多爲惡不墮惡道修身者以聞慧修身受心法以修身故漸次能生戒定慧品能滅諸業滅諸業故生死亦滅又經中說有四種人有結使利而不深有深而不利有亦深亦利有不深不利初名有增上結時時而來次名若軟中結常來在心三名若增上結常來在心四名若軟中結有時而來若人得聞佛法正論斷二種結深而利者又解佛法正義既不自惱亦不惱他外道持戒即自惱身若墮邪見即惱他人謂無罪福業果報故若行布施亦是自惱亦名惱他如天祠中多殺牛羊若解佛法義者但爲得利不自惱身亦不惱他如得禪定

行慈悲者是故應習是佛法論又習此論若名可與言解正義故如經中說若論議時應當分別是可與言是不可與言若人不住智者法中處非處中若分別中及道中者是人皆名不可與言與此相違名可與言不住智人法中者論者以正智慧善解義趣然後執用此人不知是故不執如尼延子等自言我師是可信人但隨其語不住處非處者不住用因中諸外道等於二種因共因異因若他說共因答以異因他說異因答以共因不住如是二種因中不住分別中者不住譬喻中不住道中者不住論道中如說論者莫出惡言勿捨義宗但說實利方便勸誨令得解悟自心歡喜名聖語法是中若人正知佛法語者乃可與言非餘人也又不可與言者有應定答問以不定答應分別答問以不分別答應反質答問以不反質答應置答問不置而答與此相違名可與言應定答問者惟有一因如佛世尊世間無等如此比也應分別答問者更有因緣如死相續等應反質答問者如有人問還問令答應置答問者若法無實體但有假名若問此法爲一爲異常無常等是不答義惟解佛法者乃解知耳是故應習此佛法論又有三種人正定邪定不定正定者是人必入泥洹邪定者必不入泥洹餘名不定若人能解佛法義者必入正定又有四種人純罪多罪少罪無罪純罪者若人但有不善無一善法多罪者多惡少善少罪者多善少惡無罪者但有善法無有不善若人能解佛法正義必入二種少罪無罪復次若人解佛法義則受苦有量以必當得至涅槃故

四法品第十六

復次若習此論得上攝法如經中說有四攝法布施愛語利行同利布施者衣食等物以此財施攝取衆生還可敗壞愛語者隨意語言是亦有咎取彼意故利行者爲他求利若有因緣助他成事是亦可壞同利者如共一船憂喜是同是或可壞若人以法布施愛語利行同利攝取衆生則不可壞以法攝者謂習此論故應勤學又習此論得上依止如經中說依法不依人有人雖言我從佛聞若從多識比丘所聞若從二三比丘所聞若衆中聞若從大德長宿邊聞不以信此人故便受其語是語若入修多羅中不違法相隨順毗尼然後應受入修多羅者謂入了義修多羅中了義修多羅者謂是義趣不違法相法相者隨順毗尼毗尼名滅如觀有爲法常樂我淨則不滅貪等若觀有爲法無常苦空無我則滅貪等知無常等名爲法相應依是法不依於人若說依法則總一切法是故次說依了義經不依不了義經了義經者即第三依謂依於義不依語也若此語義入修多羅中不違法相隨順毗尼是則依止依智不依識者謂隨順色等法如經中說能識故識智名通達實法如經中說如實知色受想行識故名爲智如實即空是故識有所得不應依也若依於智即是依空欲通達此上依止故當習此論又經中說天人四輪能增善法一依善處二依善人三自發正願四宿植善根住善處者謂處中國離於五難依善人者生值

佛世宿植善根者不聾瘂等自發正願者正見是也正見必從聞佛法生是故應習此正法論又誦習此論者於壽命中得大堅利謂通達諦如經中說有四堅法說堅定堅見堅解脫堅說堅者若說一切有爲皆無常苦一切無我寂滅泥洹是名說堅名聞慧滿因此得定名思慧滿因此定故觀有爲法無常苦等能得正見名修慧滿三慧得果名解脫堅復次若聞佛法正論則得大利如經中說四大利法親近善人聽聞正法自正憶念隨順法行若近善人則聞正法以此正法在善人故聞正法已則生正念以無常等正觀諸法從是正觀能隨法行謂無漏見也又聞此論則具四德處慧德處實德處捨德處寂滅德處聞法生慧是慧德處以是智慧見眞諦空名實德處見眞空故得離煩惱名捨德處煩惱盡故心得寂滅是寂滅德處又人得聞佛法正論能種隨順泥洹四種善根所謂煗法頂法忍法世間第一法以無常等行觀五陰時生順泥洹下軟善根能令心熱是名煗法煗法增長成中善根名爲頂法頂法增長成上善根名爲忍法忍法增長成上上善根名世間第一法又有四種善根退分住分增分達分離諸禪定禮敬誦讀是等善根名爲退分得定等善根是名住分從聞思等生諸善根是名增分無漏善根是名達分若聞佛法永離退分得三善根

四諦品第十七

復次若人聞佛法義則能善知分別四諦苦諦集諦滅諦道諦苦諦者謂三界也欲界者從阿鼻地獄至他化自在色界者從梵世至阿迦尼吒天無色界者四無色也又有四識處色受想行外道或謂識依神住故佛說識依此四處又有四生卵生胎生濕生化生諸天地獄一切化生餓鬼二種胎生化生餘殘四生又有四食摶食者若麤若細飯等名麤酥油香氣及諸飲等是名爲細觸食者冷暖風等意思食者或有人以思願活命識食者中陰地獄無色衆生入滅定者雖無現識識得在故亦名識食又有六道上罪地獄中罪畜生下罪餓鬼上善天道中善人道下善阿修羅道又有六種地水火風空識四大圍空有識在中數名爲人又六觸入眼等六根與識和合名爲觸入又七識處於是處中以顛倒力故識貪樂住又世八法利衰稱譏毀譽苦樂人在世間必受此事故名世法九衆生居衆生皆以顛倒力故能處此中又有諸法五種分別五陰十二入十八界十二因緣二十二根五陰者眼識色爲色陰依此生識能取前色是名識陰即時心生男女怨親等想名爲想陰若分別知怨親中人生三種受是名受陰是三受中生三種煩惱是名行陰以此事起受身因緣名五受陰以四緣識生所謂因緣次第緣緣緣增上緣以業爲因緣識爲次第緣以識次第生識故色爲緣緣眼爲增上緣此中識從二因緣生所謂眼色乃至意法名十二入是中加識名十八界謂眼界色界眼識界等是陰等法云何當生在十二時中故名十二因緣是中無明是煩惱行名爲業因此二事次第生識名色六入觸受愛

取二法是名煩惱有名爲業未來世中初受身識名之爲生餘名老死是十二因緣示有過去未來現在但衆緣生無有我也又爲生死往來還滅故說二十二根一切衆生初受身時以識爲本是識六種從眼等生故說六根所謂眼根乃至意根能生六識故名六根可以分別男女相故名男女根有人名爲身根少分此六根或名六入從是六事生六種識故名爲壽所以者何是六入六識得相續生故名爲壽是相續斷故名爲死是故此事名之曰命是中何等是根所謂業也以因業故六入六識得相續生是命中業名爲命根是業從諸受生諸受即名樂等五根從此五根生貪愛等一切煩惱及身口業此業因緣還受生死是爲垢法能令生死因緣相續以何因緣能生淨法必因信等信等四法因緣成慧慧有三時謂未知欲知知已修習所作辦時此根皆是智慧差別佛以生死往來還滅垢淨故說二十二根如是等法苦諦所攝能知此者是名善知苦諦集諦者業及煩惱業者業品中當說煩惱者煩惱品中當說諸業煩惱是後身因緣故名集諦滅諦者後滅諦聚中當廣說謂假名心法心空心滅此三心故名滅諦道諦者謂三十七助菩提法四念處四正勤四如意足五根五力七菩提分八聖道分四念處者身受心法中正安念及從念生慧觀身無常等安住緣中名身念處是念及慧漸次轉增能分別受名受念處又轉清淨能分別心名心念處能以正行分別諸法名法念處四正勤者若生惡不善法見其過患爲斷故生欲勤精進斷方便謂知見緣未生惡不善法爲不生故生欲勤精進不生方便謂知見緣未生善法爲生故生欲勤精進生方便謂知見緣已生善法爲增長故生欲勤精進以上中下次第方便及不退轉故四如意足者欲三昧妙行成就修如意分因欲生三昧名欲三昧欲精進信猗憶念安慧思捨等妙法共成名妙行成就功德增長故名如意足欲增長故名爲精進是名第二行者有欲有精進故修習定慧得心三昧所謂定也思惟三昧所謂慧也五根者聞法生信是名信根信已爲斷垢法證淨法故勤發精進是名精進根修四念處是名念根因念能成三昧是名定根因定生慧是名慧根是五根增長有力故名五力八聖道分者從聞生慧能信五陰無常苦等是名正見是慧若從思生名正思惟以正思惟斷諸不善修習諸善業行精進名正精進從此漸次出家受戒得三道分正語正業正命從此正戒次成念處及諸禪定因此念定得如實智名八道分如是次第復次八道分中戒應在初所以者何戒定慧品義次第故正念正定是名定品精進常徧一切處行慧品近道故在後說是慧二種若麤若妙麤者聞慧思慧名正思惟妙者修慧謂入暖等法中能破假名及五陰法是名正見以此正見見五陰滅名初入道因是次得七菩提分念菩提分者學人失念則起煩惱故繫念善處繫念先來所得正見是名擇法不捨擇法故名精進行精進時煩惱減少心生歡喜故名爲喜以心喜故則

身得猗是名爲猗身猗得樂樂則心定是定難得名爲金剛得無著果斷憂喜等故名爲捨是名上行又不發不沒其心平等故名爲捨菩提名無學智修此七法能得菩提名菩提分是三十七品得四沙門果須陀洹果者謂通達空以此空智能斷三結斯陀含果者即修此道能薄煩惱於欲界中有餘一生阿那含果者能斷欲界一切煩惱阿羅漢者斷一切煩惱若能誦習此佛法論則能通達四諦得四沙門果故應修習此佛法論

法聚品第十八

復次習此論者則能通達可知等法聚以通達故外道邪論不能制伏亦能速滅煩惱自能離苦亦能濟人可知等法聚者謂可知法可識法色法無色法可見法不可見法有對法無對法有漏法無漏法有爲法無爲法心法非心法心數法非心數法心相應法心不相應法心共有法心不共有法隨心行法不隨心行法內法外法麤法細法上法下法近法遠法受法非受法出法非出法共凡夫法不共凡夫法次第法非次第法有次第法無次第法如是等二法又有三法色法心法心不相應法過去法未來法現在法善法不善法無記法學法無學法非學非無學法見諦斷法思惟斷法無斷法如是等三法又有四法欲界繫法色界繫法無色界繫法不繫法又有四道苦難行道苦易行道樂難行道樂易行道又有四味出味離味寂滅味正智味又有四證法身證法念證法眼證法慧證法四受身四入胎四緣四信四聖種四惡行如是等四法五陰六種六內入六外入六生性六喜行六憂行六捨行六妙行七淨八福生九次第滅十聖處十二因緣如是可知等法聚無量無邊不可說盡我今略舉其要可知法者第一義諦也可識法者謂世諦也色法者色聲香味觸也無色法者心及無作法也可見法者謂色入也有對法者色法是也有漏法者若法能生諸漏如非阿羅漢假名法中心是也與上相違名無漏法也有爲法者從衆緣生五陰是也無爲法者五陰盡滅是也心法者能緣是也心數法者若識得緣即次第生想等是也心相應法者謂識得緣次第必生如想等是也心共有法者謂法心共有如色心不相應行是也隨心行法者若法有心則生無心不生如身口無作業也內法者己身內六入也麤細法者相待有也如觀五欲色定爲細觀無色定色定爲麤也上下法者亦如是也近遠法者或異方故遠或不相似故遠也受法者從身生法也出法者謂善法也共凡夫法者有漏法也次第法者從他次第生也有次第法者能生次第也色法者色等五法也心法者如上說心不相應行者無作業也過去法者已滅法也未來法者當生法也現在法者生而未滅也善法者爲利益他衆生法及眞實智也與此相違名不善法也二俱相違名無記法也學法者學人無漏心法也無學法者無學人在第一義心也餘名非學非無學也見諦斷法者謂須陀洹所斷示相我慢及從此生法也思惟斷法者謂須陀洹斯陀含阿那含所斷不示相我

慢及從此生法也無斷法者謂無漏也欲界繫法者若法報得阿鼻地獄乃至他化自在天也色界繫法者從梵世乃至阿迦尼吒天也無色界繫法者四無色也不繫法者無漏法也苦難行道者鈍根得定行道者是也苦易行道者利根得定行道者是也樂難行道者鈍根得慧行道者是也樂易行道者利根得慧行道者是也出味者出家求道也離味者身心遠離也寂滅味者得禪定也正智味者通達四諦也念證法者四念處也因是念處能生四禪是名身證因四禪故能生三明名爲眼證通達四諦名爲慧證四受身有能自害他不能害有爲他害不能自害有能自害他亦能害有不自害不爲他害四入胎者有不自念入胎亦不自念住胎出胎有自念入胎而不自念住胎出胎有自念入胎住胎而不自念出胎有自念入胎住胎出胎以顛倒心亂故不自念心正不亂故能自念四緣因緣者生因習因依因生因者若法生時能與作因如業爲報因習因者如習貪欲貪欲增長依因者如心心數法依色香等是名因緣次第緣者如以前心法滅故後心得次第生緣緣者若從緣生法如色能生眼識增上緣者謂法生時諸餘緣也四信信佛者謂得眞智於佛生清淨心決定智佛於衆生中尊信此眞智即是信法得是智者一切衆中最爲第一是名信僧得聖所愛戒謂以深心不造諸惡知我因是戒能信三寶信是戒力故名信戒以四聖種故不爲衣服愛之所染不爲飲食卧具從身愛之所染故名四聖種四惡行者以貪故瞋故怖畏故癡故墮惡道中色陰者色等五法也受陰者能緣法也想陰者能分別假名法也行陰者能生後身法也識陰者惟能識塵法也地種者色香味觸和合堅相多者名爲地種濕相多者名爲水種熱相多者名爲火種輕相多者名爲風種色相無故說名空種能緣法故名爲識種眼入者四大和合眼識所依故名眼入耳鼻舌身入亦如是意入者謂心也色入者眼識所緣法也聲香味觸法入亦如是六生性者謂黑性人能習黑法亦習白法及黑白法白性人亦如是六喜行者依貪心也六憂行者依瞋心也六捨行者依癡心也六妙行者實智慧也七淨戒淨者戒律儀也心淨者得禪定也見淨者斷身見也度疑淨者斷疑結也道非道知見淨者斷戒取也行知見淨者思惟道也行斷知見淨者無學道也八福生者人中富貴乃至梵世也諸福報樂此中最多故說此入也九次第滅者入初禪滅語言二禪滅覺觀三禪滅喜四禪滅出入息虛空處滅色相識處滅無邊虛空相無所有處滅無邊識相非有想非無想處滅無所有相入滅盡定滅受及想也十聖處者聖人斷五法成六法守一法依四法滅僞諦捨諸求不濁思惟離諸身行善得心解脫善得慧解脫所作已辦獨而無侶斷五法者斷五上分結得阿羅漢一切結盡行六妙法眼等諸情於色等塵不憂不喜亦不癡故守一法者繫念身也依四法者謂乞食等四依法也復有人言依四法者聖人有法遠離有法親近有法除滅有法

忍受淨持戒故能達實相名離偽諦斷一切見名得初果捨諸求者謂欲求有求及梵行求得初果故知有為法皆是虛誑也欲捨三求得金剛三昧已捨於學道爾時能盡名捨諸求不濁思惟者滅六種覺心得清淨能薄三毒得第二果滅除貪憂得第三果名不濁思惟離身行者除欲界結得四禪故名離身行得盡智故名善得心解脫得無生智故名善得慧解脫諸聖人心住此十處故名聖處佛法所作必應盡苦故曰所作已辦遠離凡夫及諸學人故曰無侶心離諸法住畢竟空故名為獨十二因緣無明者謂隨假名心因此倒心能集諸業故曰無明緣行識隨業故能受有身故曰行緣識也受有身已名為名色六入觸受此諸分等隨時漸增受諸受時依止假名故能生愛因愛生餘煩惱故名為取愛取因緣有是名三分從是諸業煩惱因緣後世中生從生因緣有老死等是中若說無明諸行則明過去世有令斷常見知從無始生死往來從業煩惱因緣受身若說生死則明未來世有令斷斷見若不得眞智則生死無邊但有苦果若說中間八分明現在法但從衆緣相續故生無有眞實此中無明諸行是先世因緣此因緣果謂識名色六入觸受從此五事起愛取有是未來世因此因緣果謂生老死若受諸受時還生愛取是故此十二分輪轉無窮能得眞智則不集諸業諸業不集則無有生生名起成若人習此正論則知諸法皆自相空不集諸業諸業不集則無有生無有生故老死憂悲苦惱都滅故欲自利兼利衆生漸成佛道熾然自法滅他法者當習此論

十論初有相品第十九

問曰汝經初言廣習諸異論欲論佛法義何等是諸異論答曰於三藏中多諸異論但人多喜起諍論者所謂二世有二世無一切有一切無中陰有中陰無四諦次第得一時得有退無退使與心相應心不相應心性本淨性本不淨已受報業或有或無佛在僧數不在僧數有人無人有人言二世法有或有言無問曰何因緣故說有何因緣故言無答曰有者若有法是中生心三世法中能生心故當知是有問曰汝當先說有相答曰知所行處名曰有相難曰知亦行於無所有處所以者何如信解觀非青見青又所作幻事亦無而見有又以知無所有故名入無所有處定又以指案目則見二月又經中說我知內無貪欲又經中說如色中貪斷名為色斷又如夢中無而妄見以是等緣故知亦行於無所有處不可以知所行處故名為有答曰無有知行無所有處所以者何要以二法因緣故識得生一依二緣若當無緣而識生者亦應無依而識得生然則二法無用如是亦無解脫識應常生是故知識不行於無復次以有所識故名為識若無所識則亦無識又說識能識塵謂眼識識色乃至意識識法若言有無緣識此識何所識耶又若言有無緣識是則錯謬如有人言我狂心亂世間所無而我皆見又若知無所有不應生疑以有所知故得生疑又經中說若世間所無我知見者無

在是處又汝言自相違若無何所知耶又經中說能緣法者是心心數法亦說一切諸法皆是所緣此中不說無法爲緣復次諸法塵是生識因若無以何爲因又經中說三事和合故名爲觸若法無者何所和合復次無緣之知云何可得若知則不無若無則不知是故無無緣知又汝先言知行無所有處如信解觀非青見青者無有是處所以者何是非青中實有青性如經中說是木中有淨性又取青相心力轉廣一切盡青非無青相又幻網經說有幻幻事者無衆生中見似衆生故名爲幻又汝言以知無所有故名入無所有處定者以三昧力故生此無相非是無也如實有色壞爲空相又入是三昧所見法少故名爲無如鹽少故名無鹽慧少故名無慧又如說非有想非無想處是中雖實有想亦說非有非無又汝言以指案目見二月者見不審故以一爲二若合一眼則不見二又汝言我知內無欲者是人見五蓋相違七覺法故便生念言我知無欲非知無也又汝言知色中貪斷名色斷者見眞實慧與妄解相違故名貪斷又汝言夢中無而見者因先見聞憶念分別及所修習故夢中見又冷熱氣盛故隨夢見或以業緣故夢如昔菩薩有諸大夢或天神等來爲現夢是故夢中見有非知無也難曰汝言要以二法因緣識得生者是事不然佛破神我故說二法因緣生識非盡然也又汝言以有所識故名識者識法有則知有無則知無若此事無以無此事故名爲見空又三心滅故名爲滅諦若無空心何所滅耶又汝言眼識識色乃至意識識法者是識但能識塵不辨有無又汝言若有無緣識是則錯亂者則有知無之知如狂病人見所無者又汝言若知無不應生疑者若疑爲有爲無則有無緣知也又汝言如經中說若世間所無我若知見無是處者是經不順法相似非佛語或三昧如是入此三昧所見盡有爲是三昧故如是說又汝言自相違者我言緣無非相違也又汝言心心數法能緣一切法是緣者有心心數法而無所緣亦心心數法不能實緣故不名緣又諸法實相離諸相故不名爲緣又汝言諸塵是生識因若無以何爲因者即以無爲因又汝言三事和合名爲觸者若三事可得則有和合非一切處盡有三事又汝言若知不無若無不知者若有緣知亦同是過又汝言如木中有淨性者是事不然有因中有果過故又汝言取相心轉廣者是亦不然本青相少而見大地一切皆青則是妄見如是觀少青故能見閻浮提盡皆是青非妄見也又汝言幻網經說有幻幻事者無衆生中見似衆生爲衆生事此事實無而見則是無緣知也又汝言以三昧力故生此無相如實有色壞爲空者若色實有而壞爲空則是顚倒又少而言無亦是顚倒又汝言見不審者是事不然如眼氣病人見空中有毛其實無也又汝言見五蓋相違七覺法故便生念言我知無者七覺法異無貪亦異云何爲一又汝言見眞實慧與妄解相違名貪斷者妄解名虛妄觀是故說知欲斷故色斷眞實慧者無常觀也又汝言夢中實見者

是事不然如夢墮舍而實不墮是故有知無之知不以知行故名有相

無相品第二十

問曰若此非有相令陰界入所攝法應當是有答曰此亦不然所以者何是人說凡夫法陰界入攝是事不順法相若然者有說如等諸無爲法亦應是有而此實無故知陰界入所攝法非是有心問曰若人以現知等信有所得名爲有相答曰此亦非有相是可信法決定分別不可得說又有經說應依於智不應依識以性得故色等諸塵不可得後當廣說此無相不壞有所得相云何可立問曰有與法合故名爲有答曰有後當破又有中無有云何有與法合故名有耶以是因緣有相決定分別不可得說但以世諦故有非第一義問曰若以世諦有者今還以世諦故說過去未來爲有爲無答曰無也所以者何若色等諸陰在現在世能有所作可得見知如經中說惱壞是色相若在現在則可惱壞非去來也受等亦然故知但有現在五陰二世無也復次若法無作則無自相若過去火不能燒者不名爲火識亦如是若在過去不能識名則不名識復次若無因而有是事不然過去法無因可有是故不然復次凡所有法皆衆緣生如有地有種水等因緣則芽等生有紙筆人工則字得成二法等合則有識生未來世中芽字識等因緣未會云何得有是故二世不應有也復次若未來法有是則爲常以從未來至現在故如從舍至舍則無無常是事不可又經中說眼生無所從來滅無所至是故不應分別去來法也復次若未來有眼色識者則應有作過去亦爾而實不然是故知無去來法也又去來色有則應有對有礙而實不然是故無也復次若瓶等物未來有者則陶師等不應有作而現有作故無未來又佛說有爲法三相可得生滅住異生者若法先無今現有作滅者作已還無住異者相續故住變故名異是三有爲相皆在現在非過去未來

成實論卷第二

音釋

猗 於宜切

成實論卷第三　丙三

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

二世有品第二十一

問曰實有過去未來所以者何若法是有此中生心如現在法及無爲法又佛説色相亦説過去及未來色又説凡所有色若内若外若麤若細若過去未來現在總名色陰又説過去未來色尚無常何況現在無常是有爲相是故應説有又現見從智生智以修習故如從稻生稻是故應有過去若無過去果則無因又經中説若過去事實而有益佛則説之又説應觀過去未來一切無我又緣未來意識依過去意若無過去識何所依又知過去業有未來果是名正見又佛十力知去來諸業又佛自説若無過去所作罪業是人終不墮諸惡道又學人若在有漏心中則不應有信等諸無漏根又諸聖人不應決定記未來事又若無去來則人不應憶念五塵所以者何意識不知現五塵故又説十八意行皆緣過去又若無去來則阿羅漢不應自稱我得禪定以在定中無言説故又四念處中不應得觀内心内受所以者何現在不得觀過去故又亦不應修四正勤所以者何未來世中無惡法故餘三亦爾又若無去來則無有佛又亦不應有修戒久近是故不然

二世無品第二十二

答曰過去未來無汝雖説有法中生心是先已答無法亦能生心又汝説色相色數色可相者是事不然過去未來不應是色無惱壞故亦不可説無常相也但佛隨衆生妄想分別故説其名又汝言智生智者因與果作因已滅如種與芽作因已滅佛亦説是事生故是事生又汝言實而有益佛則説者佛説是事本現在時不言猶有若説過去滅盡則知無有又汝言觀無我者以衆生於去來法計有我故佛如是説又汝言是正見者以此身起業此業與果作因已滅後還自受故説有果於佛法中若有若無皆方便説爲示罪福業因緣故非第一義如以因緣説有衆生去來亦爾依過去意者是方便依不如人依壁等亦明心生不依於神因先心故後心得生業力亦爾佛知是業雖滅而能與果作因不言定知如字在紙罪業亦爾以此身造業是業雖滅果報不失又汝言不應有諸無漏根者若學人得無漏根已得在現在雖過去滅未來未至以成就故不得言無又汝言聖人不應記未來者聖智力爾雖未有法而能懸記如過去法雖已滅盡念力能知又汝言不應念五塵者是凡夫人癡故妄念先取定相後雖滅盡猶生憶念念法應爾非如兔角等十八意行亦復如是現在取色雖滅過去亦隨憶念又汝言不應自稱我得禪定者是定得現在現在憶念力故自言我得又汝言不應得觀内心内受者有二種心一念念生滅二次第相續用現在心觀相續心非念猶在又汝言不應修習四正勤者防未來世惡法因緣亦起未來善法因緣又汝言則無佛者佛寂滅相雖現於世不攝有無況滅度耶衆生歸命亦如世人祠祀父母又汝言亦不應

有修戒久近者不以時故戒有差別所以者何時法無實但以諸法和合生滅故名有時是故汝所說因是皆不然

一切有無品第二十三

論者言有人說一切法有或說一切法無問曰何因緣故說有何因緣故說無答曰有者佛說十二入名爲一切是一切有地等諸陀羅驃數等諸求那舉下等諸業總相別相和合等法及波居帝本性等及世間事中兎角龜毛蛇足鹽香風色等是名無又經中佛說虛空無轍跡外道無沙門凡夫樂戲論如來則無有又隨所受法亦名爲有如陀羅驃等六事是憂樓伽有二十五諦是僧佉有十六種義是那耶修摩有又若有道理能成辦事亦名爲有如十二入又佛法中以方便故說一切有一切無非第一義所以者何若決定有即墮常邊若決定無則墮斷邊離此二邊名聖中道

有中陰品第二十四

論者言有人說有中陰或有說無問曰何因緣故說有何因緣故說無答曰有中陰者佛阿輸羅耶那經中說若父母會時衆生隨何處來依止其中是故知有中陰又和蹉經說若衆生捨此身已未受心生身於其中間我說受爲因緣是名中陰又七善人中有中有滅者又經中說雜起業雜受身雜生世間當知有中陰又經中說四有本有死有中有生有又說七有五道有業有中有又說閻羅王訶責中陰罪人令顛倒墮又佛因中陰知衆生宿命謂此衆生生此處彼衆生生彼處又經中說以天眼見諸衆生死時生時又說衆生爲陰所縛故從此世間至彼世間又世人亦信有中陰言若人死時有微四大從此陰去又若有中陰則有後世若無中陰則無後世若無中陰者捨是身已未受後身中間應斷以是故知有中陰

無中陰品第二十五

有人言無有中陰汝雖說阿輸羅耶那經中說有中陰是事不然所以者何若是聖人不知此爲是誰從何處來則無有中陰若有若何故不知又汝言和蹉經說是事不然所以者何是經中問異答異是和蹉梵志所計身異神異故如是答中陰中有五陰又汝言有中有滅者是人於欲色界中間受身於此中滅故名有中有滅也所以者何如經中說若人死何處去何處生在何處是義無異又汝言雜受身雜生世間者若言受身言生世間是義不異又汝言四有七有者是經不然以不順法相故又汝言閻王訶責者此在生有非中有也又汝言佛因中陰知宿命者是事不然聖智力爾雖不相續亦能念知又汝言天眼見死時生時者欲生名生時將死名死時非中陰也又汝言衆生爲陰所縛從此至彼者示有後世故如是說不明有中陰也又汝言死時有微四大去者世人所見不可信也此非用因又汝言若無中陰中間應斷者以業力故此人生此彼人生彼如過去未來雖不相續而能憶念是故無有中陰又宿命智中說知此人此間死彼間生不說住中陰中又佛說三種業現報生報及後報業不說

有中陰報業又若中陰有觸即名生有若不能觸是則無觸觸無故受等亦無如是何所有耶又若衆生受中陰形即名受生如經中說若人捨此身受餘身者我說名生若不受身則無中陰又若中陰有退即名爲生所以者何要先生後退故若無退是則爲常又以業力故生何用中陰又若中陰從業成者即是生有如說業因緣生若不從業成何由而有是應速答答曰我以生有差別說名中陰是故無如上過是人雖中陰生亦與生有異能令識到迦羅羅中是名中陰難曰以業力能至何用分別說中陰耶又心無所至以業因緣故從此間滅於彼處生又現見心不相續生如人刺足頭中覺痛此足中識無有因緣至於頭中以近遠衆緣和合生心是故不應分別計有中陰

次第品第二十六

論者言有人說四諦次第見有人說一時見問曰何因緣故說次第見何因緣故言一時見答曰次第見者如經中說若人見世間集即滅無見見世間滅即滅有見當知集滅二相各異又若人能知所有集相皆是滅相是名離垢得法眼淨又說利智慧人漸捨諸惡如鍊金師能離身垢又漏盡經說能知見者則漏得盡行者不能自知日日所盡常修習故得盡諸漏又佛言於諸諦中能生眼智明慧欲界苦中二色無色界二集等亦爾又經中佛自口說漸次見諦如人登梯次第而上以是等經故知四諦非一時得又諸煩惱於四諦中四種邪行所謂無苦無集無滅無道故無漏智亦應次第四種正行又行者應定心分別是苦是苦因是苦滅是苦滅道若一心中何得如是次定分別故知次第非一時也

一時品第二十七

有人言四諦一時見非次第汝說見世間集則滅無見見世間滅則滅有見者則壞自法若然者亦不應以十六心十二行得道又汝言知所有集相皆是滅相得法眼者若爾便應以二心得道一者集心二謂滅心但以不然又汝言利智漸捨惡者亦不應但十六心也又汝言漏盡經說能知色等得漏盡者如是則應有無量心非但十六心又汝言眼智明慧者佛自言於四諦中得眼智明慧不言次第有十六心又汝言佛自口說漸次見諦如登梯者我不習此經設有應棄以不順法相故又汝言四種邪行者於五陰等亦應邪行隨所邪行皆應生智如是則不應但以十六心得道又汝言應定分別者於色等中亦應分別是故不但應有十六心也又行者不得諸諦惟有一諦謂見苦滅名初得道以見法等諸因緣故行者從煖等法漸次見諦滅諦最後見滅諦故名爲得道

退品第二十八

論者言有人說阿羅漢退或說不退問曰何因緣故說退何因緣故說不退答曰有退者如經中說時解脫阿羅漢以五因緣故退樂作務樂誦讀樂斷事樂遠行長病又經說二種阿羅漢退相不退相又經中說若其比丘退解脫門則有是處又經中說觀身如瓶防

意如城慧與魔戰守勝無壞若無退者不應守勝又二種智盡智無生智若盡智不復生者何用無生智又優陀耶難得滅盡定者即是退因是人雖退亦生色界以是等緣當知有退

不退品第二十九

有人言聖道不退但退禪定問曰若然者無二種阿羅漢但有退相以一切阿羅漢於禪定中皆有退故答曰退禪定中自在力非一切阿羅漢皆得自在力問曰不然如劬提比丘六反退已便以刀自害若退禪定者不應自害以佛法中貴解脫不貴定故答曰是人依此禪定當得阿羅漢道失此定故則失無漏非無漏有退所以者何如偈說畢故不造新於諸有中皆得厭離滅諸結使更無生相是諸健人猶如燈滅又說譬如石山風不能動健者如是毀譽不傾又經中說愛生愛等是阿羅漢永拔愛根何從生結又說所謂聖人究竟盡邊所作已辦又說聖人散滅不集破裂不織等又經中說無明因緣起貪恚癡是阿羅漢無明永盡云何生結又經中說若諸學人求泥洹道我說是人應不放逸若得漏盡不復漏也是故不退又說智者善思惟善語言善身業所作無失又說比丘不樂放逸見放逸過是則不退親近泥洹又經中說麋鹿依野鳥依虛空法歸分別眞人歸滅又三因緣起諸結使貪欲不斷所欲現前中生邪念是阿羅漢貪欲已斷雖對所欲不生邪念故不起結又說比丘邪觀諸法故起三漏是阿羅漢無邪觀故不起諸漏又經中說若以聖慧知已則無有退如須陀洹果無有退者又阿羅漢善知三受生相滅相味相道相出相故不起結又說比丘若戒定慧三事成就則不退轉又阿羅漢斷已生結未生者令不生又經中說實行聖人終無有退阿羅漢已證四諦諸漏盡故名實行者又說七覺名不退法阿羅漢具足七覺是故不退又阿羅漢證不壞解脫是故不退又阿羅漢於佛法中得堅固利所謂不壞解脫又如人截手念與不念常名截手阿羅漢亦爾斷結使已念與不念常名爲斷又經中說信等根利名阿羅漢利根者終無有退又阿羅漢能於無上斷愛法中心善得解脫畢竟盡滅又譬如火燒所未燒燒已不還本處比丘如是以能成就十一法故終無有退問曰有二種阿羅漢汝所引經說不退者答曰此是總相說諸學人應不放逸阿羅漢不須非是別相說不退相者又佛說偈勝若還生不名爲勝勝而不生是名眞勝若阿羅漢還生煩惱則不名勝又阿羅漢生已盡故不復受身汝經雖說阿羅漢退法應還得若爾亦可法應不退若比丘能令諸根不生名阿羅漢是故無退

心性品第三十

論者言有人說心性本淨以客塵故不淨又說不然問曰何因緣故說本淨何因緣故說不然答曰不然者心性非本淨客塵故不淨所以者何煩惱與心常相應生非是客相又三種心善不善無記善無記心是則非垢若不善心本自不淨不以客故又是心念念生滅不待煩惱若煩惱共生不名爲客問曰心

名但覺色等然後取相從相生諸煩惱與心作垢故說本淨答曰不然是心心時即滅未有垢相心時滅已垢何所染問曰我不爲念念滅心故如是說以相續心故說垢染答曰是相續心世諦故有非眞實義此不應說又於世諦是亦多過心生已滅未生未起云何相續是故心性非是本淨客塵故不淨但佛爲衆生說心常在故說客塵所染則心不淨又佛爲懈怠衆生若聞心本不淨便謂性不可改則不發淨心故說本淨

相應不相應品第三十一

論者言有人說諸使心相應有說心不相應問曰何因緣故說心相應何因緣故說不相應答曰心相應者後使品中當說又貪欲等諸煩惱業是業諸使相應汝法中雖說心不相應使與心相應結纏作因是事不然所以者何經中說從無明邪念邪思惟等起貪等結無有經說從使生也汝法中雖說久習結纏則名爲使是事不然所以者何身口等業亦有久習相是亦應有似使心不相應行而實不然又若然者諸法皆從現在因生無過去因然則不應從業生報亦不從意生意識也又此諸使念念滅故復何因生問曰共相因生答曰是亦不然因果不得一時合故此事後燈喻中當說故不應言諸使非心相應

過去業品第三十二

說者言迦葉鞞道人說未受報業過去世有餘過去無答曰此業若失則過去過去若不失是則爲常失者過去異名則爲失已復失是業與報作因已滅報在後生如經中說以是事故是事得生如乳滅時與酪作因何用分別過去業耶又若言若然者餘因中有過云何無因而識得生如無乳時何得有酪若無四大身口等業何依而有如是等我先說過去有過彼應答此

辯二寶品第三十三

論者言摩醯舍婆道人說佛在僧數答曰若說佛在四衆所謂有衆衆生衆人衆聖人衆是則非過若言佛在聲聞衆中是則有咎以聞法得悟故曰聲聞佛相異故不在此中問曰佛居僧之首有人施者名爲施僧答曰此施屬何等僧此經小失是應當言施屬佛僧問曰佛語瞿曇彌以此衣施僧則爲供養我亦是供養僧答曰佛意言以語言爲供養我是物供養僧如經中說若人瞻病即是看我問曰諸有成就聖功德人舍利弗等皆在僧數中佛亦如是以同相故答曰若以同相者諸凡夫人及非衆生數亦有應入僧數者而實不然是故知佛不在僧中又佛不入僧羯磨中亦不同諸餘僧事又以三寶差別故佛不在僧中

無我品第三十四

論者言犢子道人說有我餘者說無問曰何者爲實答曰實無我法所以者何如衆經中佛語比丘但以名字但假施設但以有用故名爲我但以名字等故知無眞實又經中說若人不見苦是人則見我若如實見苦則不復見我若實有我見苦者亦應見我又說聖人但隨俗故說言有我又經中佛說我即是動處若實有者不名動處如眼有者不名動

處又處處經中皆遮計我如聖比丘尼語魔王言汝所謂衆生是即爲邪見諸有爲法聚皆空無衆生又言諸行和合相續故有即是幻化誑惑凡夫皆爲怨賊如箭入心無有堅實又言無我無我所無衆生無人但是空五陰生滅壞敗相有業有果報作者不可得衆緣和合故有諸法相續以是等緣故佛種種經中皆遮計我是故無我又經中解識義何故名識謂能識色乃至識法不說識我是故無我又群那比丘問佛誰食識食佛言我不說有食識食者若有我應說我食識食以不說故當知無我又洴沙王迎經中佛語諸比丘汝觀凡夫隨逐假名謂爲有我是五陰中實無我無我所又說因五陰故有種種名謂我衆生人天等如是無量名字皆因五陰有若有我者應說因我有長老弗尼迦謂外道言若人邪見無而謂有佛斷此邪慢不斷衆生是故無我又焰摩伽經中舍利弗語焰摩伽言汝見色陰是阿羅漢耶答言不也見受想行識是阿羅漢耶答言不也見五陰和合是阿羅漢耶答言不也見離五陰是阿羅漢耶答言不也舍利弗言若如是推求不可得者應當言阿羅漢死後無耶答言舍利弗我先有惡邪見今聞此義是見即滅若有我者不名惡耶又四取中說我語取若有我者應言我取如欲取等不應言我語取又先尼經說於三師中若有不得現我後我我說是師則名爲佛以佛不得故知無我又無我中我想名爲顚倒若汝意謂我中我想非顚倒者是事不然所以者何佛說衆生所有見我皆見五陰是故無我又說衆生種種憶念宿命皆念五陰若有我者亦應念我以不念故當知無我若汝意謂亦有經說憶念衆生如某衆生中我名某者是事不然此爲世諦分別故說實念五陰非念衆生所以者何以意識念意識但緣於法是故無有念衆生念又若人說決定有我於六邪見中必墮一見若汝意謂無我亦是邪見者此事不然所以者何以二諦故若以世諦說無我第一義諦說有我是則爲過我今說第一義故無世諦故有是故無咎又佛說拔我見根如癡王問中佛答癡王若人以一心觀諸世間空則拔我見根不復見死王又諸說有我因緣憂喜等事皆在五陰又以破諸外道我見因緣是故無我

有我無我品第三十五

問曰汝言無我是事不然所以者何四種答中是第四置答謂人死後若有若無亦有亦無非有非無若實無我不應有此置答又若人言無有衆生受後身者即是邪見又十二部經中有本生經佛自說言彼時大喜見王我身是也如是等本生今五陰非昔五陰是故有我從本至今又佛說今喜後喜爲善兩喜若但五陰不應兩喜又經中說心垢故衆生垢心淨故衆生淨又一人生世間多人得衆惱一人生世間多人得利益又若修集善不善業皆依衆生不依非衆生數又處處經中佛自說我言有衆生能受後身又能自利不利他等以是等緣故知有我汝先雖說但名字等是事不然所以者何佛但以外道離

五陰已別計有我常不壞相斷此邪見故言無我令我等說五陰和合名之爲我是故無咎又雖言我但名字等應深思惟此言若衆生但名字者如殺泥牛不得殺罪若殺實牛亦不應有罪又如小兒以名字物施皆有果報大人持施亦應得報而實不然又但名字故無而說有者聖人應有妄語以實語故名爲聖人故知有我又若聖人見實無我而隨俗故說有我者則是見倒以異說故又若隨俗無而說有則不應復說經中實義十二因緣三解脫門無我法等若人謂有後世隨而言有若人謂無隨人言無又謂世間萬物皆從自在天生如是種種邪見經書皆應隨說是事不可是故汝所引經皆已總破故非無我答曰汝先言以置答故知有我者是事不然所以者何此不可說法後滅諦聚中當廣分別故無實我及不可說者但假名說非實有也又汝法中我以六識識如汝經說因眼所見色故我壞是則眼識所識則不應言非色非非色聲等亦如是復次若我六識所識則與經相違經中說五情不能互取五塵所伺異故若我可六識識則六根互用又汝所言前後相違眼識所識則不名爲色又汝言無我是邪見者經中佛自告諸比丘雖無有我因諸行相續故說有生死我以天眼見諸衆生生時死時亦不說是我又汝自法中有過汝法中言我不生若不生則無父母無父母則無逆罪亦無諸餘罪業是故汝法即是邪見又汝言有本生者因五陰故名喜見王即彼陰相續故名佛故說我是彼王汝法中我是一故不應差別又汝言爲善兩喜者經中佛自遮是事言我不說又捨此五陰受彼陰者但以五陰相續不異故言兩喜又汝言心垢故衆生垢者以此故知無有實我若有實我應與心異不應言心垢故衆生垢所以者何不可彼垢此受故但以假名因緣有垢故言假名垢是故假名爲我非眞實也又汝法中說我非五陰是則不生不滅無罪福等有如是過我說五陰和合假名爲我因是我故有生有滅及罪福等非無假名但非實耳又汝先言破外道意故佛說無我者汝自妄想如是分別佛意不然又種種說我皆是過咎如汝言外道離五陰已別計有我汝亦如是所以者何五陰無常我不可說若常無常是即離陰復次陰有三分戒定慧品善不善無記欲界繫色界無色界繫如是分別我不得爾故異五陰又我是人五陰非人是則爲異又陰是五我是一是故我非陰也若有我者以此等緣則異五陰又世間無有一法不可說一不可說異是故無有不可說法問曰如然可然不得言一不得言異我亦如是答曰是亦同疑何者是然何者可然若火種是然餘種是可然則然異可然若火種即是可然云何言不一若可然即是火種若離火種亦俱不然故名同疑若然有可然如我有色即墮身見又應多我如薪火異牛糞火異我亦如是人陰我異天陰我異即是多我又如然可然在三世中我與五陰亦應如是在三世中如然可然是有爲故我與五陰亦應有爲又汝雖言然與可然不一不異然眼見異

相我與五陰亦應有異又五陰失而我不失以此間沒至彼間生有兩喜故若隨五陰有失有生則同五陰不名兩喜汝以妄想分別是我得何等利又諸塵中無有一塵六識所識汝所說我可六識識則非六塵又十二入不攝則非諸入四諦不攝則非諸諦是故若說有我即爲妄語又汝法中說可知法者謂五法藏過去未來現在無爲及不可說我在第五法中則異於四法汝欲令異於四法而非第五是則不可若言有我則有此等過何用妄想分別我耶是故汝先說外道離五陰已別計有我我等不爾是事不然又汝先言我但假名應深思者是事不然所以者何是佛法中說世諦事不應深思又汝說妄語見倒亦復如是又汝言不說經中實義者是事應說令知第一義故又汝言世間所說盡應隨者若說從自在天生萬物等是不可受若有利益不違實義是則應受是故無咎若世諦中能生功德能有利益如是應受後當廣說又汝言殺泥牛等無殺罪者今當答此若於有識諸陰相續行中有業業報泥牛等中無如此事是故當知五陰和合假名爲我非有實也

苦諦聚色論中色相品第三十六

問曰汝先言當說成實論今當說何者爲實答曰實名四諦謂苦苦因苦滅苦滅道五受陰是苦諸業及煩惱是苦因苦盡是苦滅八聖道是苦滅道爲成是法故造斯論佛雖自成此法爲度衆生故處處散說又佛略說法藏有八萬四千是中有四依八因是義或捨而不說或有略說我今欲次第撰集令義明了故說問曰汝言五受陰是苦諦何謂爲五答曰色陰識陰想受行陰色陰者謂四大及四大所因成法亦因四大所成法總名爲色四大者地水火風因色香味觸故成四大因此四大成眼等五根此等相觸故有聲地者色等集會堅多故名地如是濕多故名水熱多故名火輕動多故名風眼根者但緣諸色眼識所依及同性不依時皆名眼根餘四根亦如是色者但眼識所緣及同性不緣時是名爲色香味觸亦如是是等相觸故名爲聲

色名品第三十七

問曰經中說諸所有色皆是四大及四大所因成何故言諸所有皆是耶答曰言所有皆是定說色相更無有餘以外道八說有五大爲捨此故故說四大及四大所因成者四大假名故有徧到故名大無色法無形無形故無方無方故不名爲大又以麤現故名大心心數法不現故不名爲大問曰何故名地等法爲色不名爲聲等答曰有對法名色聲等皆有對故亦名爲色非如心法等有形故名色聲等皆有形故亦名爲色障礙處所故名爲形問曰色等非盡有形聲等無形答曰聲等一切有形以有形以有對有障礙故壁障則不聞問曰若聲等有礙則應不受餘物如壁障故則無所容答曰聲細微故得有所受如香味等細故共依一形不相妨礙是故聲等有礙有對故皆名爲色又可惱壞相故名爲色所有割截殘害等皆依於色爲違此故名無色定有示宿命善惡業故名爲色又示

心心數法故名爲色又爲稱名故名爲色

四大假名品第三十八

問曰四大是假名此義未立有人言四大是實有答曰四大假名故有所以者何佛爲外道故說四大有諸外道說色等即是大如僧佉等或說離色等是大如衛世師等故此經定說因色等故成地等大故知諸大是假名有又經說地種堅依堅是故非但以堅爲地又世人皆信諸大是假名有所以者何世人說見地嗅地味地觸地又經中說如地可見有觸又入地等一切入中是人見色不見堅等又人示地色地香地味地觸實法有中不可得異示又大名義以遍到故此相假名中說不但在堅相中又說地住水上是假名地住非但堅住又說大地燒盡都無煙炭燒假名地非但燒堅又以色等故信有地等非但堅等又井喻中說水亦見亦觸若濕是水則不得有二所以者何佛說五情不能互取塵故又佛說八功德水輕冷軟美清淨不臭飲時調適飲已無患是中若輕冷軟皆是觸入美是味入清淨是色入不臭是香入調適無患是其勢力此八和合總名爲水故知諸大是假名有又因所成法皆是假名無實有也如偈中說輪軸等和合故名爲車五陰和合故名爲人又阿難言諸法衆緣成我無決定處又若人說堅等是大是人則以堅等爲色等所依是則有依有主非是佛法故知四大皆是假名又諸法中有柔軟細滑等皆觸入攝堅等四法有何義故獨得爲大又一等四執皆有過咎故知四大但是假名又實法有相假名有相及假名所能後當廣說是故四大非實有也

四大實有品第三十九

問曰四大是實有所以者何阿毗曇中說堅相是地種濕相是水種熱相是火種動相是風種是故四大是實有又色等造色從四大生假名有則不能生法又以堅等亦四大所謂堅依堅名地是故堅等是實大有又經中二種語堅依堅濕依濕等故知堅是實法依堅是假名餘大亦如是是故堅等是實大依堅法以隨俗故名大故有二種大亦實亦假名又阿毗曇中說形處是地堅相是地種餘大亦爾又經中佛說眼形中所有堅依堅是地濕依濕是水熱依熱是火肉形是地此肉形中佛說有四大當知堅等是實大形是假名大又佛不說風中有依故知風是實大又若人說四大是假名則離大相若依堅名地種者水依堅物水即爲地泥團依濕泥團即爲水如熱病人舉身皆熱身即爲火是事不然是故不得言依堅是地種但堅爲地種餘大亦爾又四大共生故不相離如經中說諸所有色皆四大造若人說四大是實則不相離若四大假名則應相離所以者何依堅色等衆離依濕等衆若爾則眼形中無有四大則與經相違汝欲不違經者則四大是實汝先言爲外道故說四大者是事不然所以者何諸外道輩說四大與色等若一若異我等說觸入少分是四大是故無咎又我等說現見堅等是四大不如衛世師人說四大亦有非現見又汝言堅依堅者依義二種如經中

說色依色又說心依大法此義中說堅即依堅更無異法若爾有何過耶又汝說世人皆信乃至八功德水但隨俗言說非是實大又汝說因所成法皆是假名是事不然所以者何經中說若六觸入若因六觸入所成法又有比丘問佛何等為眼佛答因四大造清淨色是名為眼如是十入又汝言有主有依我等不然但說法住法中又汝言堅等有何義故獨得名大者堅等有義所謂堅相能持水相能潤火相能熱風能成就是故四大是實

成實論卷第三

音釋

驃(毗召切) 轍(直列切車轍也) 鍊(連彥切鍛也) 梯(杜奚切木階也) 縻(靡為切) 醯(呼雞切) 軸(直六切車軸也)

成實論卷第四

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

非彼證品第四十

答曰不然四大是假名汝雖言阿毗曇中說堅相是地種等是事不然所以者何佛自說堅依堅是地非但堅相是故此非正因又汝說色等從四大生是事不然所以者何色等從業煩惱飲食婬欲等生如經中說眼何所因因業故生又說貪樂集故色集又如阿難教比丘尼言姊是身從飲食生從愛慢生從婬欲生故知色等非但從四大生問曰色等雖從業等生四大亦應為少因如由業故有穀此穀亦假種子等生如是眼等雖從業生四大亦為少因答曰或有物無因緣而生如劫盡已劫初大雨是水從何所生又諸天所欲應念即得如坐禪人及大功德人所欲隨意是事有何等緣非但業耶又如色相續斷已更生若人生無色界還生色界是色以何為本問曰何故有物但從業生何故有物待外緣生答曰若有眾生業力弱者則須種子眾緣助成業力強者不假外緣又法應爾或有業或有法或有生處但業力得不須外緣又若須因緣應說種子是芽等因何故乃說因堅等生又以何義故從堅等生色等不從色等生堅等耶又堅等色等共俱生故云何言因堅等有色等不因色等有堅等又一時生法則無相因如二角俱生不得言左右相因問曰如燈明雖一時生亦說明因於燈非燈因明是事亦爾答曰燈與明不異燈以二法合成一色二觸色即是明故不得異燈汝不諦思此喻問曰是明從燈去在餘處是故應異答曰不在異處此明色現見在燈中若在異處離燈亦應見而實不見當知是色不異燈也問曰更有一時生法亦為因果如有對中識以眼色為因緣非眼色以識為因緣答曰不然眼識以前心為因眼色為緣因心先滅云何俱生又若法隨所因生即是因成若心因情塵有即是因所成法復次四大即是造色以因所生故又現見世間物從似因

生如從稻生稻從麥生麥如是從地生地不生水等如是從色生色如是等問曰亦見有物從異因生如倒種牛毛則有蒲生種角葦生答曰我不言無從異因生但說似因中亦生故言從色等生色等不但從四大生是故不得定言色等從四大生又汝言以堅等示四大是故堅等是實大者此事不然所以者何以堅等相定可以分別四衆軟等不定或在多堅衆中或在多濕衆中故不可以分別諸衆餘亦如是又於堅等觸分別名爲軟等何者若以濕亦以生性柔軟細滑以堅相多故堅鞕麤澀如是等是故但以堅等分別四衆又如經中說以依堅故示四大差別故知依堅法名爲地種非但堅相故說堅相是成地因又於成地中堅是勝因是故別說餘相亦爾又爲作名字所有堅依堅皆名地種或有人但說堅相爲地種爲破是故佛說堅依堅爲地種餘亦如是又堅相衆中以堅多故有二種語一切衆中皆有堅等諸觸若堅依堅名爲地種若濕依濕名爲水種若熱依熱

名爲火種夕堅是成地勝因故於中名地成假名因緣中有假名名字如說我見人伐林又汝言有二種語是事不然若隨說種是實者則十二入等不應是實是故因眼緣色有眼識生是則非實以不說種故是爲邪論又佛入火種定從佛身出種種燄色是中何者爲火種以色等成火非但熱相又佛說是身名篋於中但盛髮毛爪等如經中說是身中有髮毛爪等以是故髮毛爪等是地種不以有種語故名爲實法又種子經中說若有地種無水種者諸種子不得生長是中何者是地種謂假名田非但堅相水亦假名非但濕相又一法二種亦實亦假名是不可得是故色等是實又眼等假名故有諸大亦實亦假名者則是邪論又六種經中佛說髮毛爪等名地種又象步喻經中亦說髮毛爪等爲地種又以何義故說種是實不說種是假名又此義非經所載又汝言佛說眼形中所有堅依堅是地等者佛以此言示五根因四大成或有人說從我生根或謂離大別更有根有

說諸根種種性生謂從地大生鼻根等佛斷此故說眼等根四大合成空無實法又分別成假名因緣假名亦無又此肉形中有四分堅依堅等佛以是語示諸物中有從四大生者又汝言佛不說風中有依故名實大者是事不然所以者何風中輕是勝相非依輕法地等中依堅法等勝風則不然又依輕法少故不說又汝言若說四大是假名則離大相者是事不然若堅依堅從四大生名爲地種非謂異物相依若法相異則不名依即是相離問曰生則即是不名爲依依名異物來依答曰名字爲依非異物相依以生法差別故如言虛空徧至實無所至又汝言四大共生者是事不然如日光中但有色及熱觸可得更無餘法月光中但有色及冷觸可得亦無餘法是故非一切物中盡有四大如有物無味如金剛等有物無香如金銀等有物無色如溫室等有物無熱如月等有物無冷如火等有物相動如風等有物無動如方石等如是或有物不堅或有物不濕或有物不熱或

有物不動是故四大非不相離問曰以外因緣諸大性發如金石等中有流相待火則發水中有堅相因冷則發風中有熱相因水火則發草木中有動相得風則發是故先有自性假緣而發故知四大不得相離若本無性云何可發答曰若爾風中或有香香應在風中如香薰油應在油中是事不然又不從諸大生造色如從濕生濕如是從色生色又若不相離則因中有果如童女有子食中有不淨等我等不說因中有果雖乳中無酪而酪從乳生如是何用憶想分別謂四大共生不相離耶

明本宗品第四十一

汝先言我等不說四大與色若一若異是故無咎者是事不然所以者何諸外道欲成我故以四大一異爲喻故佛於假名中以四大爲喻故說四大義若不爾則不應說世間皆自然知地等四大而不了實性是故爲說不說手等若以堅等爲四大者何所利益又汝言依義二種謂諸大是實者此事未了當知是依義異謂假名是又汝言隨俗言說非實大者是事不然所以者何若經書若世間中不以無因緣故於色等中作四大名字如世間言我見人於色等中說人名非無因緣若無因緣強作名者見馬應名爲人而實不然又以何故不於聲中說名爲地世人常說地聲終不說聲是地若無因緣強作名者亦可名聲爲地而實不然是故色等四法是地於地分中說地名字如色是成假名因於中說名人於樹中說名林於比丘中說名僧如是於色等法中說四大名又汝言若六觸入若因六觸入所成是經不然如汝法中造色無所能生我法亦爾於假名中更無所生是故此經不應有若有應轉此義又汝言因四大造清淨色名爲眼者是事不然四大和合假名爲眼假名四大爲色色清淨故名爲眼又汝雖言法住法中無依無主是即爲依主以住者是依所住法爲主又汝言堅相能持等是事不然非但堅相能持假衆因緣餘亦如是是故四大是假名有

無堅相品第四十二

問曰汝說多堅色等成地大是故地等是假名者是事不然所以者何堅法尚無況假名地若泥團是堅泥團即爲軟故知無定堅相又以少因緣故生堅心若微塵踈合名爲軟密合名爲堅是故無定又一法中無有二觸今生是心身堅身軟是故無定堅相又堅軟無定相待故有如見欽拔羅以氎爲軟見氎故以欽拔羅爲堅觸法不應相待故有又目覩金石則知是堅觸非眼可得是故無堅以此因緣軟等諸觸亦皆無也

有堅相品第四十三

答曰實有堅相汝雖言泥團是堅泥團即爲軟是事不然所以者何我等無有實泥團法衆法和合假名泥團故無此咎又汝言以少因緣故生堅心是事不然我於密合微塵中得是堅相故名爲堅於不密中得此軟相是故無咎若法可得即名爲有又汝言一法中無二觸者是事不然我於一法中可得多觸亦堅亦軟又汝言堅軟相待故無定者是事

不然如長短等相待亦有又如嘗白石蜜味以黑石蜜爲苦嘗呵梨勒味以黑石蜜爲甘若以相待故無則味亦無問曰黑石蜜中有二種味亦甘亦苦答曰氎中亦有二觸亦堅亦軟又汝言見石知堅是事不然不可以眼知堅以先觸故比知如見火知熱熱非可見又人見欽拔羅生疑爲堅爲軟是故非眼可見故有堅等諸觸復次實有堅等所以者何能起分別心故若無堅者何所分別又堅能與心作緣亦所作業異謂打擲等又與軟濕相違則名爲堅又以能持因緣故名爲堅又能障礙手等故名爲堅又我等現知是堅現知事中不須因緣又以世間事得名爲堅餘亦如是故知有堅

四大相品第四十四

問曰我已知有是堅法而今見金熱則流水寒成冰此金以堅故屬地流故屬水答曰各自有相共法堅依堅是地種若濕依濕是水種等問曰金堅則爲消流水濕則爲堅冰云何諸大不捨自相如經說四大相或可變得四信者不可得異答曰我不以堅爲流以濕爲堅但堅與流爲因濕與堅爲因是故不捨自相問曰阿毗曇中說濕是水相或有人說流是水相經中說潤是水相竟以何者爲實答曰流濕潤皆是水之別名問曰流是水業眼所見法是故流非濕潤答曰以濕潤故流濕故赴下是故流即是潤亦濕潤是水相流是水業問曰風中說輕動相輕異動異輕是觸入所攝動是色入所攝今可以二法爲風耶答曰輕是風相動是風業與業合說問曰無有動相諸法念念滅故不至餘處以至餘處故名曰動至去動是一義故答曰我但以世諦故說名爲業非第一義因是輕法餘處法生得名爲業爾時名去問曰輕無定相所以者何以相待故有如十斤物於二十斤爲輕於五斤爲重答曰重法量法因心等法亦相待有如或有法相待故長或有法相待故短總相因心故即爲相若輕法相待故無是等亦應皆無而不然是故相待非是正因又輕非相待故有以不可稱故有物不可稱如囊囊中風是故非相待有但重法相待無有重物不可稱者問曰若不可稱名爲輕者除重餘色等法不可稱故皆應爲輕而不然是故汝所說非是輕相答曰我等意離色等更無異法名爲重色等法或有生性可稱如堅不堅力無力新故相不朽消不消麤軟等亦不離色等而有重相亦如是是色等衆若屬地水是則可稱若屬風火則不可稱問曰若重法不離色等者輕亦應不離色等而有答曰然離色等無別輕法但色等衆和合爲輕問曰不然欲分別輕重必以身根是故輕重非是色等衆答曰如分別堅等或以眼或以耳等此堅等物不離色等輕重亦如是雖用身根是中更無異相又身根不觸不生身識是重相身雖未觸亦能生識如重物雖以物褁持亦知其重問曰非於爾時知是重相答曰如人著衣雖不相觸亦知有力無力輕重亦爾所以者何從種種觸生種種身識如或因案掐生堅軟識或從舉動生輕重識或從把捉生强弱識或從觸對生冷熱識或從摩

捫生澀滑識或從擠搦生强澀識或從劖刺或因鞭杖生異種識或有觸常在身內非如寒熱等從外假來所謂猗樂疲極不疲極若病若差身利身鈍嬾重迷悶瞢瞢疼痹頻伸飢渴飽滿嗜樂不樂憒等諸觸各生異識問曰若輕重相即色等衆者云何於色等中以身識緣答曰非色等衆中用身識緣但此中觸分以身識緣如堅不堅等雖在色等衆中或以眼見得知又如猗樂等是色等衆亦以身識分別是事亦爾問曰若輕重但是觸有何咎何用分別色等衆爲答曰如世人說新穀陳穀是新陳相應於色等而實不爾但色等初生名爲新若此新相是色等衆重相云何非耶問曰若色等衆即是輕重等者是輕相在火風中則輕多色等衆應名爲風若然火即爲風答曰隨相多者即名爲大火中亦有輕熱相以熱多故名爲火不以輕多故名火風中但有輕無熱是故但以輕爲名又我等不但以輕爲風若輕而能爲動因故名爲風如經中說輕動相名風於是中輕相是風動爲風業問曰風能倒山若是輕物云何能爾答曰風麤而力强勢能如是如或有風能動小草或能頹山當知風業如是問曰今地等大皆是色香味觸衆無差別耶答曰不定如名地中有色香味觸或但有色觸如金銀等或水中有色香味觸或有三色味觸或火中有色香味觸或有三色香觸或但色觸風中或有觸無香或有香觸是故不定問曰風觸云何答曰寒熱堅軟等諸觸若隨大相續不離可知即此大觸問曰有醫言風色黑是實云何答曰風與黑色爲因如風病人口中有辛苦味而此醫不說風中有味則風與味爲因問曰或有人說風是冷不說爲輕是實云何答曰無有名冷爲風如水雪有冷不名爲風又風冷名異所以者何如熱風及不冷不熱風亦名爲風是故應依輕衆名爲風又無色觸等法生名爲風非冷爲風問曰若風有色味有何咎答曰風中色味不可得若言雖有以微細故不可得者心中亦應憶想分別謂有色味是事不然又我等不說因中有果是故若事果中可得不必因中先有是名成四大實

根假名品第四十五

問曰眼等諸根與四大爲一爲異答曰從業因緣四大成眼等根是故不異四大又佛分別眼作如是言眼肉形中所有堅依堅名爲地種故知諸根即是四大所以者何但分別堅等更無有眼佛欲令人知眼空故作如是說若不爾應眼中別有堅等若堅等中別有眼雖分別堅等則無所益是故諸根不異四大有六種經中說六種是人若諸根異四大則眼等不名成人因緣因色等成四大聲亦是成人因緣但六種中假名爲人故知諸根不異四大又比丘問佛何等爲眼佛答因四大成色不可見有對是名爲眼故知不異四大是比丘利根有智於眼等根深生疑世間皆知見色是眼乃至亦知觸是身是比丘於眼等根中生有無疑所以者何或有諸師說五性爲五根或說一性是比丘欲試觀佛法故問佛佛欲示五根皆屬四大答言比丘是

眼因四大所成色不可見有對若法有實則非因成因假名法更成假名如因樹成林問曰或有人言色成就名爲眼是實云何答曰若成就不成就四大從業因生名眼等根若不爾是比丘於眼等根中疑終不可斷所以者何佛爲說眼等諸根因四大造是故此比丘知無實眼法故知眼等不異四大又佛處處分別四大示眼空故如說以慧不戲論者謂觀此身分別六種堅依堅名爲地等如是厭離五種但有一識亦如屠牛喻象跡喻經中分別四大更無有眼若別有眼應更分別又和蹉等諸論議師亦作是說以無過故應當信受問曰五根與四大異所以者何眼等入攝四大觸入所攝又眼等爲內入四大爲外入眼等爲根四大非根又眼等是造色成就四大不爾故知諸根非是四大答曰隨因緣故即事異說如信等五根亦名行陰若四大從業生眼等所攝亦名內入亦名爲根又四大即是成就如輪等成車輪即是車是事亦爾問曰不然如心清淨名爲信信異心異是事亦爾答曰不然如因清水珠水即爲清水清即是水如是得信珠則心池淨是心淨即是心又我等於此論中不說從心有異信是故此喻非也又根是假名於成假名因不得言異問曰亦不得言一答曰四大成就中假名爲根亦不但名四大爲根故知諸根不異四大

分別根品第四十六

問曰是諸根中何大偏多答曰無有偏多問曰若諸大等何故有能見色有不能者答曰皆從業生從業生屬眼四大力能見色餘根亦爾問曰若從業生何故不以一根徧知諸塵答曰此業五種差別有業能爲見因如施燈燭得眼根報聲等亦爾業差別故根力有異問曰若是業力何假諸根但應從業生識能取諸塵答曰不然現見無根則識不生所以者何如盲者不見聾者不聞現見事中因緣無用此非難也又法應爾若無諸根則識不生外四大等無根不生法應假此又以諸根嚴衆生身故從業生如以得穀因緣業故穀生亦假種子芽莖枝葉次第而生此亦如是問曰心何故不爾如眼識以眼爲根亦因次第滅心心但以次第滅心爲根更無有如眼等根處應說因緣答曰定有五塵定有五識心不如是又心法應爾但以次第滅心爲根更不須餘如過去未來法雖無而意能緣心心法亦如是此事亦然又是事與汝法同汝法色等塵中識待根而生待次第滅心意識得生問曰若意識更無根者爲依何處答曰依四大身問曰無色界復何所依答曰無色界識無所依法應如是無依而住所以者何根差別故意識能知有無若有色則依無色亦能住故無色界亦無依而住又衆緣合故識生如經中說因意緣法則意識生此何所依非如人依壁等一切諸法皆住自性

根等大品第四十七

問曰諸外道說五根從五大生是實云何答曰無也所以者何虛空無故是事已明是故不從五大生也問曰諸外道言眼中火大多所以者何以業因故因施明得眼如經中說

施衣得色施食得力施乘得樂施燈得眼是故眼中火大多又眼假明能見離明則不見故知火大多又火能遠照眼有光故能遠對色又言人死眼還歸日故知日爲本性又眼定能見色色屬火故還見自性如是虛空地水風等隨根偏多人死耳根還歸虛空耳定能聞聲聲屬虛空餘亦如是故根中諸大應有多少答曰汝言似業因者是事不然所以者何或見有果不似業因如說施食得五事報又若眼中明多則應不假外明如燈燭等又若眼假外明故名火多者則耳等根中空等亦應多不假外空等而實假外是故非因又水能益眼如人洗眼眼即明了則應水多又火能壞眼如日光等若是自性不應自壞故知非火又天眼離明亦能見色是故眼不屬火又月明中亦得見色月非火性又眼法能爾或有眼待明能見有不待明而見如眼得空等因緣雖不到色而能遠見眼法如是不應憶想分別謂火大多又汝言離明則不見者若離虛空憶念及色亦不能見則虛空等亦應皆多又非一切眼皆假外明如鵄鵂等禽猫貍等獸不假外明亦能得見故非火多又火是明照常有熱相眼不如是若以言眼有光明能遠對色是事已破眼無光故若言還歸於日眼則是常又日等非根眼何故歸也又若日死日根及日復何所歸是故不然又上天死時眼何所歸上無日故又虛空無作則無所歸又諸根無去以有爲法念念滅故汝言眼定能見色色屬火故還見自性是事不然無用因故聲屬空等亦如是是故汝言於五根中諸大偏多是事已破問曰有論師言一根一性地中求那多故有香能發香知水火風中有味色觸故能發味色觸知是實云何答曰我先說不定地中有香餘物亦有是故非因又諸大合生不見有地離水等者若地有香故能發香知亦應發色等知以地中具四求那故問曰香但是地有鼻屬地故觸能知香答曰地之求那但是地有鼻應盡知又水但有冷觸火但有熱觸應以舌眼能知而實不然又無陀羅驃故則無有根又諸根力用與塵合故生知和合已破則無根用是故無有一性爲根

根無知品第四十八

問曰諸根爲到塵故知爲不到能知答曰非根能知所以者何若根能知塵則可一時徧知諸塵而實不能是故以識能知汝心或謂根待識共知不離識知者是事不然無有一法待餘法故能有所作若眼能知何須待識又若根能知應當分別是爲根業是爲識業問曰照是根業知是識業答曰此非分別云何名照汝法中耳等諸根非是火性不應能照若諸根於識如燈者令諸根更應有照者如燈則照復有照如是無窮若更無照者但根能照亦應無根但識能知是故照非根業又根非能知如燈能照而不能知必能爲識作依是名根業是故但識能知非諸根也若有識則知無識則不知如有火則熱無火則無熱當知從火有熱問曰經中說以眼見色不應取相耳等亦爾故知眼能取色又眼等名根若不能知何以名根又經中 說我諸弟

子於微細事能知如眼所見若眼不能見佛諸弟子則無所見是事不可是故諸根定能取塵又以根取塵以識分別是則根識有異答曰經中佛自說眼是門爲見色故是故眼非能見以眼爲門識於中見故言眼見問曰亦說意是門爲知法故可以意爲門而非知乎答曰意亦以次第滅心爲門是故意不能知意識能知又經中佛說眼欲好色眼即是色性無分別故實不欲也是識欲耳又佛說眼所識是色識能識色眼實不識又世間人以世俗故說眼能見耳能聞佛亦隨說何者但色可見餘不可見佛亦說見貪欲等過又世間言月盡佛亦隨說如貧賤人字爲富貴佛亦隨名佛意不欲與世間諍如摩伽羅母等是故當知隨世語故佛說眼見問曰世間何故作如是語答曰隨眼識所因於是因中說名爲見如說彼人見此人見如說人作罪梠等諸佛天神見又如說以左眼見右眼見又說以日明見月明見或虛空見或向中見若門中見如炙物中言此人者彼人者或言以草木薪炙牛糞炙油炙酥炙火炙日炙實是火炙餘假得名如是但識能見眼得其名又是語不盡應言以眼明見色又眼是人所用具人是假名作者應有用具又因眼識見名爲眼見如牀上人笑名爲牀笑又眼繫識業故中說識業如手足等繫在於人是中人業名爲手業又眼識因眼因中說果如言其人燒其聚落如言食金名金爲命草爲牛羊是皆因中說果如是從眼生識能見色故名爲眼見又識近眼見色便名眼見如牧牛近水便言在水又以眼故分別眼識是故眼中置眼識業如杖婆羅門又眼能成眼識是故於中說眼識業如財物損減名人損減財物增長名人增長又眼識與眼和合故能見名爲眼見如木與人合而能打名木人打如墨染合衣故名墨衣又諸法互說如慧業於受等中說又應言以眼識見色略中語故但言眼見又如藥石隨一受名汝言若不能見何以名根今當答汝眼等五法勝餘色等故名爲根問曰眼等五法與餘色等此十法俱不知塵如離眼等則識不生若離色等識亦不生以何爲勝答曰以諸根故識得差別名眼識耳識等如鼓與桴合而有音以鼓勝故名曰鼓音如地與穀等合而生芽以穀勝故名爲穀芽諸識亦爾隨所依處得差別名不以緣故若說色識則容生疑爲是眼識爲是緣色意識又根中有識塵中無識又於眼等中生我癡心又識所依處是根非塵又在自身數中名根非塵又是人所用具名根非塵又根是衆生數非塵又根不通利則識不明若根清淨則識明了又以識根上中下故識隨差別以此等緣故名爲勝又根是不共一塵可得多人共有又根與識一業果報塵不如是又根是因塵是緣所以者何以根異故識有差別不以塵故如種是因地等是緣隨種異故互有差別因勝緣故得名爲根汝言我弟子於微細事如眼所見是隨俗語世間人眼中說見故言如眼所見如佛說偈明達近智如舌知味舌雖不知不同瓢杓意依於舌生舌識故言舌知味依眼生識名爲眼見故

言佛弟子如眼所見汝言以根取塵以識分別是事已答根無知故又汝等不說根思惟知我有差別相是故諸根不能取塵又汝等諸知不待根生所以者何大及我等先根而生又汝大等諸諦無本性故則應皆無汝法本性變爲大等本性法無是事已說是則無根

根塵合離品第四十九

問曰汝言識能知非根知是事已成今爲根塵合故識生爲離故生耶答曰眼識不待到故知塵所以者何月等遠物亦可得見月色不應離月而來又假空與明故得見色若眼到色則閒無空明如眼篋觸眼則不得見當知眼識不到而知耳識二種或到故知或不到而知耳鳴以到故知雷聲則不到而知餘三識皆到根而知所以者何現見此三根與塵和合故可得知意根無色故無到不到問曰汝言眼色不到而知是事不然所以者何眼中有光是光能去見色光是火物眼從火生火有光故又若不到能見何故不見一切色耶以眼光去有所障礙不徧到故不見一切又經中說三事和合故名爲觸若不到者云何和合又五根皆是有對以塵中障礙故名有對鼻香中舌味中身觸中眼色中耳聲中若不到則無障礙又現在五塵中知生是故五識到故能知若不到能知亦應知過去未來色而實不知又衆緣合故知生是故眼光去與塵合以光到色故名和合聲亦以到耳故聞所以者何人在遠處小語則不聞若聲如色不到而知小聲亦應可聞而實不聞故知以到故聞又聲可遠聞若不到聞則無遠近又聲以壁障則不可聞若不到可聞雖障亦應聞又聲遠聞則不了近聞則了若不到而聞則無差別以到耳故有是差別故知音聲到故可聞又聲順風則了逆風不然故知到故可聞又聲可盡聞若不到而聞不應盡聞如色不到而見故不盡見故知聲不同色若不到可聞則與色同如色一分見餘亦待明故見聲亦應爾而實不然是故不到不聞汝言耳等根塵不到而知是事不然聲香味觸應來到根若令根去是事不然以耳等根無光明故但一火大有光是故不去有聲若厚濁物及水等障耳亦得聞若有光根不能如是故知耳根無光又耳於闇中亦能知塵若有光根闇則不知又有光根待方能知能見一方不能一時徧知諸方如人東向則見東方色不見餘方有說意能去是故到塵能知如經中說是心獨行遠逝寢藏無形又是心散行如日光照又是心動動如魚失水又是心本隨意行等是故六塵皆到故知答曰汝言光到是事不然所以者何如人遥見杌樹疑謂是人若光到者何故生疑又太近眼則不得見如眼着藥篦則不能見故光雖去以太近故亦不應見又眼離明則不能見太近則明壞又若光到彼何故見麤不能細辯又見色中有方差別謂東西方色亦有遠近差別若眼到故知則無差別所以者何香味觸中無是差別是故眼光不到而知又眼光若先見已復何用去若先不見去何所趣又近色遠色一時俱見去法不爾是故眼光

不去又若眼光去中道應見諸色而實不見故知不去又光去者光則離身不名爲根如指斷離身則無身覺又不見有眼能捨自依以無比類則爲非因又此眼光無能見者則爲是無問曰有此眼光以日光明映故不見如日光中衆星不現答曰若爾夜則應見問曰色法要假外明乃可得見夜無外明所以不見答曰若此光晝夜俱不可得是則竟無可見問曰猫狸鼠等諸夜行虫眼光可見答曰是可見色住猫等眼中如螢火虫明色在身非是光也又如夜行虫闇中能見人不能見然則但彼有光餘物則無法自應爾又汝言若不到能見應見一切色者若色在知境是則可見如經中說若眼不壞色在知境如是則見問曰云何名在知境答曰隨色與眼合時名在知境問曰若眼不到有何合時答曰是事亦同如汝眼去到色或有能見或不能見如眼到日能見日輪而不見日業我亦如是眼雖不去若色在知境是則能見若不在知境則不能見問曰眼光遠去以勢極故不見日業答曰若以勢極故不見細業者日輪量麤何故不見是事不然又若光到彼能見者何故見遠日輪而不見彼巴連弗等近國邑耶若汝意謂巴連弗等不在知境故不見者我眼不到亦以色不在知境故不能見問曰已知諸色在知境故可見今云何可見云何不可見答曰世障故不見如過去未來色映勝故不見如日光明蔽諸星宿及珠火明等不顯故不見如夜中火可見餘不可見地勝故不見如以初禪眼不見二禪色闇障故不見如闇中瓶神力故不見如鬼等身麤濁障故不見如山外色遠故不見如餘世界太近故不見如自眼睫次未至故不見如光中塵可見光外則不見細故不見如樹杌似人不可分別多相似故不見如一粒米投大聚中又如一烏入烏群中與上相違名在知境問曰云何名眼壞答曰風熱冷等衆病所壞若風壞眼則見青黑旋轉等色若熱壞眼則見黃赤火焰等色若冷壞眼則多見白池水等色若勞壞眼則見樹木動搖等色疲倦壞眼則見色不了偏案一眼則見二月鬼等所着則見怪異罪業力故則見惡色福業力故見淨妙色熱氣壞眼則見焰等色又衆生得眼不成就故見不見足又眼生膚瞖蔽故不見若眼根壞故不見是名眼壞與上相違名爲不壞耳等諸根亦應隨義分別問曰已知五塵在知境故可知法塵云何名不在知境答曰上地故不知如初禪心不知二禪已上法根勝故不知如鈍根心不知利根心中法人勝故不知如須陀洹不知斯陀含心中法力差別故不知如有意識於此法無力以是意識不知此法如攝心意識所知法亂心意識所不能知如辟支佛意力所知法聲聞意力所不能知佛意力所知法聲聞辟支佛意力所不能知如上品法下品意識所不能知又如細微法塵不可得知如阿毗曇中說何等心可念謂了了者先所經用者可念非不經用者如生死人先所用法能念未用則不念聖人若經用若不經用聖智力故皆悉能知又勝塵故知如用色界心知欲界法又

到障故不知如身見心緣五陰不見無我無常苦亦如是又力障故不知如鈍根人利根障故令心不知與上相違名在知境問曰云何名意壞答曰狂顛鬼着憍逸失心或酒醉或藥迷悶亂心或有貪恚等煩惱熾盛放逸壞心如迷婆伽捕魚師等或剛若婆病能破壞心又老病死亦能壞心若心在善法若不隱没無記法中是名不壞如是等因緣故雖有諸塵而不能知是故汝言若不到能見何故不見一切色者是事不然又汝言三事和合故名觸者隨根知塵時則名為觸不必相到所以者何意根亦說三事和合是中不以相到故名為觸又汝言以相到故名有對者是事不然已說非對相故又汝言現在知生者第六識亦有但知現在如他心智又汝言衆緣合故知生者第六意根中已答謂隨所知塵時名為和合又因意緣法意識生此言則空以不到故又以決定故名和合眼識但依眼不依餘亦不無依但緣色不緣餘亦非無緣乃至意識亦如是

成實論卷第四

音釋

葦羽鬼切 鞕魚孟切堅也 篋苦協切箱篋 韛蒲拜切與韝同吹火 葦也 掐苦洽切爪刺也 擠子禮切排也 搦女角切按也 剔 劍銜切鋸也 刺 瞢瞢不明也 莫亘切 七賜切直傷也 足 懵莫孔切昬闇也 鴟赤脂切 鵂鴟鵂也 許尤切 瘖於心切病也

成實論卷第五

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

聞聲品第五十

汝言人在遠處小語則不聞故知聲到耳者是事不然所以者何如汝言人在遠處語從聲有聲相續轉微更不復生是故不聞我亦如是耳雖不到聲小故不聞又如汝眼光雖去但見日輪不見日業我亦如是耳雖不到聲麤故可聞細則不聞又如汝眼光雖遠去不能至百千萬由旬雖能徹見水精等障壁等障則不見能見日輪而不見日業我耳亦如是聲雖不到麤故能聞而不能細辯又汝言順風則了是事不然所以者何則無有人能逆風聞如香逆風則不可聞聲亦應爾逆風不應少聞而實可聞是故知聲不到而聞若聲可少聞以風障故又聲不可如香為風所吹何用分別逆順風耶又汝言聲可盡聞故知來到不同色者是事不然所以者何聲法應盡聞色法不爾萬物皆有同相異相是

可知塵故同知盡不盡故異不以到不到故異又鈴聲於鈴中可聞何以知之如人欲聽鈴音則以耳就鈴又聲是求那是故不去以諸求那無作業故問曰從聲相續生聲求那如水中波名爲聲去答曰是聲與波何以相喻水相鼓扇則有波生今聲中更有何聲能生異聲若汝意謂聲能生異聲者何故不即於本處生不餘處生水水相擊故有波生若說言人是聲造耳即應是說者而實不可是故知聲不說而去又若鈴聲轉相續生而鈴非無聲若聲如波相續生者定水無波如是從鈴有聲鈴應無聲而實不然故知聲在鈴中又捉鈴則聲止故知聲常依鈴若聲依鈴亦離鈴者捉鈴時依鈴聲應滅離鈴聲應在又現語言中無有如鈴相續生者又聲中有方差別謂東西方聲亦有近聲遠聲若聲到耳則無是差別又若聲來者則天耳無用所以者何百千世界聲云何能來又如射聲能中聲處若聲到耳應自射耳若不爾者不名射聲又若遠近聲可俱得聞又聲念念滅故不生異聲不見念念滅法能有所生是故聲不生異聲如念念滅業不生異業聲亦如是念念滅故不生異聲若聲生異聲業亦應生異業然則業不生業此言則壞又汝法中聲與異聲相違相違各不同處若聲與異聲同處則不名相違若不同處則前聲滅已後聲自生是故聲不生異聲又聲是一法云何能生異聲不見一物有能生者問曰如合是一能生成物聲亦如是雖是一法能生異聲答曰汝見合法是一能有所生聲亦然者色亦爲一應生異色香味觸亦如是然則陀羅驃或有五性三性二性又同業故聲與業同相如說雖聲求那滅與業同如指彈刀刀動名業即亦有聲動不離刀聲亦如是以手捉刀則聲俱動止故知業不生異業聲亦不應更生異聲如汝分別從初業勢更生後業如是亦應從初聲生勢從勢生後諸業是中無有異勢從勢生後因業能生勢而聲不能又業滅故不名因陀羅驃所以者何先業滅已後陀羅驃生聲亦如是先聲滅已後聲自生後聲不應有因若汝猶謂前聲生異聲者則聲不名念念滅所以者何是聲生時是第一念生異聲時是第二念異聲生已是第三念前聲滅時是第四念故非念念滅也又聲云何與異聲相違爲如毒與毒藥相違藥與病相違耶若不爾則鈴不應有二聲若一念中鈴有二聲則千念中亦應有二聲又如無求那陀羅驃與火合故生求那滅本黑色更生赤色聲亦如是前聲滅已異聲更生若不爾應一念中鈴有二聲而實無二是故不然又若從聲生異聲者則不隨因而實從鈴生聲是則隨因又此異聲應非鈴聲又此異聲終不應斷無斷因故問曰從是初聲轉生微聲是故有斷答曰何故轉生微聲隨打勢著隨著有初聲第二聲分等亦隨著差別故有以無打因故著勢則打著勢打故聲則轉微又若因聲生異聲者亦應因色生水鏡中色如是水月鏡像即名爲色然則衛世師經一切皆壞又汝等說從離生聲是事亦無所以者何不從手離生聲合故有聲以刀竹等諸分相

著離時相根是故有聲又我等不說從合生聲所以者何指與空合則不生聲若指不相根亦不生聲是故不從合生但四大若合若離則有聲生如諸大業常在諸大不捨而去

聞香品第五十一

問曰汝言香至鼻聞是亦不然所以者何如聲可遠聞香在遠處亦可得聞汝意若謂從是香物相續生香因聲相續中已說其過答曰香云何可聞問曰華微分去香亦依去答曰不然若華分去華分是色應當可見而實不見故知不去問曰是華分色微故不見答曰香亦細微不應得聞問曰香勢大故可聞如羮中與渠雖不見色但聞其香答曰今現見隨華分色亦聞其香細分中色何故不見又若燒華其香更增色但有減故香非華分又若香是華分亦應少聞而實不然又若華分去華應損減而實不減何以知之如一斤欝金常有香去而常一斤問曰所損微故不可得知如水瓶中去一滴水不覺其減答曰若常損者華尚應無況不覺減又若華常減則不可見聞以常減故念念生滅念念滅故應生異陀羅驃況不更生異求那耶而實是華可得見聞故知華分不去問曰若但香去香亦應盡以常損故又香無分故但應都盡答曰我等不使華分隨風亦不令風吹華香去但因華香中更生異香因此香風復生香風來至鼻聞故無斯咎何以知之如聞麻中香非華分香以華熏故若是華分何能熏麻故知此香不在華分又此華香若摩若搦若著熱中其香則滅若在麻中則不可滅又此華香但在油中不在滓中故非華分又此香久在麻華中不爾故非華分問曰若非華分是何物香答曰是名麻香因華而生不得離麻如是因華香風更生異香是事已明復次或有熱風冷風可覺是中水火色不可見當知風中更生異觸非吹水火分去若風中熱觸屬火冷觸屬水則不冷不熱觸應當屬地如水火色不可得者地色亦應細故不可得若爾風則無觸是即為過他人亦可得說如風與水火合故有冷熱觸如風與地合故有不冷不熱觸是中無有決定因緣水分火分得隨風去而地分不去如汝經中有三觸觸身而非地水火故知風是不可見相以此言故三觸於風或客非客所以者何是三種觸若非見相則是風又汝意若謂見水火中有冷熱觸故非是風分如是見地中有不冷不熱觸故亦不應是風分若先別有風觸不與地合應言是觸屬風而初不見云何當知不冷不熱但是風觸非地分耶又我等亦說色香味觸但是地物非水等有汝意若謂見水等中有色等者與地合故於水等中見非水等有如水中熱相是中無決定因水與火合故有熱相與地合故無色等相初不曾見別有水等不與地合若曾見者可言是色屬水非是地有亦應如是分別水等問曰何故風中得生異香而不能生異色味觸耶答曰風法應爾法有種種不可思議餘物得生異色味觸如華熏麻生辛苦味乳浸阿摩勒即為甘果燕支熏摩頭樓伽子種生赤葉青雖雌黃則成綠色青赤色合變為紫色如是等於

異物中生異色味問曰汝說風中更生異香是事不然所以者何如無風室中得聞遠香又香可逆風聞如波利質多天樹故知風中不生異香但應因香更生異香答曰緣有二種香若風中則更生香風若無風則因香生香斯有何咎汝先言香可遠聞故應不到是事不然所以者何不同色故若不至而聞則與色同不到而聞又遠覩香煙則不得聞到時乃聞故知不到不聞又無天鼻故故知到聞若不到而聞應有天鼻如天眼耳

覺觸品第五十二

問曰觸亦應不到可知所以者何日觸遠住故答曰日觸云何可知問曰火分從日邊來到身乃知答曰若從日有火分來日沒時火分應在而實不在故知不來問曰日雖沒而熱猶在以觸故知答曰若爾火則無色汝經中無無色火是即為過問曰是中有細微色答曰火色多而觸少如見燈色未覺其觸問曰觸定到乃知耶答曰定到知所以者何如因香風中有異香生如是因日更有火生問曰日沒火色何故不見答曰或有火但觸無色如日沒熱如熱病人火依於身如溫室中火滅餘熱湯中火等皆有觸無色是故火或有色無色應當信受

意品第五十三

汝言意行是事不然所以者何意念念生滅如風如業念念滅法則無去相又意去者若知已去不知已去二俱不然若先知已復何用去若不知已去為何所趣又若心在眼云何復得到耳若心生念我當到耳則為念耳若欲聞聲即是念聲若心在眼不得生念餘根亦爾故意不去又若人先見城國邑等今隨本念不知現在故意不去又若法去者應先近後遠而今遠近俱念故知不去又若法去者中道應知諸塵如人行道中知色等物而意不爾又如心能知無謂過去未來兔角龜毛蛇足風色亦鹽香等亦知俱不到故故知不去又若心到緣則不應有無知疑知邪知而實有之故知不到又心緣泥洹若心到者則以有為到無為中是則不然還出無為入有為中是亦不然又若生心念有後世心即到後世此身應死不得復還是故不去又心念未來即到未來不可以現在法為未來也又心念過去即在過去不應以去來法為現在也故知不去又從欲心而生異色悲等亦爾若心到異處色不應異故知不去又心在緣中名之為受是受三種若苦若樂不苦不樂若心到異處此則無受故知不去又心依於身如經中說心依名色故不離身到餘處去又身合識故名為身若心在異處身則無識緣與識合便名有識是故不去問曰夢中心至餘方答曰不然如夢中所作失不淨等是皆在身心顛倒故謂在餘方而實不去又夢中所為皆是虛妄如人夢飲竟不除渴又夢行欲等不名為墮故知夢中意亦不去又心但在曾所見聞覺知法中不行異法若去到者亦應知異法問曰神使意去能到餘方答曰是事後破神品中當廣分別故意不去

根不定品第五十四

問曰諸根爲定爲不定耶答曰云何名定云何名不定問曰以眼等根所知及因是名爲定答曰若爾根非定也所以者何諸根非是眼等所知及因問曰眼瞳子及舌身可以眼見耳鼻在內故不可得見答曰死人亦有瞳子舌身而實無根問曰瞳子二種有是根非根死人根瞳子滅非根者在答曰根瞳子無能見者故非眼等所得經中說五根是色不可見有對若是可見則可分別此瞳子是根此瞳子非根問曰若經中說因四大成清淨色名爲五根何故復說五根是色不可見有對耶答曰是故可疑業力不可思議以業力故四大變而爲根佛恐弟子謂此五根自從業生故言是色又外道說五根從我生我即非色又言五根知大知小故非決定是人亦以無色爲根是故佛言諸根是色因色等成或謂因色等成則應可見故說不可見亦非耳等根之所得或謂若爾便應無對故說有對對諸塵故若色有形有對是名麤色但眼所見又外道言諸數量異合離好醜作業總

相別相及陀羅驃雖非色法亦是可見故佛說言於此等中但色可見非餘法也礙於手等故名有對問曰若爾皆應受觸答曰雖俱障礙非一切處盡生身識隨生識故分別諸根復次諸根實非決定所以者何法若決定如手取物唯取一手眼能見大小故非定也又若定物觸則有作如觸火則燒觸刀則割眼遠而能見故非決定又若法決定則礙決定法如手礙手眼於水精雲翳等中亦不障礙故非決定又根若決定應在身內在身內故雖與意合亦應不見外塵而實能見故非決定又法若決定則可數名五根而眼等各二并舌與身是名爲八故非決定但處有定根非定也又左眼見右眼亦識不應異見異識以根無左右相故非是決定又根塵合法不可得故無決定也又得決定色等法則不覺能得根則覺故非決定問曰眼光能見大小亦能遠去見色無有障礙猶如日光離身能見是光因二眼定處合爲一光而能見色又眼是一耳鼻在內不可分別是故汝說異

見異識此言則壞又神知非根根是所用又汝言合法不可得者是事已答謂日光映等耳等諸根和合密故亦不可得如合木密際不可知又因神故覺非是諸根又根由大成大無覺故根亦非覺又黴因微塵如微塵無覺黴亦無覺又不知異塵故知無覺答曰汝言光去故根是決定汝以光爲根光非定故根亦不定又此光無光以破故又汝言一根是事不然一眼見異二眼見異若一眼壞見則不明是左右眼光已答問曰若一眼能生識者則二眼應是一根何用第二眼爲答曰以鼻隔故不得爲一設無障隔亦不爲一如手指等汝言是神所用是事先破神不能用日光映者是亦先破汝言和合密故不見是亦不然所以者何法若決定則無和合體相異故如合木雖密猶見其際根塵和合不見如是汝言以神故覺當說無神汝言諸大成根是事不然業力變大爲根則有差別問曰根是決定所以者何是四大所成四大定故根亦決定又以眼等根是決定故大等能爲

利益又大變爲根大決定故所變成法應亦決定又當根有塵當塵有根若不決定不應相當應如意法故知決定又世間人於瞳子等決定法中說名諸根又根知五種定法非如意等故名決定又根知現在餘皆比知故名決定又根知有緣意亦無緣如知過去等又根塵和合故生根知法應以決定根對決定塵故知決定答曰汝言根由大成名決定者雖俱由諸大而有是根非根如是或有決定或不決定汝言利益利益於知非助根也又言大變成根變亦爲知非利益根又四大清淨名根故非決定汝言根塵根當亦是意定根非知故其餘皆是意力差別又雖說六識要以意識決了如見四諦時現知諸法正觀法性皆以意識又如旋火輪及幻化𦦨揵闥婆城皆無而妄見見色亦爾是故眼等悉爲邪緣汝言根塵合故生知若到故知不到而知皆先已答

色入相品第五十五

又言青黃等色名爲色入如經中說眼入滅色相離是處應知問曰有說業量亦是色入所以者何如經中說黑白長短麤細諸色答曰形等是色之差別何以知之若離色則不生形量等心若形等異色離色亦應生心而實不生故知不異問曰先生色心後生形心所以者何黑白方圓心不並生答曰長短等相皆緣色故意識中生如先見色然後意識生男女相業亦以諸有爲法念念滅故無識法不去以去故名爲業問曰去名身業若無去則無身業答曰世俗名字故有身業非第一義問曰若第一義中無身業者第一義中亦無罪福無罪福故亦無果報答曰法於異處起時若益他惱他故成罪福不應難也

聲相品第五十六

問曰何故不說因聲成大答曰聲離色等色等不相離是故不說又聲不如色等常相續故又亦不與色等俱生又與色等生異所以者何色等相生漸以根芽次第而有聲不如是又聲從物得名如說甁聲不言甁中聲又或言見甁或言見甁色初不言聞甁但言聞甁聲又衆生昔殖靜寂業故若萬物皆常有聲則無時暫靜是故聲非成諸大因問曰物皆有聲何以知之棖則聲發諸大常相棖故一切盡應有聲答曰非萬物相棖皆有聲因所以者何眼見二指相棖不能生聲問曰是中生聲微故不知答曰不生乃至微聲亦不聞故若言有聲則無現信他人亦可言水中有聲細故不聞火中有味風中空中皆有色等而實無故非一切相棖盡能生聲問曰俗中常言聲是空之求那今何以知之從四大生答曰今現見聲從四大生我等先現見故又言鐘聲鼓聲故知是鐘鼓聲又以四大異故聲有差別如鐘鼓聲異又擊銅器則聲動俱有捉則俱止當知器動聲亦如是又將欲爲聲必備四大質像故知聲從大生又業因緣故聲有差別如衆生聲或麤或妙不應以業緣故生空求那是故非也又因相故因相者隨法以何故有即名爲因如是因大有聲無則無聲如有火則熱無火無熱當知從火有熱從大生聲亦復如是如有虛空熱虛空

猶在而熱或無當知空非熱因聲亦如是如有虛空有聲虛空猶在而或無聲故知非因又聲是虛空求那此無可信現事中初不見聲因於空亦無比知是中以何爲比又經書中亦多相違如是無一可信故知不然

香相品第五十七

問曰多摩羅跋等衆香合故其香異本爲即此等香更生異香耶答曰因香和合更生異香如青黃色雜更生綠色又以種種業因緣故生種種香問曰優樓佉弟子謂香唯是地之求那此事云何答曰無陀羅驃是事已明故知不然又衛世師人謂白鑞鉛錫金銀銅等皆是火物而是中有香故知不唯地有問曰白鑞等與地合故有香答曰此非客香所以者何先餘物中不聞此香若曾聞者可言是客如先聞華中香後衣中聞可名是客是白鑞等香不如是故非因又是白鑞等無香時不應言客又我亦可說水等中無色等但與地合故色等可得若汝言水等中自有色者我等亦說白鑞等中自有香又若物中有不相離法即此物有是故香隨不相離處即此物香又水等中若有香以微故不知有何答如說月中有火火決定熱又汝說溫室中火滅餘熱中有微色亦說湯中有微冷相水香亦爾是中無決定因言水中無香又汝諸陀羅驃無決定相所以者何汝自善言地中有香而金剛玻瓈等燒變異故皆是地物而皆無香又汝言水相定冷乳等相亦定冷而酥等有香故說名地物又言火決定熱以白鑞等爲火物而中無定熱又月等實冷而汝說爲火物以此等故諸陀羅驃無決定相是故香唯地有此事不然汝以白鑞等爲火物是亦不然所以者何無決定熱故優樓佉弟子說火決定熱而白鑞等無熱問曰白鑞等物熱在果中不在觸中答曰酥果冷故應是水物而汝以定有香故名爲地物是故說果不名用因又訶黎勒果時定熱應是火物而實有香有五味故不名火物以說果非因故白鑞等非是火物又火相輕白鑞等重火色白而白鑞等色黑又白鑞等與火無有同相可得知是火物又白鑞等與火相違所以者何熱則消故若是火物得火應增而實不增故非火物汝等不善思故謂香惟是地物是香皆在四衆中

味相品第五十八

味名甜酢鹹辛苦淡等此六味皆隨物差別不以四大偏多故有如說地水多故甜是事不然甜味有無量差別當知物生自有別異問曰藥師說但有六味此事云何答曰不限於六所以者何或二味合或三或四如是無量不以甜酢合故名甜酢味甜酢和合更生異味如是無量有隨世俗故差別諸味如人以爲甘即名爲甘又諸味熟時各各相因甘味熟時或甘或變餘味亦爾故知諸法有如是力非惟六也

觸相品第五十九

觸名堅軟輕重强弱冷熱澀滑强誰猗樂疲極不疲極若病若差身利身鈍嬾重迷悶瞢瞢疼痒頻伸飢渴飽滿嗜樂不嗜樂懵等問曰有說觸有三種冷熱不冷不熱是事云何

答曰於堅等中生知若離堅等無冷熱知問曰優樓佉說地觸是不冷不熱風觸亦爾水觸冷火觸熱是事云何答曰先已說無有決定謂酥等定冷鑞等無熱又先說三觸若是風客則風無別觸故無定相又湯中冷相不可得故水非定冷相問曰湯中有微冷相火勝故不知何以知之若火勢盡還更冷故答曰白鑞等酥等堅物與火合故則流若堅相不失而有流相則堅相即為流相若失堅相而有流相是則冷觸滅已更生冷觸如地觸是不冷不熱與火合時觸若不失則不名熱變若失此觸更生異觸如是則冷觸失已更生冷觸若爾水諸求那亦應熟變汝言反覆有過又相違法生故諸相無常如火合故草等相滅若謂熱觸覆冷觸者他人亦可言亂相不滅但酪相覆故不可得若汝謂不見亂壞為亂然則無有熟變所以者何無始生死中何物不為火之所燒亦見土中有黑泥可得當知亦從熟變而還故知熟變非常不還如是則冷觸失還生冷觸或有與火合故黑色滅還生黑色赤色滅還生赤色如是冷觸滅已離火還生斯有何咎又衛世師人說但地有熟變相水等中無而藥師說若飲沸湯則得異果若湯中色等不失安有異果故知水等亦有熟變如火燒物失本相故更有異相故知物有異相水亦如是又是諸相相違故無常如水能滅火火能消水火力無物不消況與水合而冷觸不滅是故衛世師經說水決定冷是事不然

苦諦聚識論中立無數品第六十

心意識體一而異名若法能緣是名為心問曰若爾則受想行等諸心數法亦名為心俱能緣故答曰受想行等皆心差別名如道品中一念五名念處念根念力念覺正念精進等亦如是又一無漏慧而有苦習智等種種別名又一定法亦名為禪解脫除入如是心一但隨時故得差別名故知但是一心所以者何如經中說是人欲漏心得解脫有漏無明漏心得解脫若別有心數應說心數得解脫又經中說佛若知衆生歡喜心柔軟心調和心堪任得解脫然後為說四眞諦法是中不說心數又經中說心垢故衆生垢心淨故衆生淨又說若比丘入四禪中得清淨不動心然後如實知苦聖諦集滅道諦又十二因緣中說行緣識又說六種為人又說輕躁易轉無過於心又經中說使詣城主語其事實語已還去主名為心又說內有識身外有名色是名為二又但說有識身不說有心數又說三事合故名觸若有心數不名為三而實說三故知但心無別心數

立有數品第六十一

問曰心異心數法異所以者何心心數法共相應故若無心數則無相應而實有相應故知有心數法汝意若謂心與餘心相應是事不然所以者何經中說心獨行遠逝寢藏無形是中但遮同性雖與心數共行猶名為獨行如比丘獨處雖有虫獸以無類故亦名獨處故知心不與餘心相應而實有相應故知有數又心七界一入一陰所攝心數法一界一入三陰所攝又心是依處數法依止如經

中說是心數法皆依心行又若無心數則無五陰是則不可又此二生異從二生心從三生數如經中說因眼緣色生眼識三事和合名觸觸因緣生受有說名色集故識集觸集故受集又心數法與所依相應同共一緣在一世中心不如是以是差別故知心異心數法異又四依中說依智非依識智若是識云何言依故知智非識也又佛自說心數法若謂從心生依止心故名為心數又佛不說此義唯獨有心而無心數他人亦可言但有數而無心汝若以名字破數我亦以名字破心又所作異故諸法相異如水能浸漬火能焚燒如是受等所作異故知有異相又諸經中說心中生覺故知心數異心不應心中自生心故又如說心垢故眾生垢心淨故眾生淨若但是心則垢淨無因是人不以無明故垢慧明故淨應自垢自淨此則不可是故有心數法

非無數品第六十二

汝雖言雖緣法名心心差別名數如道品中說是事不然所以者何經中說心相異心數相異能識是識相覺苦樂是受相別知是想相起作是行相故知心異心數亦異汝言心得解脫是亦不然餘經中說離無明故慧得解脫故不但說心得解脫又以心勝故但說心又世間人皆多識心數法不爾故佛偏說又佛經中有不盡語此言是也又如經說汝等比丘能斷一法我保汝等得阿那含道所謂貪欲而實不偏斷是事亦然歡喜心等皆以此答汝言內外二法是亦不然說外有名色即說心數以外入攝故名為外又是中佛說三事內有識身即說識與根外有名色即是說塵汝言說有識身是亦不然此經中說外一切相即是心數汝言三事和合名觸是事不然觸與受等心數作因是故獨說

非有數品第六十三

答曰汝言以相應故有心數法是事不然所以者何諸法獨行後當廣說故無相應是心獨行亦以此答非遮同性是遮數法汝言攝異故有心數是作經者自立名字佛經中不說相攝是故非也汝言依處者如汝意識依心不以依故便名為數如是心依於心不得名異汝言無五陰者是事不然我以心差別故有名為受有名為想等汝以心數別為三陰我亦以心別為三陰汝言生異是事不然若心與數法共生何故言二生心三生心數若但說心則有此理所以者何是人先說識時後說想等汝言相應緣世故知有異是先已破無相應故汝言依智非依識者我說心有二種一名為智二名為識故依智心不依識也汝言佛說依心生法名心數者心所生法名曰心數心從心生故名心數汝云佛亦不說無心數者我亦不言無心數法但說心差別故名為心數又若有道理不可說名說如其無道理雖說非說是故不可以說為因又我等當說心心數法名字義以集起故名心受等亦能集起後有相同於心故名為心又心與心數俱從心生故名為心數若人但說有心數法是人應說數法名義而實不可說是故非因汝言作異及心生覺皆以此答

所以者何我以心差別故所作業異亦心中生心名心生覺汝言垢淨無因是事不然雖無數法而有垢淨又無異相故無心數法所以者何汝以心相應故名爲心數相應法無後當廣說故不從心別有數法

明無數品第六十四

汝言相異故有心數是事不然所以者何若識若覺是諸相等無有差別若心識色即名爲覺亦名想等如世間言汝識是人即名爲知從受苦樂亦即是知當知識即受想若此等法有定異相今應當說實不可說故無異相汝言慧得解脫是事不然無因緣故隨心有染亦有無明是心聚中染及無明盡與相應若言無明垢慧染垢心者則無因緣如是離無明故慧得解脫若離染垢故心得解脫亦無因緣又是名不了義經如經中說離三漏故心得解脫故知亦從無明心得解脫若說從染心得解脫是說遮斷言從無明慧得解脫是畢竟斷若從染故心得解脫從無明故慧得解脫若從恚等得何物解脫事應答當知離心無得解脫故但有心汝言以心勝故但說心者心有何勝義而慧等法無汝言人多識心故但說心者世間人亦多識苦樂應說受等汝言有餘語經者何故不但說心數而但說心汝言但斷一法是語有緣佛隨衆生煩惱偏多苦常覆心者說是一法斷此法故餘亦自斷是故非因汝言說名相故即說心數汝自憶想分別是經不說此義汝若自生憶想分別何不言以名相說心緣可有此理汝言觸與受等心數作因是言多過㝵相應法而言觸是受等因非受等是觸因有此等咎故知但心無別心數

無相應品第六十五

無相應法所以者何無心數法故心與誰相應又受等諸相不得同時又因果不俱識是想等法因此法不應一時俱有故無相應又佛說甚深因緣法中是事生故是事得生又如穀子芽莖枝葉華實等現見因果相次故有識等亦應次第而生若汝意謂貪等煩惱與色共因應俱生者是事不然色無了知不能緣故心心數法有緣有了是故一時不應俱有無多了故又以一身名一衆生以一了故若一念中多心數法則有多了有多了故應是多人此事不可故一念中無受等法又何故六識不一時生問曰諸識皆得次第緣生故不一時答曰以何障故一次第緣不得次第生六識耶當知先因後果次第生故又經中說眼見色不取相取相即是想業若佛聽識業而遮想業當知或有識而無想若人取相是見已取非是見時故知識等次第而生又經中說眼見色已隨喜思惟是中亦先說識業後說受等又經中說見是見等故知非一切心盡有受等又以五識相是事可明所以者何若人於眼識中不能取怨親相及平等相是則無想亦無憂喜無分別故或有人說是中亦無貪等煩惱故知無思能求後有故名爲思此後當說故知五識亦無思也又汝等五識不能分別此中云何當有覺觀思惟分別先麤後細故名覺觀又若五識中有覺觀者如說欲我知汝本皆由思覺生是

則覺時無欲識時云何有覺或有人言五識中有想無覺是覺因想生云何想時有覺是故應受五識無想無覺無觀所以者何五識中無男女分別亦無受等分別是中何所分別又汝等說五識次第必生意識以五識無分別故若五識中有分別者何用次第生意識耶又覺觀不應一心中生以麤細相違故譬如振鈴初聲爲覺餘聲曰觀彼喻亦然若五識中有覺觀者應說其業實不可說當知心心數法次第而生癡慧相違不應俱有云何一念中亦知亦不知又一心中不容有疑所以者何若杌若人不得一心中行以心業無此力故又人言心數法中憶行過去世緣現在心云何當有又若念此人是我知識曾利益我念已生喜是事云何在一心中又欲不欲云何在一心中如經中說若諸比丘樂欲我法法則增長若不樂欲法則損減云何當在一心中又若一心中有心數法法則錯亂所以者何於一心中有知不知疑不疑信不信精進懈怠如是等過又一切心數應盡在一心中以何障故苦樂貪恚等不在一心中若汝謂苦樂等相違故不在一心中者知不知等亦相違故不應在一心中故無相應又七菩提分經中佛次第說諸心數法若比丘行四念處爾時修習念菩提分心在念中簡擇諸法簡擇諸法故生精進精進力故能集善法心生淨喜心生喜故得猗得猗故心攝心攝故得定得定故能捨貪憂捨貪憂故知心數次第而生又入聖分經中亦次第說若得正見則從正見生正思惟乃至正定又次第經中佛語阿難持戒之人不應願欲心無憂悔持戒人心法無憂悔無憂悔者不應願欲心得歡悅心無憂悔法應歡悅歡悅則心喜心喜則得身猗身猗則受樂受樂則心攝心攝則得實智得實智則猒離猒離則解脫故知心法次第而生又八大人覺中亦次第說若比丘行少欲則知足知足則遠離遠離則精進精進則正憶念正憶念則心攝心攝則得慧得慧則戲論滅又七淨中亦次第說戒淨爲心淨心淨爲見淨見淨爲度疑淨度疑淨爲道非道知見淨道非道知見淨爲行知見淨行知見淨爲行斷知見淨又因緣經中亦次第說因眼緣色生癡分濁念是中癡即無明癡者所求爲愛愛者所作名業如是等又大因經中亦次第說愛首九法因愛生求因求故得因得故校計因校計故生染因染故貪著因貪著故取因取故生慳心因慳心故守護因守護故便有鞭杖諍訟諸苦惱等又須陀洹法中亦次第說若親近善人得聞正法聞正法故能生正念正念因緣能修行道又經中說因眼緣色眼識生三事和合故名觸若說心心數法一時生者則無三事和合若說一一生則有三事和合以是等緣故無相應

有相應品第六十六

問曰有相應法所以者何若人見受是神識心依之以相應故想陰等亦如是若無相應何由有此又人經中說因眼緣色生眼識三事和合生觸共生受想行等於是法中有種種名所謂衆生天人男女大小如是等名皆

因諸陰若說心心數法次第生者則因二陰有人不應因五陰所以者何不可因去來陰等名爲人汝言現在無五陰者云何說因五陰名人天等而此中說因諸陰非但二也故因五陰有衆生名又經中說有相應語謂有根智根應信又經中說觸即與受想思俱生又說五支初禪亦說受等是識住處若識無相應云何識住受等法中是住名依止住所以者何不說識是識住處故又經中說是心數法皆從心生依止於心又說衆生心長夜爲貪恚等之所染污若無相應云何能染又心心數法性羸劣故相依能緣喻如束竹相依而立又經中說心掉動時不宜三覺謂擇法精進喜更增動故宜三覺謂倚定捨止發動故念能俱調若心懈沒則不宜三覺謂倚定捨增退沒故宜三覺謂擇法精進喜能發起故念能俱調又論師言一時修習助菩提法不得相離故知有相應法

非相應品第六十七

汝言見受是神是事不然凡夫癡惑妄生此見不能分別此是受此識依止是人若能如是分別亦能入空是人見心相續不別但著語言故如此說是癡惑語不可信也汝言因諸陰故名爲人者是因五陰相續名人故說諸陰如世間言樂人苦人不苦不樂人不可一時有此三受諸陰亦然汝言有根智相應信經中亦說餘事相應如說二比丘於一事中相應又說怨相應苦愛別離苦汝法中色無相應而此以世俗故亦名相應智信亦爾信能信無常等慧隨了知共成一事故名相應汝言從觸即有受等俱生是事不然世間有事雖小相違亦名爲俱如言與弟子俱行亦如說頂生王生心念即到天上是事亦然凡夫識造緣時四法必次第生識次生想想次生受受次生思思及憂喜等從此生貪恚癡故說即生汝言五支初禪是禪地中有此五支非是一時如欲界三受所以者何以先說法後說地故有覺觀不得相應先已答汝言識處者此經中說識緣處不說依處何以知之即此經中說識緣色喜潤故住汝雖言若識緣識住則應有五識處是事不然所以者何是識時少識事已心生想等是中起愛是愛因緣說名識處是故不說識是識處又七識處中亦說識是識處又應思此經勿但隨語如說信能度河是言不盡而實以慧得度是亦應爾汝言心數依心是事不然知心識事後生想等故又經中說受等依心非如彩畫依壁是名心數依心汝言心數相依如束竹者與餘經相違若俱相應何故心數依心而心不依數若汝謂心先生大故數法依止則成我義以心生時無數法故汝言煩惱染心故知相應此無道理若心先淨貪等衆污是即淨法可污則害法相亦如先說心性本淨客塵來污彼應答此若心性本淨貪等何爲如言心垢故衆生垢心淨故衆生淨然則衆生亦應相應若衆生不可相應貪等亦不相應以心相續行中生垢等心污諸相續故說染心如說從染心得解脫是心相續中若淨心生名得解脫是事亦然如雲霧等雖不與日月相應亦能爲翳貪等亦然雖不

與心相應亦能染污又煙雲霧等能蔽日月故名為翳貪等亦爾能障淨心故名為污問曰雲霧日月在一時中煩惱與心不如是故此喻非也答曰障礙同故是事已成故無咎也是煩惱能污心相續故名為染汝言數從心生依止心者是事先答汝言心心數法性羸劣者以念念滅故名羸劣非相助故能行於緣若相助者應得暫住而實不見有相助力何用相應汝言覺意相宜是說隨時應修三覺非一念中如舍利弗言我於七覺自在能入若心掉動爾時應修猗等三覺又佛亦說覺法次第汝言一時修菩提分是事不然若一時修三十七品則應一時並修二信及五念等若汝意謂隨得處修即是離修又隨他所得如二禪等故名不離又一時修三十七品則無道理所以者何一念不得修多法故

多心品第六十八

問曰已知無別心數亦無相應今此心為一為多有人謂心是一隨生故多答曰多心所以者何識名為心而色識異香等識亦異是故多心又眼識生異謂待光明虛空等緣耳識不爾三識塵到故生意識從多緣生故知不一又若識知塵常如是相云何更知異塵若多心生則能得知如邪正知異若定若疑若善不善無記知異善中亦有禪定解脫及四無量神通等異不善亦有貪欲瞋恚愚癡等異無記亦有去來等異有識能起身業口業有起威儀若合若離因次第緣增上各差別故諸心亦異又淨不淨等諸受差別故心亦異又所作差別故心有異又淨不淨心性各異若心性淨則不為垢如日光本淨終不可污若性不淨不可令淨如毳性黑不可令白而施等中實有淨心殺等法中有不淨心故應不一又隨苦樂等受差別故心亦不一如說比丘用識識何等事謂識苦樂不苦不樂又若心是一一識應能取一切塵說多心者隨根生識是故不能取一切塵若心是一以何障故不取一切故知多心又可取法異故能取亦異如人或自知心云何自體自知如眼不自見刀不自割指不自觸故心不一又獼猴喻經說譬如獼猴捨一枝攀一枝心亦如是異生異滅又若心是一說六識眾此言則壞又經中說身或住十載而心念念生滅又說當觀住心無常此心相續故住念念不停又如一業不可再取識亦如是不重在緣又如草火不移到薪如是眼識不到耳中故知多心

一心品第六十九

問曰心是一所以者何如經中說是心長夜為貪等所污若心異者不名常污又瓔珞經說若心常修信戒施聞慧死則上生又禪經中說得初禪者心調柔故能從初禪到第二禪又心品中說是心常動如魚失水是故汝等當壞魔軍故知心一動此到彼又雜藏中比丘言五門窟中獼猴動發獼猴且住勿謂如本故知一心於五根門身窟中動令即是本故言勿謂如本又言是心徧行如日光照智者能制如鉤制象故知心一走諸緣中又無我故應心起業以心是一能起諸業還自

受報心死心生心縛心解本所更用心能憶念故知心一又以心是一故能修集若念念滅則無集力又佛法無我以心一故名衆生相若心多者非衆生相又左見右識不應異見異識故知一心自見自識

非多心品第七十

汝雖言色等識異是事不然所以者何若心是一爲種種業取色聲等如一人在五向室中處處取塵即是心於眼中住待明等緣而能見色如即此人於餘處待伴即是心所知差別如即此人先是知者後還無知如是邪知還爲正知如即此人先是淨者後還不淨如是疑知即是定知如即此人先是疑者還爲定者是不善心即還爲善亦爲無記如即此人或念善或念不善或念無記即是心能作來去威儀差別如即此人爲去來等種種威儀如是淨心即爲不淨不淨即爲淨如即此人先是清淨後還不淨即是心與樂相應後還與苦相應如即此人本爲樂人還爲苦人故說心一用爲多業汝言一識不取六塵故非一心是事不然我以根差別故識有差別若識住眼中但能取色不取餘塵餘亦如是汝言取可取異是事不然心法能知自體如燈自照亦照餘物如算數人亦能自算亦算他人如是心一能知自體亦能知他汝說獼猴喻是事不然如一獼猴捨一枝復取一枝心亦如是捨一緣復取一緣其餘所說能自起業自受報中皆已總答所以者何若心異者則應異作異受異死異生如是等過故知一心

成實論卷第五

音釋

棖（直庚切觸也）瞳（徒紅切目無童子也）佉（丘伽切）鑞（力合切錫也）甜（徒兼切甘也）酢（倉故切與醋同）嬾（魯旱切惰也）羸劣（羸倫爲切瘦也劣輟切弱也）毳（充芮切細毛也）

成實論卷第六　丙六

訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯

非一心品第七十一

答曰汝言心一貪等長汙是事不然於相續心中見是一相如言夕風即是晨風今河即是本河朝燈即是昨燈如菌名再生而先菌實不再生以相似者生故名再生如是心異以相續故謂是一心汝言憶念者人或自念本心若本心來今何所念又云何當以此心即念此心無有一智能知自體故非一心汝言修集若心常一何所修益若有多心則下中上次第相續生故有修集汝言心爲人相若心是一即爲是常常即真我所以者何以今作後作常一不變故名爲我又不能知心差別相故則以爲一如注水相續心謂爲一如眼病者見衆髮爲一若於此事能分別者則知其異又深智者能知心異所以者何諸梵王等於中迷悶作如是言是身無常心識是常若梵王等猶尚迷惑豈況餘人而不著

常故應善思衆緣生法常到則滅汝言左見右識是智力故異見異識如此人作書餘人能識又如餘人所爲聖人能知亦未來事未生未有聖智能知又過去事無憶念故知未來未有智力能知此事後當廣說

明多心品第七十二

汝言心一用爲多業是事不然所以者何正以了爲心而色了與聲了異心何得一又如捉瓶手業不即此業更捉餘物如是隨以何心取色不即此心聞聲又此眼識以眼爲依以色爲緣是二無常念念生滅眼識何得不念念滅譬如無樹影亦隨無如是眼色念念滅故所依生識亦念念滅念念滅法無有去力又先意品中已種種答故意不去汝雖言識住眼中待明能見如即是人能見聞等是事不然所以者何今此論中求法實義人是假名不應爲喻又應求人相我說諸陰爲人亦說疑識等衆異定識衆不以疑識等衆即爲定識衆如是一切汝言根差別故識有差別是事不然根是生識因緣若識是一根何所爲汝以燈算爲喻是喻不然如爲不照然燈而燈體非不照故不自照以燈破闇眼識得生眼識生已亦能見燈及瓶等物又算數人能知自色亦知他色故名相知汝言業等業等難中已答故無斯咎又若心常一則無業無報所以者何正以心及所依爲業若心是一何有業報縛解等亦如是又汝言異作異受是亦不然諸陰相續非一非異墮二邊故又世俗名字說諸業等非眞實義故於陰相續中說此彼等名字無咎故知多心

識暫住品第七十三

問曰已明多心今諸心爲念念滅爲少時住有人言心少時住所以者何了色等故若念念滅不應能了故非不住又若念念滅則色等法終不可知所以者何如電光暫住尚不可了況念念滅而能了耶今實有了故知諸識非念念滅又眼識依眼緣色是二不異識亦不異又心能具取青等諸色故知非念念滅若汝意謂以相續故能決了者是亦不然若一一心不能決了雖復相續亦不能了如一盲人不能見色多亦不能若汝復謂如一一縷不能制象多集則能如是一心不能決了相續則能者是亦不然一一縷中各有少力和合則能心一一念中無少了力是故相續亦不應能了而實有了故知非念念滅又若心念念滅者去來等業皆應無用以少時住故能令有用是故知心非念念滅雖復無常要有暫住

識無住品第七十四

答曰汝言心有了故非念念滅是事不然諸相在心力能決了不以住故若不爾者於聲業中不應決了所以者何現見此事念念滅故而實決了故知不以住故能了正以了爲心若了青非即了黃是故設使暫住了青不能了黃又了青時異了非青時異一法不應二時法與時俱時與法俱又取有二種一者決了二不決了若識不念念滅一切所取盡應決了我以隨識多相續生是取則了若少相續是則不了又識取塵或遲或疾心則不定汝言依緣不異是義已成色念念滅故依

緣亦異汝言能具取者識能徧取身分故名具取是故無有一識而能徧取所以者何未具足取心已隨滅何得有心能一切取汝言作業無用是事不然如燈雖念念滅亦有照用諸業與風雖念念滅亦能動物是識亦然又如燈等雖念念滅亦可得取識亦如是雖念念滅亦能得取復次諸心意識皆念念滅所以者何青等諸色集在現前能速生識故知不住又人或生心自謂一時能取諸緣故識不住若識暫住則人不應生此惑心所以者何如種根相續有暫住故人於其中不生惑心謂芽莖等一時而有故知識念念滅又人見瓶即生瓶憶以次見生憶故念念滅又若謂識不念念滅則可一智即邪即正如見是人是取非人如是疑取即是定取是則不可故知念念滅又取分別等諸因緣故知念念滅又聲業相續念念滅相於中生知故知心念念滅

識俱生品第七十五

問曰已明心念念滅今諸識為一時生為次第生有論師言識一時生所以者何有人一時能取諸塵如人見瓶亦聞樂聲鼻嗅花香口含香味扇風觸身思惟音曲故知一時能取諸塵又若一識能於身中徧知苦樂然則以一眼識亦應能取諸樹是事不可云何一識悉知根莖枝葉華實故知多識一時俱生徧取諸觸又種種色中一時生知而青知非即黃知故知一時俱生多識又諸身分中能速生知取一分時即能徧取又佛法中無有有分不可一識徧取諸分故知一時能生多識徧取諸分

識不俱生品第七十六

答曰汝言諸識一時俱生是事不然所以者何識待念生如經中說若眼入不壞色入在知境若無能生識念眼識不生故知諸識以待念故不一時生又一切生法皆屬業因以心一一生故地獄等報不一時受若多心俱生便應俱受而實不可故知諸識不一時生又識能速取緣如旋火輪以轉疾故不見其際諸識亦爾住時促故不可分別又諸識若一時生一切生法皆可一念一時俱生有何障礙然則一切法生不須為功不造業功亦應解脫是事不可故知諸識不一時生又身為心使若諸心俱生身則散壞以去來等心一時生故而身實不壞故知諸心不一時生又眼見外物種根芽等及迦羅羅鑰胞等色少壯老形次第而有心亦應爾又經中說若受樂時二受則滅所謂苦受不苦不樂受如是等若識俱生則應一時俱受三受而實不然故知諸識不一時生又一身中一心生故名為一人若識俱生則一身多人而實不然是故一身識不並生又若識並生則應一時知一切法所以者何眼中無量百千識生乃至意中皆亦如是如是則應知一切法而實不然故知諸識不一時生問曰諸識何故要次第生答曰一次第緣故識一一生問曰何故正有一次第緣答曰法應如是如汝一神一意我亦如是一意一次第緣如芽屬種應次第生芽不生莖等如是隨法屬心應次心生不生餘法又識相定爾一一起滅次第

相屬如火相熱是故諸識要次第生

苦諦聚中想陰品第七十七

問曰何法為想答曰取假法相故名為想所以者何如經中說有人少想有人多想有人無量想無所有想而實無此多少等諸法故知想者取假法相是想多在顛倒中說如說無常中常想顛倒苦中樂想顛倒無我中我想顛倒不淨中淨想顛倒亦於信解觀一切入等中說又以想三種差別取緣謂怨親中人於是緣中次生三受受生三毒故想有過想有過故佛說應斷如說眼見色莫取相故知取假法相是名為想問曰取假法為想此義不然所以者何此想能斷煩惱如經中說善修無常想故能破一切欲染色染及無色染一切戲掉我慢無明故知非但取假法想取假法想則不應能斷諸煩惱答曰此實是慧以想名說如說受者於一切得解脫亦說以意斷諸煩惱又如說以不黑不白業能盡諸業亦說信能度河一心度海精進除苦慧能清淨而實以慧得度不以信等如是智慧以想名說又經中說以慧為刀如說聖弟子以智慧刀斷諸結惱故智慧能斷結非是想也又三十七聖道品中不說想名故不能斷結又經中說知者見者能得漏盡非不知見者又三無漏根中說未知欲知根知根知已根皆以知為名又佛說慧為慧品解脫知見品又說無禪不智無智不禪又次第經中說持淨戒者則心不悔乃至攝心得如實知又法智等皆以慧為名又三學中慧學最勝亦說智慧具足解脫知見具足又七淨中說道知見淨又佛說正知一切法故名無上智慧想無如是說又理應用慧斷諸煩惱不以想也所以者何如大因經說若義入修多羅不違法相隨順毗尼是義應取又說於正義中置隨義語於正語中置隨語義故經雖說無常想等能斷諸結理應是慧又說無明是煩惱根離無明故慧得解脫故知以慧斷諸煩惱問曰汝言諸想取假法相以何為相答曰有人以假法為相假法有五一過去二未來三名字四者相五者人是事不然所以者何人因五陰成相無成因故非假名問曰今相義云何答曰緣即是相何以知之如說師子獸王住河此岸取彼岸相截流而渡若不相當則還此岸至死不捨是經中以樹木等為相又說比丘示相是中亦以衣等為相又說世尊現如是相又說牢人因王食故取所嗜相又說明旦是日出相又說三相所謂攝相發相捨相是中即以攝等為相隨念何法心繫在緣是名攝相又諸天退時先五相現是中即以五法為相故知不以假法為相亦非行陰所攝又舍利弗取富樓那面貌等相又經中說眼見色不取相又法印中說若比丘自見斷色聲等相我未說是人得清淨知見以此故知緣即是相非假法也問曰緣非是相所以者何無相三昧亦有緣故又說見色已不取相若緣是相云何取色而不取相答曰相有二種有過相有無過相遮過相故說見色不取相無相者緣亦有過後滅諦中當廣說謂滅三心故名無相初入行者非一切相盡是過也若取攝相發捨相等是則無過

又涅槃名無法故不應爲難如說若取法相不能爲汚取假名相則生煩惱所以者何取怨親等差別相故生憂喜等從此能生貪恚等過故知取假法相是名爲想也

苦諦聚受論中受相品第七十八

問曰云何爲受答曰苦樂不苦不樂問曰何謂爲苦何謂爲樂云何名爲不苦不樂答曰若增益身心是名爲樂損減身心是名爲苦與二相違名不苦不樂問曰此三受無決定相所以者何如即一事或增身心或爲損減或俱相違答曰是緣不定非受不定所以者何如即一火或時生樂或時生苦或時能生不苦不樂從緣生受是則決定即此一事以隨時故或爲樂因或爲苦因或爲不苦不樂因問曰以何時故此緣能爲苦樂等因答曰隨能遮苦於是時中則生樂相如人爲寒所惱爾時熱觸能生樂相問曰是熱觸過增還能爲苦非復是樂故知樂受亦無答曰世俗名相故有樂受非眞實義隨是人喜熱觸時亦爲增益又遮先苦爾時是中則生樂相若離先苦是熱觸則不能爲樂故非實有問曰汝言但以名相故有樂者是事不然所以者何經中佛自說三受若實無樂云何說三受又說色若定苦衆生於中不生貪著又說何等爲色中味所謂因色能生喜樂又說樂受生時樂住時樂壞時苦苦受生時苦住時苦壞時樂不苦不樂受不知苦不知樂又樂受是福報苦受是罪報若實無樂受罪福但有苦果而實不然又欲界中亦有樂受若實無樂受色無色界不應有受而實不然又說樂受中貪使苦無樂受貪何處使不可說苦受中貪使故知實有樂受答曰若實有樂受應說其相何者爲樂而實不可說當知但以苦差別中名爲樂相一切世界從大地獄上至有頂皆是苦相爲多苦所惱於小苦中生此樂相如人爲熱苦所惱則以冷觸爲樂是故諸經作如是說無所妨也問曰亦可說世間一切皆樂於微樂中而生苦想若不爾者亦不得言於微苦中生樂想也答曰苦受相麤故不可以微樂爲苦又樂雖微亦非惱相所以者何不見有人受微樂故擧手大呼又樂受轉微故名寂滅相猶如上地轉轉寂滅是故說微樂中生苦想者但有是語凡夫愚人於微苦中妄生樂想則有道理

行苦品第七十九

諸受皆苦所以者何衣食等物皆是苦因非樂因也何以知之現見衣食過增則苦亦增故名苦因又手痛等苦可以相示樂相不然又衣食等物皆爲療病如人不渴飮不生樂又人爲苦所惱於異苦中而生樂想如人畏死以刑罰爲樂又鞭杖刀矟諸苦因緣皆是決定樂因不然又一切所須究竟苦故當知先有後時乃覺如履漸盡又於女色等中先生樂想後還增惡故知以邪憶想生此樂想離邪憶想還見其過又女色等皆是乾痟病等苦因故非樂也又離欲時皆捨此緣若實是樂何故捨耶又人隨生樂處後即此事還生苦心故知非樂又身爲苦因非樂因也如野田中嘉苗難植而穢草易生如是身田衆苦易集而虛樂難生又人於苦中先起樂倒

後生貪著樂若少實不名爲倒如常我淨少實亦無樂亦如是俱顛倒故又人於辛苦中而生樂心如擔重易肩故知無樂又經中佛說當觀樂是苦觀苦如箭入心不苦不樂當觀無常念念生滅若定有樂不應觀苦當知凡夫於苦取樂是故佛說隨凡夫人生樂想處汝當觀苦又此三受皆苦諦攝若實是樂苦諦云何攝又苦爲眞實樂相虛妄何以知之以觀苦心能斷諸結非樂心也故知皆苦又一切萬物皆是苦因猶如怨賊怨賊二種或即能爲苦或初雖軟善後則害人萬物亦爾或初便生善或後反爲害故知皆苦又衆生得欲無厭如飲醎水不足故苦又無所求欲乃名爲樂求故名苦不見世間有無求者故知無樂又一切衆生身苦心苦常隨逐故知身爲苦又身如獄常有羈鎖何以知之以滅此身乃名解脫羈鎖故苦又一切物漸漸次第皆可鄙惡如地獄等身冬夏等時小兒等根知寒暑等相待後皆憎惡當知皆苦又身多怨賊謂毒蛇蓬五拔刀賊詐親善賊及空聚落壞聚落賊大河此岸種種諸苦皆常隨逐故知皆苦又知衆生身諸苦隨逐謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦違願等苦常與相隨故知身爲衆苦之聚又以有身故則有我所及貪著等諸衰惱集故知身爲衆苦因緣又五道衆生行四威儀皆無有樂所以者何如經中說色是苦受想行識是苦若色生時當知即是老病死等諸衰惱生受想行識亦復如是又身常怱務以身口意造作衆事造作衆事皆名爲苦又諸賢聖以身盡爲悅若實有樂云何失樂而生歡悅故知皆苦也

壞苦品第八十

問曰汝雖以多因緣明苦而人猶貪樂隨得所欲以之爲樂答曰是先已答凡夫倒故於苦取樂又癡惑所言云何可信雖得所欲亦應觀苦所以者何是皆無常壞時生苦如經中佛說天人愛色樂色貪色是色壞時生大憂苦受想行識亦復如是以壞敗故當知亦苦又人受虛妄樂便生貪著以貪著因緣生守護等過故當觀樂甚於苦也又樂爲苦門以貪樂故從三毒起不善業墮地獄等受諸苦惱當知皆以樂爲根本又一切合會皆別離相離所愛時深受諸苦不由不愛故知樂者甚過於苦又樂具之生皆爲欺誑衆生令墮諸苦如食野禽爲魚沈餌皆以取故樂物亦然如應觀苦又於樂受中得少味故獲無量過猶如魚獸所味至寡其患甚多故應觀苦又樂受是煩惱生處所以者何以貪身故則欲所須欲因緣故恚等煩惱次第而生又樂受是生死根本所以者何因樂生愛如經中說愛爲苦本又一切衆生有所造作無不爲樂故名苦本又樂受難捨甚於桎梏又生死中貪樂所縛所以者何以貪樂故不脫生死又此樂受常能生苦求時欲苦失時念苦得時無厭如海吞流是亦爲苦又樂受是不疲倦因所以者何衆生求樂因時雖經嶮難以爲樂故心不懈倦是故智者應當觀苦又樂受名起諸業因所以者何以貪樂故能起善業爲現樂故起不善業亦是一切受身之

因所以者何取樂生愛愛故受身又樂受與涅槃相違所以者何衆生貪著生死樂故不樂涅槃又未離欲者愛此樂受愛因生苦故知樂受是衆苦本又經中說二求難斷一謂得求二謂命求求隨意諸欲是名得求求得壽命受此諸欲是名命求此二求者以樂受爲本是故智者難斷應斷謂能如實觀樂受相又樂受味亦能染污未得離欲大智人心以難斷故甚於苦受又樂受味是貪等因若無樂受則無所貪又樂受味真智能斷所以者何世間諸智要取上地味能捨下地故知樂受甚過於苦又衆生心縛在生處乃至畜生亦貪惜身當知皆以樂受味故是故應觀樂受爲苦

辯三受品第八十一

問曰已知一切皆苦今以何差別故有三受答曰即一苦受以時差別故有三種能惱害者則名爲苦既惱害已更求異苦以遮先苦以願求故大苦暫息爾時名樂憂喜不了不願不求爾時名爲不苦不樂問曰不苦不樂不名爲受所以者何苦樂可覺不苦不樂不可覺故答曰是人爲三觸所觸謂苦觸樂觸不苦不樂觸以有因故當知有果如人熱極得冷觸覺樂得熱觸覺苦得不冷不熱觸覺不苦不樂故知有此不苦不樂汝意或謂不苦不樂觸中不能生受是事不然所以者何人覺此觸不冷不熱覺知所緣即名爲受云何言無又緣有三差怨親中人於親生喜於怨生憂於中生捨故知想分別故有此三受以緣味故起此三想又緣有三種爲益爲損或俱相違有樂不樂有俱相違亦有貪處瞋處癡處有喜不喜有俱相違有福果罪果有不動果是諸緣中隨生三受故知有此不苦不樂受又可適心處是名樂受違逆心處是名苦受不逆不順名不苦不樂又世八法得失毀譽稱譏苦樂凡夫於失等四法違逆其心於得等四法以爲可適必當應有離欲聖人能俱捨者捨名不苦不樂受是故非無也問曰若以觸等因緣故有三受者則一切心行皆名爲受所以者何所有心行在於身中皆是苦樂不苦不樂答曰如是一切心行皆名爲受所以者何經中說十八意行是中但是一意有十八差別謂六喜行六憂行六捨行以想分別故有苦分樂分捨分故知一切心行無非受也又經中說諸受皆苦故知心行在於身中皆名爲苦又說若色生即是苦生云何色名爲苦以苦因故故知緣及諸根但能生苦是故一切心行皆名爲受以行苦故一切諸行應觀是苦以壞苦故應觀樂受爲苦苦苦即苦是三種苦皆從衆緣和合故生念念滅故聖人觀苦是故一切心行皆名爲受問曰無漏諸受亦是苦耶答曰亦苦所以者何無漏諸受聖人亦次第捨從初禪來乃至證一切滅是故皆苦又有漏禪樂無漏禪樂有何差別隨有漏禪以何因故苦無漏諸禪亦以此苦又若聖人住無漏心深厭一切是故無漏心生則深生厭患如睫入目凡夫不知皆以苦爲樂聖人智深妙故厭離有頂甚於餘人厭患欲界故無漏苦踰於有漏又諸聖人得無漏心但向泥洹所以者何是

人爾時明見一切有為法苦若無漏受樂則應喜樂不應復生向泥洹心問曰若諸心行皆名受者云何別有諸心等法答曰即是一受緣中行異故有差別諸心等法亦行緣異但識緣時是行名心此等如先說是一切法在身中時有利益等諸差別故故名為受又多以心能起煩惱爾時名受如經中說樂受中貪使苦受中瞋使不苦不樂受中無明使是故想分別緣中喜等法名受所以者何是時能生諸煩惱故問曰若一一受中三煩惱使何故定說樂受中貪使答曰苦受中不應貪使癡一切處使以癡力故於苦中生樂想不知見事故得苦生瞋不苦不樂受細故不覺貪瞋所以者何是人於此中不生苦樂想故不知見事故但生癡使又於捨緣中若貪瞋不行凡夫於中謂能勝緣是故佛言汝不勝此緣以未覺故貪瞋不行如經中說凡夫所有色中生捨皆依止色若勝此緣於我增益若作損減還生貪瞋故知未勝又不苦不樂受其相寂滅如無色定以寂滅故煩惱細行凡夫於中生解脫想是故佛說此中有無明使又未覺緣故苦樂不了若知此緣苦樂明了爾時則生貪瞋問曰若覺此緣則生苦樂想是故但應有苦樂受答曰是人有時於此緣中不生樂心不生苦心是故不但有苦樂也如先說皆是苦而有三差問曰汝言覺知此緣還生樂想云何覺知不可以無明覺知答曰是人於此緣中先取相故於此緣中若無明使若貪瞋使問曰但於苦樂中生癡如經中說是人於諸受不如實知集滅味過出等以不知故於不苦不樂中說是無明使使是故但於苦樂中起無明使非不苦不樂中答曰此經自說於諸受不如實知集滅味等故不苦不樂中無明使使問曰雖有是說此義不然云何於苦樂不知集滅等故不苦不樂受中無明使使所以者何於餘事不知餘事中使使是故此經應如是說是人於不苦不樂受中不知集等故不苦不樂受中無明使使若不苦不樂受中無明不使答曰是人於不苦不樂受中生三種心寂滅想不苦不樂想故生不苦不樂心若以邪智取相則生樂心若取上地樂味則生苦心是故經中說諸受多語所以者何一切諸受皆無明所使是不苦不樂受隨時故有三種差別又若未通達苦集等爾時於苦受中生樂想亦生不苦不樂想是故說不知諸受集等故無明使使但不苦不樂受中多無明使使

問受品第八十二

問曰經中說是人受樂受時如實知我受此樂受如實知何受耶過去未來受不可得受現在受不得自知答曰此經意說人受是故無過又樂等受來在身中以意能緣故亦無咎又於樂具中說樂等名世間亦有因中說果故又是人先受樂受然後取相故名受樂受時如實知問曰為以受者故名受可受故名受若以受者名受則受與樂等異而經中說樂受苦受不苦不樂受若以可受名受誰受之者以受故名受答曰於緣中說樂如火苦火樂是故以覺知緣故名為受樂又衆生受此受故名可受為受問曰衆生不名為受

經中說受爲受答曰名義如是有相則有作假名中有相是苦樂不苦不樂在身則心能覺故說受爲受問曰經中說諸受中順受觀行者爾時云何生苦樂不苦不樂相是人爾時不皆生苦想耶答曰是人未得一切皆苦但憶念三受問曰若用意識修四念處云何說身樂答曰於一切受中應如是繫念是身樂是心樂又修念處時身中生樂想繫念是中故名身樂問曰若一切受皆是心法何故說身受答曰爲外道故說外道謂諸受依神故佛說諸受依止身心問曰何者是身受答曰因五根所生受是名身受因第六根所生受是名心受問曰是受云何名垢云何名淨答曰諸煩惱名垢是煩惱所使受是名爲垢煩惱所不使受是名爲淨問曰云何苦受名淨答曰斷煩惱人苦受是名爲淨又與煩惱相違苦受是名爲淨問曰已說垢淨何故更說依貪依出貪即是煩惱出即是淨答曰先總說垢今更別說貪爲垢因如經中說有垢喜有淨喜有淨中淨喜垢喜者因五欲生喜淨喜者謂初禪喜淨中淨喜謂二禪喜若受但爲泥洹是名依出是故更說問曰五根中何故苦受樂受各分爲二而捨受不耶答曰憂喜要以想分別生苦樂不必由想分別捨受想分別微故不爲二問曰第三禪中意識所受何故名樂不說喜耶答曰是樂深厚徧滿身心故名爲樂喜但能偏心不能徧身故三禪中依差別喜說身受樂問曰是三受中何者能生深厚煩惱答曰有論師言樂受能生所以者何先以說壞敗等因緣受大苦故

又論師言苦受能生所以者何衆生爲苦所逼以求樂故深起煩惱又種種樂少苦能勝如人具足受五欲時蚊蚋所侵則生苦覺色等五欲樂不如是又如存百子樂不如喪一子苦又生死中苦受相多樂受不爾所以者何多有衆生在三惡趣生天人少又不須加功自然得苦加功求樂有得不得猶如田中穢草自生嘉苗不爾又因苦受起重罪業所以者何苦受中有瞋使如經中說瞋爲重罪有論師言不苦不樂能生所以者何是中有癡使癡是一切煩惱根本又此受細微是中煩惱難覺知故又此受是衆生本性苦樂爲客又此受偏在三界餘二不爾又此受是長壽因貪此受故壽八萬大劫久受苦相諸陰又此受與泥洹相違所以者何是中生寂滅相泥洹相故不復能得眞實泥洹又此受以聖道能過如說因離性得解脫苦受樂受以世間道亦能得過又此受窮生死邊斷相續時斷是故能生深厚煩惱

五受根品第八十三

問曰樂根爲在何處乃至捨根在何處耶答曰苦樂在身隨所得身乃至四禪餘三在心隨所得心乃至有頂問曰如經中說憂根初禪中滅喜根三禪中滅樂根四禪中滅捨根滅盡定中滅是故汝說不然答曰若汝信此經者則苦根應在初禪而汝法中初禪實無苦根是故不應信此經也問曰色無色界深修善法應無憂苦答曰三界皆苦上二界中雖無麤苦亦有微苦何以知之四禪中說有四威儀隨有威儀皆應有苦又色界有眼耳

身識此識中所有受名爲苦樂從一威儀求一威儀故知有苦又經中問色中有何味所謂因色生樂生喜色中有何過謂所有色無常苦敗壞相色界有色故有味心有過心故有苦樂又行者於諸禪定亦貪亦捨必以樂受因緣故貪苦受因緣故捨故知有苦樂也又佛說聲等是初禪刺覺觀是二禪刺乃至非想非無想處有想受刺刺名苦義故知一切有苦又一切五陰皆名爲苦正以惱害爲苦如欲界受惱害故苦上二界受亦有惱害何故非苦如欲界說病等八行色無色界同說八行何故無苦又色界說光明優劣故知色界業亦差別業差別故必應當有得苦報業又經說此中有嫉妬等煩惱如有梵天語諸梵言此處是常汝等勿詣瞿曇沙門亦有梵天來難問佛又經中說入第四禪斷不善法又經中亦說是中有邪見煩惱是等煩惱即是不善應得苦報何故無苦又論師說一切煩惱皆是不善是中云何無苦受耶

又經中說諸天人愛色樂色貪色著色是諸天人愛樂貪著色故是色敗壞則生憂苦乃至識亦如是故知一切未離欲人皆有憂喜又愛緣生喜離此愛緣必生憂悲凡夫無智何能有力得所愛緣而不生喜失不生憂如經中說唯得道者將命終時無憂喜色故知一切凡夫憂喜常隨又佛自說不憂不喜一心行捨是應羅漢功德又六捨行唯聖所行非凡夫也凡夫或時行捨皆以未能知見緣故如經中說凡夫色中所有捨心皆依上色貪色不離故知凡夫無捨心也又經中說樂受中貪使若彼無樂受貪何處使汝意或謂不苦樂中貪使使經無說處又上地中轉寂滅樂大利身心如說是天一坐千劫若苦行者於諸威儀不能久住如經中說安坐七日受解脫樂又是中猗樂第一如經中說猗者受樂故知一切地中皆有樂也汝意或謂猗樂受樂異是事不然所有利益事來在身則名爲樂是故猗樂不異受樂問曰若上界定有苦樂憂喜云何得與禪經相順答曰此經違害法相若捨何咎又此中樂行寂滅不著不能發起麤貪麤恚是故說名無苦無樂又此中苦樂細微不了無有刀仗等苦喪親等憂是故名無如說色界無寒無熱是中亦有四大云何當言無寒無熱耶如說三禪衆生一身一相是中亦有光明差別如說若行禪者不能善除睡眠戲調則光明不淨又少智人名爲無智又如世人以食中少鹹名爲無鹹如是彼中憂喜不了故名爲無又汝等謂彼中無覺佛經中說想因緣覺是中有想云何無覺故知覺法乃至有頂爲麤覺故說二禪滅是故上二界中亦有苦樂等 癸陰克

成實論卷第六

音釋

縷 力主切綫也
臠 力兗切肉也
胞 皮敎切
矟 所角切兵器也
屐 奇逆切
羈 居宜切縻也
餌 忍止切魚食也
桎梏 職切足口
搣 切手搣也
拈 姑沃
睫 即葉切與睫同
蚋 儒銳切小蚊也